

વાંચી શકે, પ્રવચનકાર આગમોદ્ધારક માટે આ જ પહેલા તેમના આપાગેલા અનેક પ્રવચનોના પુસ્તકો-સામયિકો છપાયા છે, તેથી આવી વિશેષ વિવેચન ન કરતાં તેમના પ્રવચનો વાંચીને વાચકગણ તેમની આગમ-શાસ્ત્ર ગર્ભિત પ્રવચન શક્તિ, પદાર્થનિરૂપણ પદ્ધતિ, યથોચિત દષ્ટાંત આપવા પૂર્વક પદાર્થનું હાર્દ સમજાવવાની શક્તિ અપ્રતિમ છે, એવી પ્રતીતિ શાસ્ત્ર અને મંથરથ દષ્ટિવાળા દરેકને જરૂર થવાની જ.

આ પ્રવચન શ્રેણીના પ્રકાશન અને સંપાદન કાર્યમાં સંપૂર્ણ કે આંશિક સહકાર આપનાર, અવતરણકારક-સંપાદક આગમોદ્ધારકશ્રીજીના શિષ્ય પ. પૂ. આ. મ. શ્રી હેમસાગર સુરિજી મહારાજ, પુદ્ રીડીંગ કરી આપનાર પ. પૂ. મુનિરાજ શ્રી મનોજસાગરજી મ. આર્થિક સહકાર આપનાર અને તેનાં પ્રેરક મોતીશા શેઠ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ, શુદ્ધિપત્રક તૈયાર કરી આપનાર સુઆદ્યવર્થ હીરજીભાઈ ગાલા અને પરોક્ષપણે પણ જે કોઈએ તન મન ધનથી સહકાર આપ્યો હોય તે સર્વેનો હાર્દિક ઉપકાર માની નિવેદન પૂર્ણ કરીએ છીએ.

લી. આનંદ-હેમ-ગ્રન્થમાળા વતી
પ્રકાશકો.

સંપાદકીય ક્રિયિત્

અણુયોગધારક-જ્ઞાનવૃદ્ધેભ્યો નમઃ :

અનંત દુઃખસ્વરૂપ, દુઃખકલ, દુઃખપરંપરાવાળા આ અનાદિ અનંત સંસાર અટવીમાં અટવાતા અનેકાનેક યોગિ ભોગવતાં ભોગવતાં આ જીવને અપરિમિત કાળ પસાર થયો. છતાં હજી આ જીવને સંસારસમુદ્રનો પાર ન દેખાયો. કોઈક તેવી અનુકૂળ ભવિતવ્યા યોગે પંચેન્દ્રિય મનુષ્યત્વાદિક ધર્મસામગ્રી મેળવવા ભાગ્યશાળી બન્યો. ઉત્તમ સામગ્રી મેળવવા ભાગ્યશાળી બન્યો છતાં વાસ્તવિક કલ્યાણમાર્ગની પ્રાપ્તિ નિત્યવચન શ્રવણ થયા વગર થઈ શકતી નથી. ગણધર ગૌતમસ્વામીના પદે વિરાજમાન નય, નિલેપા, ઉત્સર્ગ, અપવાદ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને યથાસ્થાને યોજવા પૂર્વક મોક્ષમાર્ગને અનુસરતી પ્રભુવાણીને પરંપરાથી ટકાવનાર હોય તો આચાર્ય ભગવંતો છે. આ નિર્ઝન્ય પ્રભુશાસનમાં આવા અનેક પ્રભાવિક મહાઆચાર્ય ભગવંતો અને મહાપુરુષો થઈ ગયા છે, જેના સમાગમ અને જેની આગમાદિ શાસ્ત્રગર્ભિત મોક્ષમાર્ગને સમગ્રવનારી વાણી શ્રવણ કરવા દ્વારા અનેક આત્માઓએ ભવ નિસ્તાર કરાવનાર સર્વવિરતિ, દેશવિરતિ, સમ્યક્ત્વ, માર્ગાનુસારીપણું, બોધિષ્ઠીગદિક પ્રાપ્ત કર્યાં. ચાલુ વર્તમાન કાળમાં પણ આગમના અન્નેક અભ્યાસી તેના જ્ઞાનનો પ્રચાર-ટકાવ-વધારો કરનાર, આગમોદ્ધારક બહુશ્રુતધર, આગમોને આરસની શિલાઓ અને તામ્રપત્રમાં પ્રથમ વખત કોતરાવનાર, આગમ સાહિત્યનો સર્વાંગી વિકાસ કરનાર આચાર્યશ્રી આનંદસાગર સૂરીશ્વરજીનું સ્થાન જૈન જૈનેતર જગતમાં બાણીનું અને પરં વિશ્વસનીય મનાયું છે.

સં. ૧૯૮૦ ની સાલમાં મૂર્તિપૂજક શ્રમણસંઘનું મહાસંમેલન રાજનગરમાં મળ્યું હતું જેમાં અનેક વિવાદોનું સર્વમાન્ય શાસ્ત્રાનુસારી નિરાકરણ કરી દરાવો પસાર કરાવી સંમેલન પાર ઉતારવામાં જેમનું અગ્રસ્થાન હતું. તે સંમેલન પૂર્ણ થયા પછી ઘણા વર્ષોની મહેસાણાના સંઘોના આગેવાનોની વિનંતિથી ત્યાં અનુર્માસ કયું, ત્યારે તેમના પ્રવચન શ્રવણ સમયે તેના અવતરણો કર્યા હતા. તે સમયે કલ્પના પણ ન હતી કે આ અવતરણો પુસ્તકનો આકાર લેશે. અવતરણોની કરી શાદીથી નકલ કરાવી હતી પણ ૩૫ વરસથી તે નકલો અનામન પડી રહી હતી.

સં. ૨૦૨૩ ની સાલનું મારું મતુર્માસ મુંબઈ ભાગખાલા મોતીશા શેઠના ઉધાનમાં થયું. ત્યારે ત્યાંના કાર્યશીલ મેનેજિંગ ડિરેક્ટીજો મને સામેથી પ્રવચનો પ્રસિદ્ધ કરાવવાનો અનુરોધ કરી પોતે સક્રિયપણે સારો સહકાર આપ્યો. જેના મેળે મારા અનુવાદના કાર્યો ગોળુ કરી આ કાર્ય હસ્તગત કર્યું. પ્રવચનોના અવતરણો કરવા, તેના કરતાં પણ વાંચનગોચ્ય વિભાગો પાકવા, હેડીંગો કરવા પ્રવચનકારના અને શાસ્ત્રના આશય વિરુદ્ધ કંઈ ક્ષતિ ન રહે તેની તકેદારી રાખવી, અવતરણ કરતાં કોઈ સંબંધો વધી ગયા હોય તે વક્તાના આશયાનુકૂળ નેહી દેવા, તે કાળને અનુલક્ષીને કોઈ સંબંધો વર્તમાનકાળમાં અસંગત હપ્તકત-ગર્ભી સ્થાનોમાં વપરાજેલ શબ્દોનું સંશોધન, કહિન સ્થાનોની સુગમતા આણવી વખત વાંચી સુધારી ગ્રેસમાં મોકલાવેલ અને પ્રુફો પણ ત્રણ ત્રણ વખત વાંચી સુધાર્યા છે. જાપાવતા કાના રેફ માત્ર હસ્ત ઈકારનો ઉપલો ભાગ વગેરે ઉડી ગયા હોય તે વાચકે સ્વયં સુધારી લેવા. તે સિવાયનું શુદ્ધિપત્રક આપેલ છે, તે તે પ્રમાણે પ્રથમ શુદ્ધ કરી વાંચવા ભલામણ છે.

ગોડીજી પાર્શ્વનાથ જૈન હહેરાસર
પાયધુની, મુંબઈ-૩.
સં. ૨૦૨૫. વૈ. સુ. ૧૧.

લી.
આ. હેમસાગરસૂરિ

અ તુ ક મ ણિ કા

પ્રવચન ૧૯૦-સિદ્ધોનું એક સમયનું સુખ કેટલું-૧. સંસારનાં સર્વસ્થાનકો અશાશ્વતા છે, સંસારનાં ભોગવેલાં સુખો દરેક વખતે નવા લાગે-૨. કાળજી લેવું જ ક્યારે ?, વિષયો ઝેરીબરછી સમાન છે-૩. મોક્ષની ઈચ્છા ક્યારે થાય ?-૪. સર્વદર્શનવાળાને મોક્ષની ઈચ્છા થાય છે, ભવ્યપણું બાણવાનું લક્ષણ, સિંધાવલ્લીધનો મહિમા-૫. શંકા થાય તેટલા માત્રમાં મોક્ષ આપવા કેમ બંધાયો ?-૬. નમો અરિહંતાણું પદ ક્યારે બોલી શકે ?-૭. ધર્મની સાનુકૂળ સામગ્રીમાં ધર્મ નહીં કરે પછી પ્રતિફળતામાં તો શાના જ કરે ?-૮. સાધુઓ પાસે ધર્મ સિવાય બીજી વાત ન હોય, કાળજી અને કોલસાના બદલામાં કાલિન્દ-૯.

પ્રવચન ૨૦૧-૧૧. જન્મ્યા પછીનો આપણો ઇતિહાસ, વર વગરની બન જોયો આપણો કરતો ધર્મ-૧૨. જૈનશાસન રોકડિયું છે-૧૩. રુના ધોકડા તોલવાના કાંટાથી મોતી ન તોળાય-૧૪. સર્વતીર્થકરો સમાન છતાં મૂળનાયક કેમ ?-૧૫. નિર્ધન નિંદામાં, ધનવાન ગર્વમાં નબળો પડે, વ્યવહાર અને આચારની દરકારી અને પરિણતિની બેદરકારી, શાસનમાં એકલા પરિણામ પણ નકામા, તેની સાથે વ્યવહારની આવશ્યકતા-૧૬. ધર્મશુરુ અને નાટકિયાનો નકાવન-૧૭.

પ્રવચન ૨૦૨-૧૮. મહાપુરુષોનાં અસ્ત્રોના સ્મરણ એ નિત્યકરણી, પરિણામ ગણવવા માટે કિનમ આલંબન પકડવા-૧૯. ગોર અને કાટપીટિયાના કાર્યો, આદિત્યચંદ્રાની દદતા-૨૦. જે દેશનો ઇતિહાસ ઉત્તરજવલ તેની કીર્તિ ઉત્તરજવલ-૨૨. વર્ણુનસમયે અવશુણુનાં વર્ણુનને સ્થાન નથી-૨૩. છબ્બના સ્વાદ ખાનર અનાંત છબોનો નાશ-૨૪.

પ્રવચન ૨૦૩-સાધુઓ પરાલંબી હોતા નથી-૨૫. અનાજ અને આમળના વેપારીની વિચારણા-૨૬. પ્લોટ ખરીદવાની શરતો, દબાંતનો ઉપનય-૨૭. મ્યુનિસિપાલિટીની મેલાની ગાડી જેવું શરીર-૨૮. પોતાના દેહની રક્ષા પછી સર્વ સંબંધો, દાખલ થએલાને દુઃખ-૨૯. ભૂલનો ભડકો નહીં શમાવો

તો ચાર ગણો થયે-૨૯. સમજુ કેદી કેદ મળ્યુત ન બતાવે, જાશમાં માખણુ
બય ને વહુ ધ્રુવડ ગણાય-૩૦. જિંદગીના વેપારમાં મેળવ્યું શું ?-૩૧. સામાયિકનો
લાભ-૩૨. સાધુઓનો નિર્જંગનો સચો સતત ચાલુ-૩૨. વિપ્લો અંગે બનવર
અને મનુષ્ય-ગતિની જવાબદારી-૩૩. હિતની પ્રાપ્તિ અને પાપનો નાશ-૩૪.

પ્રવચન ૫ મું - ધર્મકથાનુયોગની અસર અને જરૂરીઆત-૩૫. વિધિ-રેતુ-
દષ્ટાંતના વાક્યો અનુક્રમે વધારે અસર કરનાર થાય. ત્રણ અનુયોગમાં આદર્શ
નથી, જ્યારે ધર્મકથાનુયોગમાં આદર્શ છે, સ્થાપનાચાર્ય વગર વ્યાખ્યાન કરે
તો તેમાં પ્રાયશ્ચિત્ત કેમ ?-૩૭. દુષ્ટ ભવિકોનો જપકાર-૩૮. હંદ મદારાન્તરો
સંગમને નિવારણ કેમ ન કર્યો ?-૪૦. દિત્યુદિવાળા ધર્મોપદેશકને ઝોકાંત
લાભ-૪૧. સત્ય બોલવાનું વ્રત ન કરેતાં જૂઠ ન બોલવાનું વ્રત કેમ કર્યું ?-૪૨.
એવા કોઈ ગુણ કે ગુણી નથી જેને દુર્જન દ્વિષિત ન કરે-૪૩.

પ્રવચન ૬ મું - વહવાયા જેવો ધર્મ-૪૫, ઈશ્વર અને અવતાર, નિર્મલમાંથી
મલિનતામાં જાય તેને ઈશ્વર કેમ કહેવાય ?-૪૭. નિર્વિકારી સુદર્શન શેઠ-૪૮.
ઉત્તમ આલંબનો પકડવા, ઋપભ-દેવના પ્રથમ ભવની અજ્ઞાનતા-૪૯. કોઈ પણ
પ્રકારે અવસ્થા-ઉચિત ધર્મમાં જોડવો-૫૦. બાલ-મધ્યમ-યુધ્ધને શુર કયા લક્ષણથી
ઝાળખે ?-૫૧. તીર્થકર-ગણધર નામકર્મ કોણ બાંધે ?-૫૩. પ્રકારાન્તરે
બાલાદિકને ધર્મનું જ્ઞાન-૫૪.

પ્રવચન ૭ મું - ૫૬. ઝોકચિત્તિયા જે મિત્રો-૫૭. પોતાનું ગાય તો
નય ને પારકું ? તોડે તો નયાભાસ, ત્રણ અનુયોગો ધર્મકથાનુયોગ પૂર્વક હોય-૫૮.
સ્ત્રીનું મદાબંધન-૫૯. સ્ત્રી માટેના પરાભવ સ્થાનો-૬૦. બળતું ઘર તો કૃષ્ણાર્પણ
કરે-૬૧. જાણકારને જરૂરે અને વિદ્વાનને વીધે તે મોહ, જઠરાગ્નિની સગડી-૬૨.
આ કસા બાઈ આ કસા ૬૩.

પ્રવચન ૮ મું - બચ્ચાઓને આદારસંજ્ઞા, તમને પરિગ્રહ સંજ્ઞા-૬૪.
આંખ સરખી આત્માની ખોડ-૬૫. સ્વપ્નના સાપ જેટલો પાપનો ડર નથી,
જે પાપનો ડર નથી તો સમકિતી કેમ કહેવાય ?, ધાતી અને અધાતી પાપનો
ડર કોને હોય ?-૬૬. સમકિતીઓ સમજવા છતાં અમલ કેમ કરી શકતા નથી ?-૬૭.
માર્ગ ભૂલેલાને કેકાળે આવતા કેટલો સમય લેઈએ ?, દ્રવ્ય વગર ભાવમાં આવી
શકે નહિ-૬૮. સમર્થ અંધકારો ચરિત્રો કેમ રચના હશે ?-૬૯. સમ્યંભવ
સરખા ચૌદપૂર્વિકો ધર્મ સમજવના દેવતાના નમસ્કારની લાઝય કેમ બતાવી ?-૭૦.
કુંવવાળાને સાપનો ધુકાટોડા કુંધ બાંધે-૭૧.

પ્રવચન ૯૫મું— ૭૨. ઝાડ સાક્ષી પૂરી ગયું—૭૩. જીવ નિત્ય છે—૭૫. મનુષ્યપણાની પેદીમાં જન્મે કરેલી પુણ્યની ત્રણ રકમો—૭૬. કુંભારણે સ્વભાવથી પાડેલી બોલવાની ટેવ—૭૮. જીએ કાચના આધારે મનુષ્ય જીવન ટકે—૭૯. દાન દેવું અને દાનરુચિનો તકાવત—૮૦.

પ્રવચન ૧૦૬મું— લોકિક અને લૌકોત્તર આસ્તિક્ય—૮૨. દશ પ્રકારના દ્રવ્યપ્રાણ, સર્વ તમારું, હુકમ હમારો એવી જીવની પરાધીન દશા—૮૩. રૈયત કરતા લશ્કર વધારે હોય ?—૮૪. આત્માની પરાધીનતાની પરાક્રષ્ટા—૮૫. આત્માના નિર્મલ આઠ રુચક પ્રદેશો—૮૬. વાણીયો અને ગઝાળીયાની તરવાર જેવો ધર્મ—૮૭. જીવ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ, હિન્દુ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ અર્થાત ચારે ગતિમાં કરનારો—૮૮. જિંદગીની જાહેમ પલકારામાં પલાયન—૮૯. વગર જોખમે માલ ખાનાર કુટુંબીઓ. સમ્પત્તિના છ સ્થાનકો માને ત્યારે સાચો જૈન—૯૦.

પ્રવચન ૧૧૬મું— બાળક માન-આબડ્દની કિંમત ન સમજે તેમ તમે મોક્ષ સમજી ન શકો—૯૨. ખણી ખસ કોની મટી ? સિદ્ધોને સુખ શું ?—૯૩. નાટક-સિનેમાના થિયેટરો પાસે ધર્મસ્થાનકો કેટલા અને બહીસ્થાનો કેટલા ? ૯૪. જાણુવા છતાં સિદ્ધપણાનું સુખ ખીજને કહી શકાતું નથી—૯૫. ધર્મની વ્યાખ્યાઓ—૯૬.

પ્રવચન ૧૨૬મું— ૯૭. મોક્ષની નિસરણી—૯૯. ઔદયિકબાવનું મનુષ્યપણું કેમ પ્રકાશ્યું ?—૧૦૦. બળવાન સાથે ભાગીદારી તે શુભામીનું ખત—૧૦૧. ઊંટના ૧૮ અંગ વાંકાં છતાં રણની મુસાફરીમાં તે ઉપયોગી—૧૦૩. અક્કલ વગરનાને અધિકાર ન અપાય—૧૦૪.

પ્રવચન ૧૩૬મું— ૧૦૭. મનુષ્યપણું મેળવવાના કારણો—૧૦૮. સ્વભાવે પાતળા કપાળો—૧૦૯. અખંડ પેદી—૧૧૦. મનુષ્યપણું હારી જાય તો મૂળ મુટી ટકાવી રાખનાર રાંડીરાંડ બાઈ કરતાં નવાવટ—૧૧૨. સીમંધર સ્વામી પાસે ધર્મ કરીશું—૧૧૪. ચિંતામણી રત્ન ફેંટી દીધું—૧૧૫.

પ્રવચન ૧૪૬મું— ૧૧૬. વિપયોની સંજ્ઞા વિદ્યેન્દ્રિયો અને પદ્મુઓને પણ છે—૧૧૭. ઝળકતું ભવિષ્ય કોનું ?—૧૧૯. સમક્ષિતી ત્રણ કાળનો વિચાર કરે—૧૨૦. બાહુતી ધર—૧૨૧. પેટા બાહુત ક્યા ?—૧૨૨. જે દિવસે કંટાળે તે દિવસે નીકળી જાય—૧૨૩. ભવિન્યતાના ભરોસે ન રહેતાં હવે ઉવમ કરો—૧૨૪.

પ્રવચન ૧૫૬મું— ૧૨૫. યૌદ્ધૂર્વિ-ચારજાની સરખા અનંતર ભવમાં એકેન્દ્રિયનિગોદમાં ઉતરી જાય—૧૨૬. કેટલા કાળના આંતરે મનુષ્યપણું પામ્યા ?—

૧૨૭. ઉપયોગ કરી ન જાણે તો દાંડીપાત્ર બને-૧૨૮. ધર્મને રત્નની કિંમત કેમ આપી ? શ્રાવકના ૩૫, ૨૧, ૩ ગુણોનો ચમત્ક્રમ-૧૨૯. તુચ્છતા ત્યાગે તો ગંભીરતા મેળાવે-૧૩૨. કુડકોલિક શ્રાવક અને ગોશાલદેવનો સંવાદ-૧૩૩. ભવિતવ્યતા અને ઉદ્યમ-૧૩૪.

પ્રવચન ૧૬ મું - ૧૩૫. ચૌદપૂર્વી સરખા માટે જોરેન્દ્રિયનાં દારૂ અંધ નથી-૧૩૬. ધર્મમાં ધનશુદ્ધિ એ સમ્યક્ત્વનું પ્રથમ પગથિયું-૧૩૭. તેમાં પરમાર્થ શુદ્ધિ એ બીજું પગથિયું-૧૪૦. જૌદો અને જૈનાચાર્યોનો વિવાદ-૧૪૧. પારસીઓ અહીં કેમ આવ્યા ? સ્વત્ત્વ ટકાવવા સાધુપણું લેવું-૧૪૨. દીક્ષિતપુત્રને માતાની હિતશિક્ષા-૧૪૩. ભરતની પરમાર્થ શુદ્ધિ-૧૪૪. ધર્મ સિવાય જગતમાં સર્વ અનર્થ કરનાર છે એ સમ્યક્ત્વનું ત્રીજું પગથિયું-૧૪૫.

પ્રવચન ૧૭ મું - ૧૪૬. અનાદિ માનવાનું પ્રયત્ન સાધન-૧૪૭. જન્મ કર્મની પરંપરા-૧૪૮. અત્યારે સંસાર પાર પામવા શું કરવું ?-૧૪૯. જન્મને અંગે ધિક્કાર વરસે ૧૫૦. પ્રભાવના કરીને પણ ધર્મમાં જોડવા-૧૫૨. દ્રવ્ય-પ્રવૃત્તિ ભાવ લાવનાર છે, -ધર્મ બળાત્કારથી કરાવાય ?-૧૫૩, કેસરનું તિલક એટલે જૈનધર્મનું ખોડ-૧૫૪.

પ્રવચન ૧૮ મું - પાપનાં કળમાં આંતરો કેમ ?-૧૫૬. કર્મોદયમાં અપાધા કાળ-૧૫૮. સ્વભાવમાં સવાલને અવકાશ નથી-૧૫૯. અનાદિની તૈજસભટ્ટી-૧૬૧. દુધ દેખાય છે, ડાંગ દેખાતી નથી-૧૬૩.

પ્રવચન ૧૯ મું - તીર્થંકરની વાણી સાંભળનારને મારી બાપામાં કહે છે- એમ થાય-૧૬૪. તીર્થંકરની વાણીનો અતિશય-૧૬૫. ધર્મપ્રવૃત્તિનો કાળ કેટલો ? કુડુંબીઓનો એકરાત-૧૬૬. બાપ દેખાડ નહિંતર શ્રાદ્ધ કર, નરકમાં સમકિતીને વધારે વેદના-૧૬૭. દેવો વિશુદ્ધો કે ગાંડા ? એ બધા પગે વળગી છે-૧૬૯. દેવોને ઈન્દ્રિયા સાથે મનોરંજો કળે, નિશાળીયાની લખેલી હુડી જેવા દેવતાઓના સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન છે-૧૭૦. કક્ત મનુષ્યગતિમાં ચઢીવટી નામું છે-૧૭૧. પોતાની મિત્રકતનો વહીવટ કરવાનો હક કેને ? ૧૭૨.

પ્રવચન ૨૦ મું - માહકાને પાણી વગરના સ્થાન, તેમ ગૃહસ્થને સ્થાવરની અદિક્ષા અકળાવનારી છે-૧૭૪. બિક્ષા કોણ માગી શકે ?-૧૭૫ દ્રોગદિયા દેનારા અને દ્રોગદિયા લેનારા દુર્લભ, કદયાણુદ્રારી બક્ષિત કરનાર ભાગવત બક્ષત-૧૭૬. ગૃહસ્થના પરિચયની વિચિત્ર સ્થિતિ, મુધાદાયી કરતાં મુધાજીવી દુર્લભ છે-૧૭૮. આગના દાતારની સ્થિતિ-૧૭૯. છરણુશેઠની સ્થિતિ અને ભાવના-૧૮૦. સર્વનંપત્તરી બિક્ષા, ગૃહસ્થને બિક્ષા નથી-૧૮૨.

પ્રવચન ૨૧મું— ધર્મરત્ન માટે ત્રણ ગતિ નકામી-૧૮૩. ક્ષાયિકગુણો મનુષ્યગતિમાં જ ઉત્પન્ન થાય-૧૮૪. મગરુખીથી બોલાતો સંસારી શબ્દ-૧૮૫. પુણ્યદાણીને મરણ એ મહોત્સવ છે-૧૮૬. ધર્મરત્ન બે બાજુ કામ કરનાર-૧૮૭. સાધુ સંસારી છતાં તેને સંસારી કેમ નથી કહેવાતા ?-૧૮૮. અનિષ્ટહરણ કરનાર ધર્મ-૧૮૯. સ્વરૂપે સર્વ આત્મા કેવલ જ્ઞાનાદિકવાળા છે-૧૯૦.

પ્રવચન ૨૨મું— ૧૯૧. ખાવાનું ન મળે તો ખાખનો ભુક્ષો ખાય-૧૯૨. અનેકમાં આપણે જ કેમ અપૂર્વ વસ્તુ મેળવી ?, કીમતી પદાર્થનું રક્ષણ સાવચેતીથી કરવાનું હોય-૧૯૩. સુદેવમાં ૧૮ દોષો ન હોય-૧૯૪. ૧૮ દોષરહિત બધા દેવ ન કહેવાય-૧૯૫. દિગંબરોની વિચિત્ર માન્યતા-૧૯૬. તેરાપંથીના પ્રકાર-૧૯૭. દિગંબર શબ્દથી જ વસ્ત્રની સિદ્ધિ, ૪૫ આગમમાં સ્વેતાંબર શબ્દ નથી-૧૯૮. મરતી ઘોડીનું મૂલ્ય ઉપજાવી લેવું-૧૯૯.

પ્રવચન ૨૩મું— નિશાળીયાનું નામું આંકડે બરાબર પણ આશામીએ નકામું-૨૦૦. સમ્યગ્દર્શનનું આસ્તિક્ય લક્ષણ-૨૦૧. અધિકરણ સિધ્ધાંત-૨૦૩. ચાર સ્થાનક અભવ્ય પણ માને-૨૦૪. આસ્તિકતાનું પાંચમું અને છઠ્ઠું સ્થાનક, ભવ્ય-અભવ્યની વિચારણા-૨૦૫. આભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ અભવ્યને હોય ?-૨૦૬. જૈનનો આસ્તિક ક્યારે ?-૨૦૮. નિર્વેદ-૨૦૯. અક્ષુદ્રતાનો પ્રથમ ગુણ-૨૧૦.

પ્રવચન ૨૪મું— ૨૧૩. છસ્કે ઘેર જેસા વધામણા તેસી પોક-૨૧૪. મિન્દ્રિયોનો હડકવા-૨૧૫. સ્ત્રીઓની ગંભીરતા-૨૧૭. તલવારથી તણબલા કાપવાના ન હોય, સજ્જનો શિખામણે; દુર્ગનો દડે ગાલા થાય-૨૧૮. ચૌદરતો કરતાં ધર્મરત્નની અધિકતા-૨૧૯.

પ્રવચન ૨૫મું— ૨૨૦. ધન એ અનર્થનું મૂળ-૨૨૧. રેતીની રમત મરણું આપણું મનુષ્યપણું, રંગ અને રાજનામું કોને કહેવાય ?-૨૨૪. મરતો નથી કે માઓ મેલતો નથી-૨૨૫. ટોપલે ધર-૨૨૬. ત્રણ ગતિમાંથી સાચે કંઈ લઈ જઈ શકાય નથી-૨૨૮.

પ્રવચન ૨૬મું— અંત સમયે નમો અરિહંતાણું કોને યાદ આવે ?-૨૩૦. સંસારોની મદના-૨૩૧. ભવ્યત્વ પરિપક્વ કરવાનાં સાધનો, ચાર શરણુ-૨૩૨. કુષ્મ-નિંદન, શત્રુ તરફ ધિક્કારની લાગણી કેવી હોય ?-૨૩૩. સુદૃઢ અનુમોદન-૨૩૫. ઉપજીવણા કોની કરાય ?-૨૩૭. ગુણ અનુમોદના વખતે અવગણ્ય ધ્યાનમાં લેવાનો ન હોય-૨૩૮. સત્કૃત્ય કરતા નેની અનુમોદના બળવાન-૨૩૯.

પ્રવચન ૨૭ મું - ૨૪૦. અપૂર્વ ધર્મ ખાતર આનંદથી સર્વત્યાગ કરીએ છીએ-૨૪૧. આ ભવનું સુખ રૂશિયાના રુબલ માફક રોવડાવનાર થશે-૨૪૨. સદ્ધર ધર્મ ખેંક-૨૪૩. આંધળો વળે ને વાછરડો આવે, અન્ય મનોમાં પણ આત્માનું અનાદિપણું માનેલું છે-૨૪૪. માલ માલિખાનો કે માગેલો છે ?-૨૪૫. જૈનોની દયાને દૂષિત કરનારા-૨૪૬. અન્યોએ કરેલી પોતાના દેવની સ્તુતિમાં કલ્યાણનો અવકાશ કયો ?-૨૪૭. દરેક આર્યો દાનાદિ ચાર ધર્મ એક યા બીજા પ્રકારે કરે છે-૨૪૮.

પ્રવચન ૨૮ મું - ૨૪૯. જિનેશ્વર-કેવલીઓએ કરેલો નર્તી પણ કહેલો ધર્મ-૨૫૧. દીવાએ હીરો બતાવ્યો પણ બનાવ્યો નથી-૨૫૨. માયાને અંગે સુખ-દુઃખની માનસિક લાગણી-૨૫૩. અજવાળાએ કાંટાથી બચાવ્યા-૨૫૪. વધારે અકસોસ કરવા લાયક કોણ ?-૨૫૫. ધાર્મિક ગણ્યાની સંસ્થાઓના ઉદ્દેશો અને પરિણામો-૨૫૬. સતીની સંસ્થામાં વેસ્યાને વારીદું કાઢવા ન રખાય, ભરત મહારાજની ભાવના-૨૫૭. ઝવેરી અને ચપ્પારીમાં મૂર્ખ કોણ ?-૨૫૮.

પ્રવચન ૨૯ મું - સકલર્તિને ભાજી માટે બીખ માંગવી પડે-૨૬૦. શરીરમાં રહેલી નાદીઓ રોગો આફિને રૂપી છતાં જાણી શકાતા નથી-૨૬૧. કેવલીઓને જાણવા માટે ઈન્દ્રિયો રૂપી દલાલોની જરૂર નથી-૨૬૨. જ્યોતમાં જ્યોત મળે તેમ સિદ્ધો એકબીજામાં અવગાહીને રહે-૨૬૩. આત્મામાં રહેલ કેવલજ્ઞાન બતાવનાર મહાપુરુષ અને તે સમયનો આનંદ કેવો ? ૨૬૪. છટ્ટા-સાતમા શુભ-સ્થાનક કરતા પ્રથમ સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ સમયની અધિક નિર્જરા-૨૬૫. મોટા શુન્દાવાળા કેસો સરકારી વકીલો તૈયાર કરે-૨૬૬. શ્રોતાને અર્થા બતાવવો જોઈએ-૨૬૭. પાણી માફક વચન બુદ્ધિથી ગાળીને બોલવું જોઈએ-૨૬૮. જિનેશ્વરની વાણી દિલકાંટી જ લેાય. અલિલ લાગે તો મૌન રાખે-૨૬૯.

પ્રવચન ૩૦ મું - ભવિતવ્યતા અને ઉદયમાં મુખ્યતા કોની ?-૨૭૦. વદનં નાગં તવો દયા-એ વાક્યનો પરમાર્થ સમજો-૨૭૨. ક્રિયામાં ઉપયોગી થાય તેવું જ્ઞાન પ્રશસ્તુ છે-૨૭૩. અનંતી વખત દ્રવ્યચારિત્ર આવ્યા પછી ભાવચારિત્ર આવે-૨૭૪. અનંતી વખત દ્રવ્યચારિત્ર આવ્યું તે કેવી રીતે માનવું ?-૨૭૫. આશ્ચર્ય કોને કહેવાય ?, લક્ષ્મીની ત્રણ ગતિ-૨૭૬. જ્ઞાન મેળવતા મિનિટ અને ભાવચારિત્ર અનંતા ભવતી મહેનતે મળે-૨૭૭. જ્ઞાનીની નિશ્રાએ અજ્ઞાની પણ તેના સરખું ક્ષણ મેળવે-૨૭૮. ભવિતવ્યતાનો ભરોસો ન રાખતા દ્વેષ ઉદય કરે-૨૭૯.

પ્રવચન ૩૧ મું—વિચાર શત્રુ આત્મા કોને કહેવાય ?—૨૮૦. સમ્યક્ત્વ એટલે જીએ કાયની શ્રદ્ધા—૨૮૨. જીકાયના જીવો જાણવા માટે નહિં પણ બચાવવા માટે પ્રદેખ્યા છે—૨૮૪. તથા સંજ્ઞાઓ—૨૮૫. શાસ્ત્રકાર વિચારવાળા કોને કહે છે ?—૨૮૬.

પ્રવચન ૩૨ મું—ખીર્નકુર ન્યાયે આત્માદિકતું અનાદિપણું—૨૮૮. શરીરમાં સુખ-દુઃખ અનુભવનાર જીદી વ્યક્તિ છે—૨૯૦. વક્રીવેના ધંધા—૨૯૧. મુખત્યારનામું રદ કરાવે—૨૯૪. જવાબદાર-જ્ઞેષ્ઠમદાર આત્મા, કર્મપુરુષગણો રવભાવ—૨૯૫. કળ આપનાર ઈશ્વર કે પોતાનાં કર્મ—૨૯૬.

પ્રવચન ૩૩ મું—સદ્ગતિ મેળવવી એ પોતાના પ્રયત્નને આધીન છે—૨૯૭. કલ્યાણકાલ શરીર—૩૦૦. કૃતરાતા ભ્રમવાળું સુખ—૩૦૧. એક પદાર્થમાં ઈષ્ટ-અનિષ્ટપણું લાગણીને આધીન છે—૩૦૨. પરોપકારી વક્રીલ, મુનીમની શાહુકારી ક્યાં સુધી ?—૩૦૩. ધર્મરત્ન અને ચિંતામણિરત્નમાં અધિક કોણ ?—૩૦૫. ધર્મને રત્નની ઉપમા કેમ આપી ?—૩૦૬. પ્રભુને સિંહ-દાથી-કમળની ઉપમાઓ કેમ આપી ? ઉપમાના અવગુણો ગ્રહણ ન કરવા—૩૦૭.

પ્રવચન ૩૪ મું—સંસાર-ચક્રડોળ—૩૦૮. બળવાન સાથે મૈત્રી ને શુભામી સમજવી—૩૧૦. પારકા પાડોશી સાથે પ્રીતિ કરનાર વહુ જેવો અજ્ઞાની આત્મા—૩૧૨. પોલીસ-દાદા સરખું શરીર—૩૧૩. કિંમતી વસ્તુની નકલો ધણી દોય—૩૧૫.

પ્રવચન ૩૫ મું—કાંકા ચૂરવા કરતાં મૂળમાંથી આવળીયા ઉખેડી બાળી નાખો. નિરંતર સળગતી સંસારી આત્માની તૈજસ-સગડી—૩૧૭. પુણ્યની ચોરી કરનાર સંપત્તિઓ—૩૧૯. નિકાચિત કહેવાનો હક કોને ?—૩૨૦. પુણ્યથી મળનારી ચીજના પચ્ચડાણ—૩૨૧. ગ્રહરથ કે અન્યલિંગે સિદ્ધિ કોણ મેળવે ?—૩૨૨. સંપત્તિ કસાવનાર, વિપત્તિ પાપ નાશ કરનાર છે—૩૨૫.

પ્રવચન ૩૬ મું—૩૨૭. મૃત્યુનો પંજો ક્યાંય ખાલી જતો નથી, આપણા પ્રભવનને મારનાર કોણ ?—૩૨૮. સત્તાધીશોથી કર્મનો હલકો રોટી શકતો નથી, દેવીયા પાસે ન્યાય કરાવ્યો—૩૨૯. કાચા કુંબ જેવો મનુષ્યભવ—૩૩૦. મનુષ્ય

પત્ર	પંક્તિ	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ	પત્ર	પંક્તિ	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૩૦૨	૨૪	દ્વાઓ	દ્વારાઓ	૩૮૫	૧૭	ધર્મત્ન	ધર્મરત્ન
૩૦૩	૧૦	જગતમાં	જગતમાં				
૩૦૩	૧૪	તિર્થંચને	તિર્થંચનું શરીર	૩૯૦	૯	વીતરાગને	વીતરાગનો
„	૧૫	કખૂલ પથુ	કખૂલ,	૩૯૧	૨૭	તીર્થંકે	તીર્થંકરે
૩૦૪	૨૨	દ્વાનતાના	દ્વાનતાના	„	૨૯	પ્રતિદાર્થ	પ્રતિદાર્થો
„	૨૯	કનાર	કરનાર	૩૯૨	૬	એક	એક જણ
„	૩૧	ચાંડાલમાં	ચાંડાળમાં	„	૮	ધડો	ધડો
૩૦૭	૨૫	રત્ન જેમ	રત્નની જેમ	૪૧૩	૮	પાતાળ	પાતાળ
૩૧૧	૨૫	ધ્વિજાન હોય	ધ્વિજા હોય	„	૧૦	પાતાળા	„
„	૨૯	શત્રુને	શત્રુનો	૪૨૦	૩	સાગરોપ	સાગરોપમ
૩૧૨	૯	પડોશી	પડોશીને	૪૪૨	૧	બણેવા	બણેલ
૩૧૫	૧૯	દોડી	હરીફાઈથી દોડી	૪૪૭	૩	હિંસમાંથી	હિંસામાંથી
૩૧૬	૨૪	ઉભો રહે	ઉભા રહે	૪૫૪	૫	જેડાય	જેડાય
૩૧૮	૮	જુપડામાં	જુપડીમાં	૪૫૫	૧૮	જણાવવનું	જણાવવાનું
૩૩૨	૧	એડચણુ	અડચણુ	૪૬૫	૨૩	જૂનીને	નવીને
૩૪૩	૪	જમાઈયો	જમૈયો	૪૭૩	૧૪	ગિનેશ્વરની	ગિનેશ્વરની
૩૪૫	૧૭	હલાડા	દહાડા	૪૭૪	૧૨-	૧૩ વીતરાગ તે	તે વીતરાગ
૩૪૭	૨૧	પાતાલા	પાતાળા	૪૭૫	૧૭	ગાંઠ	ગાંઠ
૩૫૫	૯	મોંઠડાને	માંઠડાને	„	૧૮	તિંકર	તિર્થંકર
૩૭૨	૧૯	નીકવાના	નીકળવાના	૪૭૬	૨૭	જ્ઞાન	જ્ઞાન
				૪૮૦	૫	ક્ષાયોપશકિ	ક્ષાયોપશમિક

શ્રી શત્રુઙ્ગય ઉપર મોતીશા શેઠની દુકાન મુખર્ધ લાયખલામાં
મારા ઉધાન મહિન જિનમન્દિર અને અગાશી માં તીર્થની
સ્થાપના કરનાર મુખર્ધ શ્રી જનસાગરને અનેક ધર્મ સ્થાનકો
સમર્પણ કરનાર શાહ સોદાગર મુશ્રાદ્વયર્થ.

શે ઠ . મો તી શા અ મી ચં દ

શ્રી આગસોધ્ધારક પ્રવચન શ્રેણી

પ્રવચન ૧૭

સં. ૧૯૯૦ અષાઢ સુદ ૬ ખીજી મહેસાણા

ધર્મો મંગલમુત્કૃષ્ટં ધર્મઃ સ્વર્ગાપવર્ગદઃ ।

ધર્મઃ સંસારકાંતારોહ્યને માર્ગદેશકઃ ॥ ૧ ॥

સિદ્ધોત્ત્વં એક સમયનું સુખ કેટલું ?

ગ્રાન્થકાર મહારાજ શ્રીમાન કવિકાવ્ય સર્વશ હેમચંદ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજ ભવ્ય પ્રાણીઓના ઉપજાર માટે ‘ત્રિપટ્ટી શલાકા પુરુષ ચરિત્ર’ નામનો ગ્રંથ રચનાં થકાં પ્રથમ તે રચનાનો હેતુ બતાવે છે કે મહાત્મનાં ગુણકીર્તનં હિ નિઃશ્રેયસાસ્પદં એટલે કે મહાત્માઓનાં ગુણોનું કીર્તન એ કલ્યાણ અને મોક્ષનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. અને તેટલા જ માટે હું આ ચરિત્ર કરું છું. આ ઉપરોક્ત વાક્યમાં હિ શબ્દ નિશ્ચયવાચી હોવાથી મહાપુરુષોનું કીર્તન જ મોક્ષનું ધામ છે. એમ કહી પ્રકરણની અપેક્ષાએ ચરિત્રની ઉત્તમતા બતાવી છે. તથા ઉત્તમ કથન કરવાવાચક પણ તેજ છે. તેમ બતાવવામાં આવ્યું છે. દ્રવ્યાનુયોગ ચરણકરણાનુયોગ અને ગણિતાનુયોગ એ પણ તેજ કાવ્યો કરે કે તેના નિરૂપણ કરનારા ઉપર ભરોસો હોય તો. આથી એ પણ સૂચન કર્યું કે આ જીવે અનંતીવાર દ્રવ્યાનુયોગ ચરણ કરણાનુયોગનું નિરૂપણ કર્યું. યાવન્ ચરણકરણ આદર્યા પણ બધું છાર ઉપર લીધણ સરખું થયું. કારણ એટલું જ કે તેના નિરૂપણ કરનાર તીર્થંકર દેવ તથા તેમનાથી ત્રિપટ્ટીયાથી તે તે સૂત્રને રચનાર ગણપર ભગવંન ઉપર વિશ્વાસ, ભક્તિ તથા બહુમાન આપ્યા નહિ. એમના કથન અનુસાર ચારિત્ર લેવાનું, કથાઓ દમવાનું, અને મહાવ્રત પાલન કરવાનું જે બન્યું તે તેમના ઉપર ભરોસો હતો તેજ બન્યું. પણ એ ભરોસો છતાં વાસ્તવિક ભરોસો થયો નહોતો. અને તેથી જ પોતે જાણ્યાનું કે, સર્વકાલના સર્વસિદ્ધ નામે અનુનાર વિમાનવાસી દેવતાઓના સુખો એકદા કહીએ, તેને અનંતી વખત વર્તે કહીએ. ન્યારે કહો કે એ સુખ કેટલું વધું? પણ અહિં તો તે સુખને સિદ્ધમહારાજના એક સમયના સુખ જેટલું પણ નથી એ બતાવવામાં આવ્યું છે. જે આ તીર્થંકરદેવ તથા ગણપર ભગવાનની પ્રજ્ઞાના મગજમાં ઉતરી હોય તો દેવલોકની ઈચ્છા રહે નહિ.

સંસારના સર્વ સ્થાનકો અશાશ્વતા છે.

નાના બાલકને કલ્લી તથા બરફી બે વાનાં એક સાથે આપીએ તો તેમાં કઈ વસ્તુ તરફ તેનું મન આકર્ષાય? કહો કે કલ્લી તરફ નહિ, કારણ કે તે બંને વસ્તુ તેમના ધ્યાનમાં બરોબર બેઠી નથી. તેવીજ રીતે ધર્મથી દેવલોક તથા મોક્ષ એ બંને વાના મળતા હતા છતાં આ જીવે મોક્ષની દરકાર કરી નથી કારણ કે વાસ્તવિક જ્ઞાનના અભાવે ખરી વસ્તુ મોક્ષની ઈચ્છા તજીને દેવલોકના સુખની ઈચ્છા આ જીવે અશાનીની પેઠે કરી છે. બચ્ચાંને કોઈ કલ્લી કીમતી કહે તો પણ બચ્ચાંને તે મગજમાં ન ઉતરે. તેને કલ્લી આપો ને બરફી ખેંચી લો તો બચ્ચું રડવા માંડશે. તેવી જ રીતે છોકરા પાસે આવેલા બોરાં તમારે ફેંકાવવા મુશ્કેલ પડે. તમે અહીં જે જીવોને કેવળ પૌદ્ગલિક રાગ થયો છે તેવા જીવોને અનંતા સુખને દેવાવાળી, સર્વકાલ આત્માના ગુણને અવ્યાબાધ રાખનારી મોક્ષ જેવી ઉત્તમ ચીજ રુચતી નથી. બરફી, બોર વિગેરે ચીજ ખાધી ને ઉકરડે જવાની એવી ચીજ છે. તેવી જ રીતે આ સંસારમાં પણ ચાહે તે સ્થાન મળે પણ તે અંતે અશાશ્વત છે. અર્થાત અનિત્ય છે. કહ્યું છે કે 'સ્વચાણિ ટાણાણિ અસાસયાણિ' દુન્યવી સર્વ સ્થાનો અશાશ્વતા યાને અનિત્ય છે. કદાચ સર્વાર્થ સિદ્ધ નામે અનુનાર વિમાનવારી જે દેવો તેત્રીસ સાગરોપમ મુધીની સ્થિતિવાલા છે ને તેટલો કાળ જ્યાં સુખ જ ભોગવવાનું છે, તેનું સ્થાન લઈએ તો તે પણ અનિત્ય છે. કારણ કે ત્યાંથી મનુષ્ય ભવમાં આવ્યા સિવાય શાશ્વતા સુખનું ધામ મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. ચોદ રાજલોકમાં એવું એક પણ સ્થાન નથી જ્યાં જીવને શાશ્વતું સુખ જ રહ્યા કરે. અર્થાત નિત્ય રહેવા-વાળું હોય. એથી સરવાળે શૂન્ય જેવાં ચોદરાજ લોકનાં સ્થાન છે.

સંસારના ભોગવેલા સુખો દરેક વખતે નવા લાગે.

સરવાળે એકદો રહે તેનું સ્થાન સંસારમાં એક પણ ન મળે. શૂન્યતાવાળા સ્થાન જાણ્યા. અનુભવ્યા છતાં પણ જગતમાં એના એ સુખ નવા લાગે. જેવાં કે વિપયો આ જીવે અનંતી વખત અનુભવ્યા. દેવલોકને મનુષ્યના સુખો અનંતી વખત અનુભવ્યા છતાં અત્યારે નવા લાગે છે. વળી વિચારો કે આ જીવે જીંદગીથી આજીવન મુધી કેટલી વખત ખાતું છે? કહો કે ઉજર વખત. ઉજરો વખત ખાધા છતાં એક દિવસ ઉપવાસ કરો ત્યારે પારખું કેવું લાગે છે? જલ્દી જીંદગીમાં ખાતું જ નથી. આ જીવનો સ્વભાવ જ વિચિત્ર છે કે અનંતી વખત અનુભવે તો પણ નવું ને નવું જ લાગે. અહિં આ જીવને એક ને એક ચીજ વારંવાર આવે તો નવાઈ જેવી લાગે છે. તે પ્રમાણે શાસ્ત્રકારનું કથન જો બરા-બર વિચારે કે સંસારના સુખવાળી ચીજ અનંતી વખત મળી ને ગઈ તો પણ પૌદ્ગલિક સુખમાં હજુ આ જીવ રમ્યો માર્યો રહે છે. જગતમાં એક વખત સંબંધ કરે વિખૂટો પડે. પછી બીજી, ત્રીજી વખત સંબંધ કરતાં વિચાર કરે. જ્યારે એક બે વખત છૂટો પડે

તેથી ચિત્ત આવું થાય તો અનંતી વખત આ જીવ તાળી દઈ છૂટો પડ્યો છે એમ અનંતીવાર ભેજો થયો ને છૂટો પડ્યો ને ચોરાથી લાખ ચોનિમાં ભ્રમણ જેવી જ હાલત રહી છતાં આ જીવ ચેતનો નથી, કહો કે કાળજી જ ઠેકાણે નથી. કાળજી ધીયાળીયું ખાઈ ગયું છે.

કાળજી હું જ ક્યારે ?

એવું બન્યું છે કે એક ધિયાળ છે. એટલામાં વાઘ ત્યાં આવી ચડ્યો, ને ખાડે ખાડે કરવા લાગ્યો. ધીયાળે દેખ્યું કે વાઘ ખાઈ જશે. તેથી ધિયાળે કહ્યું કે—“આટલું નાનું છડે”, મને ખાઈશ તો કાંઈ તારું પેટ નહિ ભરાય, એ કરતાં તને બીજું ભક્ષ્ય લાવી દઉં”— એમ કહી ધિયાળ તો નિકળી ગયું. આગળ જતાં ગધેદું ચરી રહ્યું છે. દુર્બળ ધરીરવાળો છે તેથી તે કહેવા લાગ્યો કે : “હું તો દુર્બળો છડે”. હા મારા બીજા મામા જેવો તો ખબર પડે”— એમ કહી ગધેદો ભાગી ગયો. પછી વાઘે બારેબાર તડકો કર્યો. ત્યાં ગધેદાના મામા જેવા બીજા પ્રાણીને લેયું. તેણે કહ્યું કે ચૂપ રહેજે. બોલશે નહિ. તે પાછો ગધેદા ખાસે ગયો. ગધેદાએ કહ્યું : કેમ દેખ્યું? કેવો જોરદાર તે હતો? તેમ તમારે થયું લેઈએ. તે વાનથી વાઘને ખોટું લાગ્યું ને તડકો કર્યો હતો તેમ ન કર્યો. ધિયાળે કહ્યું કે : તમને મળવા હાથ લાંબો કર્યો. તો તમે ભાગી કેમ આવ્યા? યીંછ વાઘને મારી નાખ્યો. આપણને વચમાં કાંઈ મળ્યું લેઈએ, વિશ્વાસઘાત કરી માર્યો છે માટે આપણે પાપી છીએ. માટે ચાલો આપણે સ્નાન કરી પવિત્ર થઈએ. ધીયાળ નજીકમાં ખાંભોચીયામાં ગયો. પેલા નદીએ દૂર ગયો. ને ધીયાળ કાળજી ખાઈ ગયો. ધીયાળને કહે, કાળજી? ધીયાળ કહે હું જ ક્યારે? જો કાળજી હતે તો તમારો મેમાન થતે ખરો? આ વ્યવહારિક દૃષ્ટાંત ઉપરથી એ સમજવાનું કે આ જીવને અનંત વાર સંસારિક ઋદ્ધિ મળીને ગઈ, ધક્કો મારીને ચાલી ગઈ. પાછા તેને જ વળગીએ ખરા કે? ખરેખર વિચારીએ તો આપણે કાળજ વગરના છીએ. એક બે વખત કોઈ ભરોસો દઈ જાય પછી તેને દેખીએ તો શું કરીએ? કહો કે તેનો ભરોસો ન રાખીએ. તેમ અનંતા જન્મ સંસારિક સુખના ભરોસો ગયા.

વિપર્યો એરી બરફી સગાન છે.

તીર્થંકરોએ તથા ગાદધર ભગવંતોએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે આ એરી બરફી તો કુતરના કાચની. જેમ કુતરે મીઠી બરફી ખાઈ જાય ને પછી દાંડિયા ઘસે, તેમ આ વિપર્યો ગાદ એરી બરફી સગાન છે. ખાનાં પ્રથમ તો મીઠા લાજે પણ પછી દાંડિયા ઘસીને ધરવાનું. સંસારિક સુખોની આવી સ્થિતિને તીર્થંકરોએ જણાવી, છતાં તે આ જીવને લાયકાં આપ્યું નહિ. તેનું કારણ એક જ કે હવે તિર્થંકર મહારાજ ઉપર ભરોસો થયો નથી. બચ્ચાની મરજી બરફી લેવાની હોય પણ માતા ઉપર ભરોસો હોય. માતા તરફ દેખેલા

હોય તો લઈ શકે. માતા બરફી લેવાની ના પાડે તો બચ્ચું પણ માતાના ભરોસે બરફી છોડી શકે છે. આમ છે છતાં આ જીવ તીર્થંકર મહારાજના ભરોસે વિપ્લો છોડી શકતો નથી. જે તીર્થંકર મહારાજ ઉપર ભરોસો હોય તો વિપ્લો છોડી દે. છાકરું ચોનું પીત્તલ સમજવું નથી પણ માતા ભરોસે વગર સમજાવે પણ બરફી છોડી કડવી પકડી લે છે. તેવી જ રીતે આપણે તીર્થંકર ભગવાનના તથા ગણધર મહારાજના ભરોસે વિપ્લોને છોડી દઈએ તો પણ લાભ જ છે. આપણને હજુ તીર્થંકરાદિક ઉપર જેઈએ તેવો ભરોસો બેઠો નથી. કેમ ભરોસો નથી બેઠો? તેના ઉત્તરમાં સમજવાનું કે આપણે એમના ગુણોને, એમની યવિત્રતાને, અને એમનાં પરોપકારિપણને અંગે ધ્યાન પૂરું દીધું નથી, એમના કહેવાની ખાતર પણ વિષયો છોડી મોક્ષ તરફ પ્રયાણ કર્યું હોત તો સંસાર ભ્રમણા મટી જતે એ ચોક્કસ વાત છે.

મોક્ષની ઈચ્છા ક્યારે થાય ?

વળી એક વાત એ પણ યાદ રાખવા જેવી છે કે “મનથી મોતીના ચોક પુર્યા કંઈ વળે નહિ.” પણ જૈન શાસન એવું પ્રભાવિક છે કે તમે મનથી ચોક પૂરો તેટલું મનથી સાક્ષાત આપે. તમે મનમાં ચિંતવો. આ વાત ધ્યાનમાં લેશો ત્યારે જે શાસ્ત્રકારે જણાવ્યું કે મોક્ષનો વિચાર કોને હોય? તેના ઉત્તરમાં સમજવાનું કે મોક્ષે જવાવાળાને જ હોય, બસ મોક્ષ જવાનો વિચાર કરો એટલુંજ કામ. અમને મોક્ષ મળે એટલો વિચાર કરો એટલે જૈનશાસન મોક્ષ આપવા બંધાયું છે. આ વાત સીધા શબ્દોમાં કહી છે પણ માનવું થી રીતે? કાશ્મીર કે મનમાં મોતીના ચોક પુરવામાં કાશું કોણ રાખે? પણ મહાનુભાવ! મનમાં મોતીના ચોક પૂરે કોણ? મોતી સમજે તો ચોક પૂરે. મોતીની કિંમત ન સમજે તે મોતીના ચોક પૂરે ખરો? માટે મોતીને જાણે માને અને મોતીને માગે તેનેજ મોતીની કલ્પના છે. જે જાણે નહિ, જાણ્યા છતાં માને નહિ, માને છતાં માંગે નહિ, તેવાને મોતીની કલ્પના આવે ખરી? તેમ મોક્ષ માગે કોણ? તો કે મોક્ષ જાણે, મોક્ષ છે એમ માને, એ વસ્તુ શ્રોષ્ઠ છે, માટે મને મળવા જેઈએ તેમ ધારે, તેજ મોક્ષને માગી શકે છે. તે સિવાય જે જીવ મોક્ષને જાણતો નથી, માનતો પણ નથી, તે સ્વપ્નમાં પણ મોક્ષ માગે ખરો? મોક્ષ જાણે, માને અને એ ઈષ્ટ ગણે તેજ મોક્ષ મળે એમ માને. આ વાતને જ્યારે લક્ષમાં લેશો ત્યારે જ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે તેમ “છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્ત સિવાય મોક્ષ મેળવવાનો વિચાર થાય નહિ,” એ વાત સમજી શકાશે. “મુક્ત્વાશયોઽપિ ચરમ પુમ્મલપરાવર્તો વિણા ન” એ કથનથી સમજાશે, મોક્ષ મેળવવાનો ઉદ્યમ, ત્યાગ, તપસ્યા કરતી એ તો દૂર રાખો પણ, ‘મને મોક્ષ મળે’ એવો આશય પણ એક પુદ્ગલ પરાવર્તથી વધારે સંસાર હોય તો થાય નહિ. અર્થાત્ મોક્ષ મેળવવાની જેને ઈચ્છા થઈ તેને એક પુદ્ગલ પરાવર્તથી વધારે સંસાર હોય નહિ.

પ્રશ્ન:- સર્વદર્શનવાગ્દાને મોક્ષની ઈચ્છા થાય છે?

ઉત્તર:- મોક્ષ મેળવવાની ઈચ્છાથી જોડાઈ, સંન્યાસી વિગેરે પણ અમને મોક્ષ મળે એમ ઈચ્છા કરી તેઓ પણ મોક્ષના ભાગીદાર થાય તેમાં અડચણ થી છે? આ તમારું કહેવું ઠીક છે. પણ મૂળ વાતમાં જલ્દા આવો. મોક્ષનો વિચાર આવવો, મોક્ષની ઈચ્છા થવી, તે એક પુદ્ગલ પરાવર્તથી વધારે સંસાર ન હોય તોજ બને. આ તો (જન-દર્શન પાસે) મોક્ષ માગ્યો એટલે તેને મેળવી આપવાને બંધાયો છે. જેમ હુંડી, ૨-૩-૪ માસની મુદતની હોય છે તો તે મુદત પૂરી થયે પાકે છે, તેમ મનથી મોતીના ચોક પુર-નાદને મુદત તો વધારે રહેવાની. ને તે મુદત પૂરી થયે મોક્ષથી નાણું પ્રાપ્ત થવાનું. તે મુદત કેટલી? તો કે એક પુદ્ગલ પરાવર્તની મુદત.

સત્યપણું જાણવાનું લક્ષણ

આ ઉપરથી શાસ્ત્રકારનું કથન ઉંડા ઉતરીને વિચારવા જેવું છે કે મોક્ષની શંકા કરે તેને મારે મોક્ષ આપવો. જૈન શાસનની સ્થિતિ વિચારો. બારીક દૃષ્ટિથી જ્યારે વિચાર્યો ત્યારે જ તમને તે માણુમ પડશે. અન્યથા નહિ. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે : અભવ્યત્ત્ય અભવ્યત્ત્ય શંકામાઘાત્ અર્થાત્ જે જીવ અભવ્ય હોય છે તે જીવને હું ભવ્ય છું કે અભવ્ય છું એ શંકા પણ નથી થતી. તેથી જ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે હું ભવ્ય છું કે અભવ્ય છું એવી શંકા થાય તે ભવ્ય છે. ભવ્ય અભવ્યની આ વાત વિચારવાથી મોક્ષની શંકા થાય તે પણ મોક્ષ માગવવાળો છે એ બારીકીથી સમજવાનું છે, ને જૈન શાસન મોક્ષ આપવા બંધાયેલું છે.

શ્રી સિદ્ધાચલજી તીર્થનો મહિમા

પ્રશ્ન:- સિદ્ધાચલને દેખે તે ભવ્ય હોય?

ઉત્તર:- જેને સિદ્ધાચલ તીર્થના મહિમા પ્રત્યે બહુમાન છે તેને તે ખટકતો નથી. મહાવિદેવ દોષમાં હંમેશાં તીર્થકર હોય તે કેમ ખટકતું નથી? નો કોણ કે શાસ્ત્રકારે જે કહ્યું તે આપણે કહ્યું છે. દોષના મહિમાએ બદ્ધપણું મલે તેમાં વધારે શું? જે સિદ્ધાચલ-તીર્થ કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્તિના ભાવ તીર્થકરથી વધારે મહિમાવાળું છે એમ પ્રપબદેવજી ભગવાન પોને ભાવતીર્થકર કેવળીપણામાં દર્શાવે છે કે “આ દોષ સ્થિત છે.” બન્યું એવું કે ભગવાન પ્રપબદેવજી સિદ્ધાચલજી ઉપર સમવસયા. તેઓ વિચાર કરે છે એટલે પુંડરિક સ્વામી પણ વિચાર કરવા લાગ્યા ત્યારે પ્રપબદેવજી ભગવાન કહે છે કે તો પુંડરિક! તું વિચાર ન મ્હ. આવી ના દોષના પ્રભાવે પરિવારવાળા એવા તમને કેવળ જ્ઞાન થયો. જ્યારે પ્રપબદેવ ભગવાન પોને સ્તોત્ર કરે છે કે આ જગ્યાએ દોષના પ્રભાવે તને સ્તોત્ર તારા પરિવારને કેવળ જ્ઞાન થયો ત્યાં દોષનો મહિમા માનના સ્તોત્રો લાગે? સિદ્ધાચલ ઉપર

ક્ષેત્રનો મહિમા છે. મૂર્તિનો તેટલો મહિમા નથી. અદીતીપમાં એક એક કાંકરે અનંતા સિદ્ધો થયા છે, તે સિદ્ધાચલમાં શું વધારે સિધ્યા છે? પણ જે આપણાએ અદીતીપમાં કાંકરે કાંકરે અનંતા સિધ્યા તે કરતાં પણ આત્મી અનંતગુણ સિદ્ધિ પામ્યા છે. વીશતીર્થ-કરો સમેત શિખરજી ઉપર મોઠો ગયા. આટાપદ પર્વત ઉપર એક તીર્થંકર મોઠો ગયા. પણ સિદ્ધાચલ ઉપર કોઈ તીર્થંકર ભૂજબળે તો મોઠો ગયા નથી તો પછી તીર્થંકરો મોઠો ગયા એ સ્થાન સર્વોત્તમ માનવું કે, તીર્થંકરો મોઠો નથી ગયા એ સ્થાન સર્વોત્તમ માનવું? બીજી તીર્થો ઉપર તીર્થંકરો મોઠો ગયા તે ભૂજબળથી મોઠો ગયા. પણ સિદ્ધાચલ ઉપર જે મોઠો ગયા તે ક્ષેત્રબળે મોઠો ગયા. ભૂજબળે ગયા તે સ્થાન તીર્થ તરિકે આદરવાલાયક છે પણ આપણા આત્માને ક્ષેત્ર બળવાળું સ્થાન વધારે આરાગ્મન ભૂત છે. ઋષભદેવજી ભગવાન ખુંડરિક સ્વામીને પોતાની પાસેથી છૂટા પાડી, સિદ્ધાચલજીમાં રોકે છે. કારણ ક્ષેત્ર પ્રભાવવાળું છે ને ત્યાં તેમનું કલ્યાણ ભગવાને દેખેલું છે, તેથી તો પછી આવા પ્રભાવવાળું સિદ્ધાચલ જેવું તીર્થ દેખે તે ભવ્ય કલેવાય તેમાં ખોટું શું છે? મોક્ષ મળે એવી ઈચ્છાવાલાને જ્યારે એક પુદ્ગલ પરાવર્તનમાં મોક્ષ આપે. તે વાત તો ઠીક પણ ‘મોક્ષ મળશે કે નહિ?’ એવી શંકા થાય તેને પણ મોક્ષ આપવા જન શાસન બંધાયું છે.

પ્રશ્ન:- શંકા થાય તેટલા માત્રમાં મોક્ષ આપવા કેમ બંધાયા?

ઉત્તર:- અભવ્યજીવને હું ભવ્ય છું કે અભવ્ય છું એવી શંકા પણ ન થાય. માટે શંકા થાય તે ભવ્ય. વહેલો મોઠો તે મોક્ષનો અધિકારી છે. તેથી તેને મોક્ષ કોઈક સ્થિતિ પદ્ધતિએ પણ મલશે તેમ જાણવું. તમને કદાચ એવી શંકા થશે કે- મોક્ષની શંકા, એ શું મોક્ષનું જાણપાણું અને મોક્ષની માન્યતા ઘવાવાલી ચીજ છે? તેના ઉત્તરમાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે હા, શંકા થવી તે પણ તે વસ્તુને આપવાવાલી ચીજ છે. દૃષ્ટાંત તરીકે સાપ છે કે? આવી શંકા કોને થાય? સાપ એ વસ્તુ જગતમાં છે એમ જાણતા- માનતા હો તો સાપ છે કે નહિ? એવી શંકા ઉદ્ભવે. નાના બાળકને સાપની શંકા થાય? કહો કે નહિ, કેમકે તેને તે વસ્તુનું જાણપાણું નથી. માટે જે મનુષ્ય જે પદાર્થ જાણે- પછી માને, પછી ઈષ્ટ અનિષ્ટ બેમાંથી એક કોટિમાં નાખે, સાપની શંકા થાય ત્યારે મોટા માણસને પરસેવો છૂટે છે. તેવી રીતે જે વસ્તુને જાણે, માને અને ઈષ્ટ ગણે તો તેની શંકામાં કાળજી દૂલી જાય. બીજું દૃષ્ટાંત એ છે કે જંગલ ગયા હો, પહાડ હોય, તેમાંથી હીરા માણેક નીકળતા હોય, તેમાં વળી ચાંદની રાત હોય ને લાલ અકીક પન્થર ઉપર ચંદ્રનું અજવાળું પડેલું હોય, ચક્રમક થાય તે વખત માણેક લેવા માટે દૂલી જાય ત્યાં માણેક મળવાને અંગે શંકા થાય છે, તેથી ઈષ્ટ વસ્તુ જાણી હોય તો તેને અંગે શંકા થતા અનંદથી દૂલી જવાય. તેવી રીતે આહી પણ ભવ્યપાણું ને અભવ્યપાણું એ બે

વસ્તુ જાણી હોય તેને જ હું ભવ્ય છું કે અભવ્ય એવી શંકા થાય. પણ જાણ્યા છતાં માનવું નહીં. જેમ મૃગનૃપ્તાનું પાણી જાણું પણ માનું નથી, તો તેની શંકાને અવગ્રાહ્ય નથી. માટે શંકા ક્યારે થાય કે પ્રથમ જાણે, પછી માને; માન્યા પછી ઈષ્ટ અનિષ્ટ ગણાય. તેમ મોક્ષ જાણ્યો ત્યારે ભવ્યાભવ્યપણું જાણું, ત્યાર પછી જ તેની માન્યતા થઈ ને તે વખતે અભવ્યપણાને અનિષ્ટ ગણું ને ભવ્યપણાને ઈષ્ટ ગણું. અને તેથી જ શંકા થઈ કે હું અભવ્ય તો નહિ હોઉં? જ્યારે એવી શંકા થાય ત્યારે ઘાતકાર તેને જરૂર ભવ્ય કહે છે.

મનથી મોતીના ચોક પૂરે તેને મોતી દેવા પણ મોતીની શંકા કરે તેને પણ મોતી દેવા. એ તો મોક્ષનો મહિમા વધારવો એટલું જ કે બીજું કંઈ? શંકામાત્રથી મળી જાય તો પછી બીજું જોઈએ છું? પણ ‘વો દોન કબ કે મીયા કે પેરમે જુતીયાં’ તે કહેવત પ્રમાણે વિચારો કે ચાવીઘ ક્લાક વિપરોમાં લીન હોય ત્યાં એ તરફ ધ્યાન જાય ક્યારે? તેવે દાઈમે મોક્ષનો વિચાર ને ઈષ્ટ મેળવવાની ઈચ્છા અર્થાત તેની શંકા પણ થાય ક્યાંથી? આ જીવ શંકારમાં કાંઈક વધ્યો હોય તો અનુક્રમે અમુક અમુક મેળવવાની ઈચ્છા થાય છે. પ્રથમ સાંસારિક સુખની ઈચ્છા. પછી તે મેળવવાની ઈચ્છા. ત્રીજી વળી આબરૂ માટે. ખાવાપીવા માટે વળી પૂજા કરે તો આવતા ભવે દેવલોક મળે ને માટે. વળી રાજ મહારાજ ધવા માટે ધર્મકરણી કરનારો હોય તેને તેની ઈચ્છા થાય?

નમો અરિહંતાણું પદ ક્યારે બોલી શકે ?

આ જીવ ભગવાનના કિલ્લા પાસે આવ્યો છે એમ જાણી. નાદિનર ચીનરાગ કથિન ધર્મકરણી પાસે નહિ. માટે અભવ્ય મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવલોકની ઈચ્છાએ અથવા રાજ મહારાજ ધવાની ઈચ્છાએ દ્રવ્યથી ધર્મકરણી કરે તેને મોક્ષનીયની ૭૦ કોગકોટીમાંથી ૬૯ કોગકોટી ખપી ગયેલી હોય. મોક્ષનીયની સીતેર કોગકોટીમાંથી ૬૯ કોગકોટી ગએલી ન હોય ત્યાં સુધી ધર્મના કિલ્લા પાસે જીવ ન હોય. અભવ્ય દેવલોકની ઈચ્છાએ ચારિત્ર લે છે. તે ઓગ-જોતેર કોગકોટિ ખપાવ્યા વગર ‘નમો અરિહંતાણું’ પદ પણ બોલતો નથી. જો કે તે અભવ્યને મોક્ષની ઈચ્છા નથી પણ દેવલોકની ઈચ્છાના કારણે પણ ઓગજોતેર કોગકોટિ કર્મરિધિન તોડ્યા વગર ‘નમો અરિહંતાણું’ બોલનારો ધતો નથી. અર્થાત નેટલી સ્થિતિ ખપાવે ત્યારે જ દેવલોક પણ મળે છે. કદાચ તમે એમ કહેશો કે અભવ્યને ભાવના તો છે નહિ, માત્ર ક્રિયા જ છે. તો તેના ઉત્તરમાં સમર્થ કે એક જનવર જેમ ગાય શુકનમાં આવે છે. તો ગાયને શુકન દેવાની ભાવના ક્યાં છે? તેવી જ રીતે બીજાડીને અપશુકન કરવાની ઈચ્છા હોતી નથી. તેમાં ગાય સામે આવે ત્યારે ઉડવાસ થાય છે. તે ગાયનું સ્વાભાવિક રીતિએ ઝમન વખતે આવવું. તે એકને ચોંટા મેળવી દે છે. એકને લેનને ઘણ કહે છે. તો અહીં ભગવાન તીર્થંકરના ઘણું અનમકરણાનું ઈચ્છારો અગર

દીક્ષા લીધી ને કર્યું. હજાર કન્યા સાથે દિક્ષિત ગએલી, પ્રિયદર્શના, ૧૦૦ કુમાર સાથે દિક્ષિત થએલ જમાલિની છાયા કેટલી પડી હશે?

રૂના ધોકડા તોલવાના કાંટાથી મોતી ન તોલાય.

છતાં એક જ વચનની ખાતર ધાસન બાદર, સ્થૂળ દૃષ્ટિથી તપાસે તો લોકોને જમાલિનું વચન ખરું લાગે. કરવા માંડ્યું તેમાં તો વિકલ્પ-પુરું થાય કે ન પણ થાય. અને જમાલિનું વચન વાંધા વગરનું લાગે. ને ભગવાનનું વચન ઉપલક્ષ દૃષ્ટિથી ખોટું લાગે. વિચારે કે અહીંથી મુંબાઈ ગયા, વગમાં ગોટાળો છે. વચમાં સુરત પણ ઉતરી પડે પણ મુંબાઈ પહોંચ્યો ને કાગળ આવ્યો તેમાં ગોટાળો નથી. તેમ કરતાં કર્યું કહેવું. તેમાં ગોટાળો છે ને કર્યા પછી કર્યું કહેવું તેમાં ગોટાળો નથી. એ અપેક્ષાએ જમાલિનું વચન ટંકથાળી ને ભગવાનનું વચન ગોટાળાવાળું લાગે છે. આ બધું વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ તપાસે તો લાગે. પણ ધોકડા તોળવાના કાંટાએ મોતી તોળવા જ્ય તો શું થાય? તેમ આપણે દુનિયાની સ્થૂળ બુદ્ધિ લઈને શાનીના વચન તપાસીએ તો ધોકડા તોળવાના કાંટે મોતી તોળીયે છીએ.

આ સ્થળે વિચાર કરો. કરવા માંડ્યું ત્યારે થયું નથી, તો પણ આત્માના પરિણામ સુંદર થયા. હવે બગડવા માંડ્યા. પૂરા બગડ્યા નથી. આ વખતે પાપ બાંધ્યું તે વખતે પરિણામ બગડ્યા છે. બગડ્યામાંથી સુધરવા માંડ્યા તે વખતે સુધરવા માંડ્યા. હવે જમાલિના મતે વિચારીએ તો પરિણામ બગડવા માંડ્યા તે વખતે નિર્જરા થવી જોઈએ. બગડેલા વખતે નિર્જરા થવી જોઈએ. પૂરા બગડી જાય ત્યારે બગડ્યા કહો. અને નિર્મલ પરિણામ વખતે નિર્જરા માનવી, મલિન પરિણામ વખતે બંધ માનવો મુશ્કેલ પડે, એટલું જ નહિ, એક સમયમાં બે ભાગ ન માનો તો કહે કહે થી રીતે કહેવાય? કહેમાણે કહે માની શકાય. સમય જેવા બારીક કાલની અપેક્ષાએ સમયનો વિભાગ લઈએ તો કરવા માંડીએ તેજ સમયે કર્યું ગણાય. નિર્જરાના પરિણામ થવા માંડ્યા કે સંવર થવા લાગે. કર્મ બંધ થવા માંડે કે બંધ થયો. આ ઉપરથી મહાવીર મહારાજના મુદ્દાએ શેકડિયો વેપાર, જે સમયે જેવા પરિણામ તે સમયે તેવો જ બંધ કે નિર્જરા થાય.

જં જં સમયં જીવો આવિસહ જેણ જેણ ભાવેણ ।

સો તમ્મિ તમ્મિ સમયે સુહાસુહં ધંધણ કમ્મં ॥ ૨૪ ॥

ઉપદેશમાળામાં ધર્મદાસ ગણિનું આ વચન છે. જે જીવ જે સમયમાં, જે ભાવમાં પ્રવેશ કરે તે જીવ તે સમયમાં શુભ કે અશુભ કર્મ બાંધે. શુભ બંધમાંથી અશુભબંધમાં આવો તો શુભ બંધમાંથી અશુભ બંધમાં આવો તો તેવો તેવો બંધ તે સમયે પડે. અહીં ઉધારિયો વેપાર નથી. શેકડિયો વેપાર છે.

ઝવેરાનના કાંટે ઝવેરાન તોળો, ધોકાના કાંટે ઝવેરાન ન તોળો. માટે જમાલિના મને ઉધારિયા ખાનું છે. એટલે વડા ઘાવ, પરાણાવીધું, અહીં તેમ નથી. અહીં તો તરન દાન મહા પુણ્ય : જે સમયે જેવા પરિણામ તેજ સમયે તેવો બંધ ને નિર્જરા... સમય માત્રનો વેપાર રોકડિયો ગણવાવાગાને તો પૂજ કરનાં અસંખ્યાન સમય થયા તેમાં ધ્રુવ બાંધ્યા હતા તો મારી કસ્ટીમાં ધૂળ પડી ને પૂજ ઉપર પાણી ફેરવ્યું. એમ માનવું તે શી રીતે? પખાવ અંગણૂડણાં વખતે નિર્જરા ગણતો નથી. પખાવ અંગણૂડણાં વખતે નિર્જરા ન માનતો હોય તો પૂજ કરી તેમાં ધૂળ શી રીતે કરી? ધૂળ આવી ક્યાંથી? પેટ જ ફાટેલું છે. ફાટેલા પેટમાં, ખાધેલામાં પણ ધૂળ આવે, તેમ અહીં જે નિર્જરા, પુન્યબંધ પખાવ કરીને તેં મેળવ્યો તેમાં ધૂળ ક્યાંથી મળી?

સર્વ તીર્થકરો સમાન છતાં મૂળ નાયક કેમ ?

બીજા બાજુ વિચાર કરવામાં આવે તો આ ભગવાન તો ચોવીઠો સરખા છે તેમાં વળી મૂળનાયક શ્યા? એ સમજે. ચોવીઠો તીર્થકરો સરખા છે. તેમાં ફેરફાર નહિ. કોઈ દેશસરમાં અઘડીપર મૂળનાયક તો કોઈ જગ્યાએ પાર્શ્વનાથ ભગવાન મૂળનાયક, તો આવી રીત યા કારણે? તેનો મુદ્દો પણ વિચારવા જેવો છે. ને જ્યાં ઉંડી દૃષ્ટિથી વિચારો તો સમજઈ જશે. ચોવીઠો ભગવાન એક સરખા છતાં મૂળનાયક વિગેરે કરીએ છીએ તો ચોવીઠો ભગવાનમાં નાયક કે સેવકપાત્રું નથી. તે તો આપણી કલ્પનાનું છે. ૨૪ સરખા છે તો એક નાયક ને બીજા અમરથા, આ યા માટે? જે કોઈ ભવ્ય છવ દેશસરમાં પેસે, પહેલપહેલાં એ ભગવાનનાં દર્શન ઘાય, પ્રથમ જે ભગવાનનાં દર્શન ઘાય તેને મૂળ નાયક કરીએ ને તેથી પહેલાં નંખરનો ઝાંઝી પૂજનો સામાન ત્યાં ચડાવીએ. ભવ્યના ઉલ્લાસને અંજો સરખા પૂજ્યો હોવા છતાં પહેલા મૂળનાયકને પૂજ્ય ગણ્યા. મૂળ નાયક ધાને અંજો કર્યા? તો કે ભવ્યના ભાવોલ્લાસને અંજો. આ રિયતિને અંજો અમુક સામ્રાજ્ય આપણી વચમાં પૂજ કરી ગયો. તેના ભાવોલ્લાસમાં ભડકો ક્યાં મુકયો? ભવ્યના ભાવોલ્લાસને અંજો નાયકપાત્રું કલ્પ્યું. ચોવીઠામાં સરખી સામગ્રી ન વહેંચતાં ભવ્યના ભાવોલ્લાસમાં બીજા પુત્ર કરી જાય તેમાં પાણી ફેરવ્યું, મૂળ મેળવ્યું, આ શી રીતે કરો છો? વર પાણાનાં પડી જાય, જન ચાલી છે. પણ વર વગરની જન છે તેમ ન લોય તો આ સામ્રાજ્ય આ પરમમાં વધારે કેમ લેણાય? એ વિચાર કેમ ન આવે. પૂજારી શો મે ભાઈ તો આ દુઃલચડાને તમે દુઃલચડાળ્યા. તેમાં તમને ભાવોલ્લાસ મળે તેમ બીજાની ખાતે પુત્ર કર્યો તેમાં પણ ભાવોલ્લાસ શેવો લેઈએ. પણ પેલો મારા સામેમાં વરમાં મેમ આવે. એવા મુદ્દો વિચાર સ્વરૂપ-જ્ઞાતાને ન લોય. વરસાદ તોયાર લોય ત્યાં બીજા વિચારો ન આવે. તે તો વર જે ખાણમાં પડી ગયો લોય તેને અંજો વિચર્યો આવે. તેમ ભાવોલ્લાસ વખતે બીજા વિચારો નથી થવા જઈએ. તેવે દાર્દને કર્મના દામોપદમની દૃષ્ટિ કરો કરો.

ને તીર્થોંકર ભગવાનની પૂજાની કર્મની નિર્જરાની દૃષ્ટિ ક્યાં ગઈ? તેમ પૂજા માટે ક્યાં તેમ બધા ધર્મકાર્યમાં સમગ્ર લેવું જોઈએ.

નિર્ધન નિંદામાં, ધનવાન ગર્વમાં નભળો પડે.

ચૈત્યવંદનમાં સામાયિકમાં કે પ્રતિક્રમણમાં જોય કે વંદિતાનો આદેશ ન મળે તો? મલ્યો તો કેવું ફક્કડ બોલ્યો, ન મલ્યામાં ને મલ્યામાં ગંનેમાં કુટારો છો. લૂંટાઓ છો. અકર્મીના પરિણા કાંણા. આદેશ મલ્યો તો અભિમાનમાં ને ન મર્યો તો કલેશમાં. એવે વખતે રક્ષણ શી રીતે? એક જ વસ્તુ છે. વર ખાણમાં પડી ગયો છે. જો નિર્જરાની આત્મ કલ્યાણની દૃષ્ટિ હોય તો તો બધે સીધું છે. તમે પૂજા કરી તોયે ઉલ્લાસ ને બીજાએ પૂજા કરી તોયે ઉલ્લાસ. પણ તે ક્યારે? નિશ્ચય હોય તો. આપણે તો નિશ્ચય ચૂકીએ છીએ. નિર્ધન માણસ હોય. જીર્ણોદ્ધાર ન કરી શકે. મૂર્ખ ન ભરાવી શકે. તેવાને અનુમોદનાથી લાભ લેવાનો રહે. કરનારની નિંદા કરે તો નિર્ધન નિંદામાં નભળો પડે ને ધનવાળો ગર્વમાં નભળો પડે. દશા કઈ જગો પર સુધરે! સાધ્ય વગર આ જીવ ભૂતી જાય છે. એટલે એજ કે અકર્મીના પરિણા કાંણા.

વ્યવહાર અને આચારની દરકારી અને પરિણતિની બેદરકારી

તત્વ એ છે કે દેનાર મુશ્કેલ ને કદાચ દાતારનો જોગ મલ્યો ને દેનાર પાસે વસ્તુ હાજર છે. એ વખતે પરિણા કાંણા નિકળે તો શું? તેમ મનુષ્યક્ષેત્ર આર્યકુળ, શરીરાદિ બધું મલી ગયું છે. નિર્જરા કરવાના કારણો બધા મલ્યા છે. સંજોગ બધા મલી ગયા છે. આવી જગા પર જો તારું જાય તો પછી અકર્મીના પરિણા કાંણા. ત્રિલોકના નાથનો જોગ મલ્યો. તું પણ તેની પાસે આવી ચડ્યો એવા વખતે કોપના કાંણા પાડે છે. માનથી મરડી નાખે છે પણ અકર્મી હાથે પરિણા કાંણા નહિ કરે. તેના નમ્રીએ કાંણા આવે તે વાત જુદી. માણસ પોતે કાણું ન પાડે. એવા આપણે અકર્મી છીએ. આપણા ભિક્ષાના ભાજનમાં હાથે કરી કાણાં પાડીએ છીએ. કારણ એક જ, ધર્મ કરનારાઓને પણ વર વગરની જન જેવું થયું છે. વર ખાણમાં પડ્યો છે તેની કોઈને દરકાર નથી. તેમ આહી પરિણામની કોઈને દરકાર નથી. આપણે ખરેખર વિચારીએ તો માણસ પણે કે ક્રિયા વ્યવહાર ને આચારની દરકાર રાખી રહ્યા છીએ. પણ વર તરિકે આત્માની પરિણતિની દરકાર નથી. એકલા વરને તપાસનારા ને જનને નહિ તપાસનારા કન્યા વગર પાછા ફરશે. આહી વ્યવહારની જરૂર જ છે.

શાસનમાં એકલા પરિણામ પણ નકામા, તેની સાથે વ્યવહારની આવશ્યકતા

એકલા પરિણામ. શાસનમાં ઊભા રહેવા લાયક નથી. ભરત મહારાજ સરખા ઋષભ-દેવ ભગવાનના પુત્ર ચક્રવર્તી ને ઈંદ્રના જોકિયા, કેમ કે ઈંદ્રને તથા ભરત મહારાજને

પૂ. ધ્યાનસ્થ સ્વર્ગત આગમોદ્ધારક
આચાર્યશ્રીઆનન્દસાગર સૂરીશ્વરજી મ.

જન્મ	દીક્ષા	પાંચગાથા પાઠ	આગમ્યો ૧૩
૧૯૩૧	૧૯૪૭	૧૯૫૦	૧૯૬૨
અપાઠ વદ. ૮))	મહા શુદ્ધ પ	વેદ શુદ્ધ ૧૦	વેદાંત શુદ્ધ ૧૦
માણવ	લીંબરી	અમદાવાદ	ગુજરાત

સ્વર્ગવાસ ૨૦૦૧ વેદાંત વદ પ શુદ્ધ.

દાકતર છીએ. ધર્મની દવા લેવી હોય તેમું આવીં આપનું એનોજ આ સાધુનું ધર્મજાનનો અધિકાર. જે વખતે આચાર્ય અને ગુરુએ ચારિત્ર આપું છે તે વખતે કહ્યું છે કે આપું છે તે બરોબર સાચવી રાખજે. બીજાને પણ આપજે, મોટા ગુણોને વાળે. સાધુનું આપતી વખતે ગુરુએ આવો કરાર કર્યો છે. જેથી આવીં જાણવે છે કે ધર્મના રોગશીયા-લીસ્ટ માટે ધર્મ સિવાય બીજી ભાગત જોઈતી હોય તો આવીં આવકો નહિ. દાકતરને ત્યાં જઈ કાયદા પૂછો તો શું કહે? તેમ વકીલને ત્યાં જઈ કાપની દવા માંગો તો શું કહે, ભણ્યા છો કે નહિ? બાદર બોડ દેખ્યું હતું કે નહિ? આવીં આ વેપ, આ બોડ ધર્મ. ધર્મ એજ સાધુનું બોડ. જે કોઈને ધર્મ સંબંધી જાણવું હોય ધર્મ વધારવો હોય, તેને આવીં આવવાનું નિમંત્રણ છે. તે સિવાય અર્પના પ્રશ્નો કામના પ્રશ્નો આવીં કાઢે તે બોડને ન વાંચનાર સરખો મૂર્ખ છે. સનંદ મળે ત્યારે જ બોડ ચડાવાય. અમને આ વેપ રૂપી સનંદ આપેલી છે. આ વાત લક્ષ્યમાં આવશે ત્યારે સ્વયં પરિહાર: એટલે કે દેશના દેવાવાળાએ પોતે પાપનો પરિહાર કરેલો હોવો જોઈએ, નહિતર નાટકિયો છે. નાટકિયો અને ધર્મગુરુમાં ફરક એટલો જ કે નાટકિયો ત્યાગધર્મની વાતો શાંતિની વાતો લહેકાવી કરે છે. તે તેમને રેવડાવે તેવી વાતો કરે છે, પણ ગુરુમાં ફરક છે. નાટકિયા પોતે ધર્મ કે ત્યાગ કરતા નથી માત્ર બીજાને કહે છે, ત્યારે ગુરુ પોતે ત્યાગના કરનારા ધર્મો જિણવણતો પકવવજડૂળા કહેયઠ્યો. એટલે ધર્મ આચરનાર ધર્મ કહી શકે છે. એ ધર્મને જિનેશ્વરે કહેલો છે. જેમ શહેનશાહી ઢંઢેરો દરેક પેપરમાં આવે છતાં શહેરની સત્તા થાય ત્યારે એ ઢંઢેરો શેરીફને વાંચવાનો લકક. જિનેશ્વર મહારાજનો ઢંઢેરો જગતમાં જાહેર, સર્વને માનવાની છૂટ પણ નિરૂપણ કરવાવાળા શેરિફ જોઈએ. શેરિફ અકકલવાળો તે સાથે ખજનાવાલો જોઈએ. એકલી અકકલ કે ખજના પર શેરિફ પાછું હોતું નથી, તેમ અહીં ત્યાગ ને જ્ઞાન બંન્ને જોઈએ. ત્યાગ અને જ્ઞાન બન્ને વાળો ઝબ્બાને ધરાવનારો, નિશીથ સૂત્ર જાણકાર સાધુ જોઈએ. તે અપેક્ષાએ ધર્મઘોષસૂરિ જણાવે છે કે મારી પાસે ધર્મ સિવાય બીજી ચીજ દેવાની નથી. તમે બધી જોગવાઈ પામ્યા છો. તમે લાયક આદમી છો. તમને આ ધર્મ આપું છું. પોતે આપે છે એ ધર્મ આપવાની પોતાની લાયકાતે લેનારની પણ લાયકાત જોઈએ. આ કારણસર ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મંગલ કલ્યું છે.

પ્રવચન રજુ

સં. ૧૯૯૦ના અક્ષર શુદ્ધી ૧૦ મહેસાણા

મહાપુરુષોનાં ચારિત્રોનાં સ્મરણ એ નિત્ય કરણી

શ્રાવણ મહાસાગર કવિશ્રવ સર્વશ ક્રી લેમસંપ્રદાય બજવાન ત્રિપતીયવાદ પ્રદુષ ચરિત્ર સ્વના મહાઆજ્ઞાના ગુણોનું કીર્તન એ કથાપુ અને મોક્ષનું ધામ છે. તે સાદે આદીશ્વર બજવાનનું ચરિત્ર સ્વવામાં આવ્યું છે. કથાનુયોગમાં કથા એટલે કંઈ નહિ તેમ કહેનારા બૂલ કરે છે. દેશનો ઈનિદાસ યુવકો માટે લોહિ નધાવનાર નથા તેજ સાખનાર છે. તેમ ધાર્મિક પુરુષોનો ઈનિદાસ ધાર્મિક યુવકને તેજ કરનાર છે. અહિં દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ નથા ચદ્મક્રમ્માનુયોગ સામાન્ય છે છતાં જેનો ઈનિદાસ જેવા તેજ હોય, શીર્ષ બરેલા હોય તે વંચવાવા, દેશવાળા પોતાના લોહિને સનેજ સાખી શકે છે. જે ધર્મ માર્ગે ચકેલા હોય તે દ્રવ્યાનુયોગ જ્ઞાનવાળા હોય, તેમ ધર્મ-કથાનુયોગમાં ચારિત્રની પ્રાપ્તિ વિગેરે સર્વ લક્ષીકૃતો હોય છે. જે દેશનો ઈનિદાસ ઉજ્જવળ હોય તે દેશના યુવકો કેવા ઉજ્જવળ હોય છે તે વિચારો. તેમ જે ધર્મ-શાસ્ત્રમાં કથા ઉજ્જવળ હોય, કથાના નાયક શીર્ષ દેખાડનાર હોય, આત્મા ઉજ્જવળ કરનાર હોય તે તે સાંભળનારા પોતાના આત્માને ઉજ્જવળ કરી શકે છે. સરિભદ્રજીવિજ્ઞાને જ્ઞાતાનું કેરવાધ્યાય-અર્ધ ચિનવન કર્યા પછી મહાપુરુષોનાં ચરિત્રો યાદ કરવા, આ નિત્ય કરાવી બતાવી, મહાપુરુષનાં ચરિત્રને યાદ કરવા તે સાધુની નિત્યકરણી. તે પછી સામાન્ય વર્ગને માટે તે નિત્ય કરાવી હોય તેમાં તે નવઈ જ શું? નમારે પ્રતિષ્ઠાદામાં સવારે બર-લેસર બાપુબલી સજ્જાય સામેલી છે. તે મહાપુરુષનાં ચરિત્રો ખ્યાલ લાવવા માટે. શાપુકાલીને દરેક સાચી ગણનારા હોય, છતાં જેવું પોતાની પાસે મિલકત સાખી જાતીનું ફેરવી નાખ્યું હોય તે શાપુકાલીને સાચી ગણનાર મઈ રિપાતમાં જાય? જેવું મિલકત ખાનગી સાખી પાતીનું ફેરવ્યું હોય તેવા બે પાંચ બની ગયા હોય તેના ઉપર મિલકત સાખે તે તેની દણ મઈ થાય? એ જગતેએ વરને પોતાના પહેરવાના લુગડાને જેવો બાપલી ઈલકાનાં પહેર્યાં વેચી, ફેર્યું ગાણ્યું હોય તે વિચારવામાં આવે તે મૂં થાય.

પશ્ચિમીશ મરાઠાવા માટે ઉત્તર આદંબન પારવણ

સાધવતાના આદંબન કાલવાળામાં મોં રાંધેલી હોય છે. અર્ધન તેના રાંધેલી મોંના હોય તેજ મનુષ્ય સાધવ સાધુના દાંડેના ખ્યાલમાં લાવે, પણ તે તેજ રાંધેલી મોંના હોય તે તે રાંધેલીએ પરિસર તથા રેષસરમાં દાંડ પેસવા પણ પાંચી સદા માન ન થયા તેવાની દુર્ગત ખ્યાલમાં રાખે. આવી બચ-રેડિંગ રાંધેલી રાંધેલી નહીં ફેરવે.

મેળવવું તે નીચ સંચેવવાના દુષ્ટાંતને આજ્ઞાથી છે. રાંધેલાં અંબાજન-મંદના થયી દુર્ગતિગામી થવું તે વિવિધ આરાંખને પણ છે. શામુદ્રનું પાન શામુદ્રીમાં ખાવા રાંધે. સારા માણસને ક્ષીએ કે તને આ જોખનું નથી. દેરાણીયનું અંબદેવાનું તને જોખનું નથી. પતિતોનું દુષ્ટાંત દેવું કેમ જોખમ? નાના છોકરા તેની દુષ્ટીએ ઉતરે છે. છતાં નાના છોકરાની નીચી દૃષ્ટિએ ન ઉતરે તો પગથીઆ પકડી ઉગે મંબે ઉતરવાનું બને. પણ નાના કે મોટામાં નીચે મોઢું રાખી મરણું નથી. ઉચ્ચ આરાંખન તે તો પરિણામ ચકે, નીચું આરાંખન લે તો પરિણામ ઉતરે.

ગોર અને કાટપિટિયાનાં કાર્યો

જે તમારા આત્માને યજ્ઞવવા માગતા તે તો પહેલાનાં, વર્તમાનનાં ઉત્તમ પુરુષોના દૃષ્ટાંતો જોખી રાખે. ગોર બનો પણ કાટપિટીયા ન બનો. ગોરને ત્યાં જન્મ્યાની તથા લગ્નની 'નોંધ' મળે ને કાટપિટિયાને ત્યાં મરણની નોંધ મળે. આજ્ઞાક્રમ એ વર્ગ છે. એક ગોર તરીકે કામ કરે છે. ને એક કાટપિટિયા તરીકે કામ કરે છે. આર્યજ્ઞ ઉત્તમ દિક્ષા પદવીઓ વિગેરેની નોંધ એક વર્ગ રાખે છે, જ્યારે બીજા વર્ગ અપરાધી તથા પતિ-તોની નોંધ રાખે છે. ઉત્તમજ્ઞા વિગેરેના અપરાધ થયા તેની નોંધ રાખે છે. કેટલાક ગોર તરીકે કામ કરી ઉન્નતિના કાર્યો કરી તેની નોંધ રાખે છે. એમ ગોરને ઘેર આનંદ થોમાં? કોઈને ત્યાં જન્મ થાય કે લગ્ન થાય તેમાં, ને કાટપિટિયાને આનંદ થોમાં? કોઈને ઘેર મરણ થયું હોય તેમાં, તેમ ઉત્તમ પુરુષને આનંદ થોમાં? કોઈ માર્ગમાં વધે, ચકે, આત્માનું કલ્યાણ કરે તેમાં ને નીચ પુરુષોને આનંદ થોમાં? તો કે પતિતોની નોંધમાં, અપરાધમાં. વરધોડા આદિની નોંધ સાચી ખોટી આપવી, ખોટી જલેશમબેશ આપવી, તેમાં એ બધા કાટપિટિયાનો ધંધો કરનાર બરાબર સમજવા. શાસનમાં ગોર તરીકે શાસન પણ કામ કરે છે. આપણા આત્માને ગોર પક્ષમાં લઈ જવો છે કે કાટપિટિયામાં? જ ને ઉત્તમ દેશવિરતિ સમ્યક્ત્વ મહાકષ્ટથી પળાય તેવી સર્વવિરતિ લઈ તેને ટકાવી રાખે, યાવત મોક્ષ સુધી પહોંચે તેવાના આરાંખન લે તે ગોર પક્ષમાં ગણાય. કેથવે રાત્રિ ભોજનનો નિયમ લઈ પાલ્યો, સહન કર્યું, ઘર છોડવું પડ્યું તો પણ મજબુત રહ્યો ને અંતે ઠળી ગયો. આ પક્ષ કાટપિટિયા પક્ષમાં ગણાય. કાટપિટિયા એ શબ્દ લખવાની જરૂર ન પડે. જે પતિતો હોય તેના આરાંખન લઈએ તો કાટપિટિયો પક્ષ. ઉત્તમ પુરુષો આવા પક્ષમાં દાખલ ન થાય. ગોર પક્ષમાં દાખલ થાય. શાના આધારે? તો કે ઉત્તમ એવી ધર્મક્રિયાઓ સાંભળે.

આદિત્યયશાની દૃઢતા

એક પોપધ સાચવવા માટે પોતાનો જીવ કુરબાન કરવા આદિત્યયશા તેજાર થયા. ઈંદ્રે પ્રસંસા કરી ત્યારે રંભા-ઉર્વશી આદીશ્વર ભગવાનના દેરાસરમાં સ્તુતિ કરે છે. આદિત્યયશા પૂજા કરી બહાર નીકળ્યા. તમે કુંવારી છો કે પરણેલી? તેઓ કહેવા

હાજી કે કુંવારી છીએ. મંત્રીદાયકો માગણી કરી. અમારા રાજ સાથે પરમુદો? અમારે પરમુજું છે પણ વર કેવો લેઈએ છીએ? તે મંત્રિ! સાંભળો. અમારા કથામાં રહે તેવો વર લેઈએ છીએ. માટે તમારો રાજ અમારા કથા પ્રમાણે કર્યો? રાજ કહે છે કે ઉત્તમ કુલવાલા ઉત્તમ વાણી બોલે. તો ઉત્તમ કાર્ય બ્રાજકનું હોય કે બ્રાજનું હોય તે માનવામાં લરકન નહીં, કબુલ છે. ક્રમભદ્ર ભગવાનની સાક્ષીએ તમારો કબુલાત ઘાય છે તેને અંગે લગન કબુલ કરીએ છીએ. ઉત્તમ કુલવાળાને અંગે, રાજને કબુલાત કર્યાને કેટલાક દાવા થયા. ૧૩મ દાવે બદાર દેવ ફરી. કાલે ચોદશ છે. ભગવાનના ઘાસનમાં ધર્મ આરાધનનો પવિત્ર દિવસ છે. માટે તે દિવસે સૌ કોઈ ધર્મની આરાધના કર્યો. મદારાજ આમ આપ્યા શરૂને આવેન કરે છે. રાણીઓ (દેવીઓ) પૂછે છે કે આ ઘાની દેવ પડે છે? ઉત્તર મહે છે કે ભગવાનનાં નીર્ધમાં ચોદશ પર્યોના દિવસ છે તે માટે તે દિવસ સર્વેએ ધર્મ આરાધનામાં કાલે. આત્માની પવિત્રતા કરનારો તે દિવસ જાણવો. દુબના માણસને સમુદ્રમાં નરવા માટે જેમ પાટિયું મળે તેમ સંસારમાં દુબનાને આ પાટિયા અમાન છે. આનું નામ આંગળી ચીંધાનું પુણ્ય. ને તેને અંગે દેવ ફરે છે. રાણીઓ પૂછે છે કે તમે કરવાના છો? આદિત્યયા કહે છે કે પાદકાને પાટિયું બનાવે ને પાને દુબનો શેઠ એવો કયા ગુર્ખ હોય? પાટિનું પાટિયું પાને દુબનો હોય ને ન લે, ને શ્રીજને જનારે તે કેમ બને? તમે વચન આપ્યું છે કે તમારા કથા પ્રમાણે ચાલીયું તો તમારે પાસદ ન થાય. યે વિચારે કે આ જગ્યાએ વચન રાખવું કે પ્રતિજ્ઞા પાળવી. મુળ-પથાને કોઈ પડ્યું કે હું જાણુનો હતો, કે તમે ઉત્તમ કુળની છો તેથી ઉત્તમના ચાલી કર્યો. તે જગ્યા પર કોઈનુરની જગ્યાએ કોલસો નીકળી ગયો. એક પાસદ કોલસા માર્યો તેરલામાં માનિની રાણીઓને માટે મોદ કરવામાં બાકી ન રાખી. એક વખત માની રેલો કેન્સા શબ્દો કેમ નીકળ્યા હશે? જેને માનિની રાણીઓ તરીકે સમજે છે, એવાને પાસદમાં વિદુર વચન કાદની વખતે, કોઈનુરને બદલે કોલસો નીકળ્યા તેમ કરી નાખે છે. તે કરી નાખે છે ને વખત અંતઃકરણ કરી દશામાં હશે? પરીયા રાજા અંગેની તે તેને આજળ ચડવું છે. તમે કરેલી પ્રતિજ્ઞા યાદ કરો. મ્યાં આજળ પ્રતિજ્ઞા કરી તે તે વિચારો. દેવીઓ કહે છે કે ક્રમભદ્ર ભગવાનનું મંત્રિ તોડા તો રાણીના અંગણ થયા. આ વચન જ્યાં મહે છે ત્યાં રાજ મુગઈ પામે છે. આ વખત આદિત્યયા સર્વે રાજ વચન સાંભળી મુગઈ જાગેના હશે તે વખતે તેના આત્માની મંત્રિ દશા મંત્રે તેના આત્માની દીન ઉપચાર મંત્રે છે. મ્યાં અંગે છે. ત્યાં કોલસા લાગે છે કે અમારા મુગઈ મંત્રેથી મંત્રેથી માન કુળમાં આનું આપવું મદારાજના હાથ. જેમને લેવાનું તમારું ને લેવાનું. મંત્રિ પ્રતિજ્ઞાના હોય તેથી તમે મારા મુગઈ મ્યાંથી આપો. આત્માના મુગઈ મંત્રેથી તેનું જાણવું નરવું છે. માની પ્રતિજ્ઞા યાદન હવેમારે એકે કાનુની કાનુની મંત્રે તેને પાસદ મ્યાં તો નહીં મંત્રે મળું ચાલી મંત્રે જોવા થયા. આત્માનું સંભળવું

કે ભાવધર્મના લોભક મનું તે પાપનું નથી. આ તો દેવાંતના છે પણ બી નથી. એક પોપધને અંજે આટલી દડતા. ધર્મના પ્રારંભે પ્રતિષ્ઠા આ બાબતી. ધર્મ બતાવવાની ચીજ. પ્રતિષ્ઠા પાલન કરવી જોઈએ પણ ધર્મથી લગીર ખરાબ નથી. આ વરનું જેના પદ્યમાં રમે તેને અંતઃક્રણમાં ધર્મને અંજે કેટલો ઉચ્ચાર થાય?

જે દેશનો ઇતિહાસ ઉજ્જવલ તેની કીર્તિ ઉજ્જવલ

તમારા લોહીને ધર્મમાં તેજ રાખવું હોય તો ધર્મી પંથના દૃષ્ટાંત લો. અને તે ધર્મના ગોરને દૃષ્ટાંત લેવા સૂચે. નંદિયેણુ આર્દ્રકુમાર તથા સિંહ ગુફાવાસી મુનિ પતિત થયા હતા. આ બધી નોંધો ધર્મી શું કામ કરે? આમાં આત્માને કયું સન્માર્ગનું ઉત્તેજન મળ્યું, કહો કે કાટપિટિયાની નોંધ. બે નોંધ વાંચીએ, દોઢીએ ખરા પણ યાદ કઈ રાખીએ. આકાંક્ષન કયું લઈએ? નીચી દૃષ્ટિએ ચડવાનું નહિ બને. ચડવું હોય તો દૃષ્ટિ ઊંચી જોઈએ. તેમ આપણા આત્માને ઉન્નત કરવો હોય તથા શુદ્ધ માર્ગે રાખવો હોય, ચરિત્ર તથા ઉપસર્ગમાં આત્માને દઢ રાખવો હોય તો ગોરની નોંધ કે ધર્મકથાનુયોગ યાદ રાખવો પડે. એ તમારા આત્માને ચઢાવવાની નિસરણી છે. ઇતિહાસ જેમ ઉપયોગી છે. સામાન્યથી કહેવાય છે કે જે દેશનો ઇતિહાસ ઉજ્જવલ તે દેશના લોકો ઉજ્જવળ કીર્તિ મેળવી શકે. તો ઇતિહાસ થી ચીજ? મનુષ્યના વર્તનો દેશના ઉદ્ધાર માટે અગર તો રક્ષા માટે હોવા જોઈએ. તમારે પહેલાના પુરુષોની જરૂર છે તો જેમને ધર્મની વૃદ્ધિ કરવી છે તેવાને મહાપુરુષનાં ચરિત્ર કે ઇતિહાસો હૃદયમાં આવેખવા પડે તો તેમાં નવાઈ શું છે? જે દેશને બગાડવો હોય તો ઇતિહાસ બગાડવો, અમુક પક્ષની બાહાદુરી, અમુકની નિર્ભયતા જણાવવી. આવી રીતે ખોટા ખોટા ઇતિહાસ લખી દેશના લોહી ઠંડા કરવામાં આવે તો આજકાલના છાપાઓ ખોટી હકીકત લખી તમારા લોહીને ઠંડું કરે તેમાં નવાઈ શી? દુનિયાદારીની અપેક્ષાએ કહું છું, ધાર્મિક દૃષ્ટિથી આ કહેતો નથી, પણ બાળીને રાખોડે કરવો જોઈએ. છોકરાના હાથ અપવિત્ર કરવા ન જોઈએ. તેવા ઇતિહાસો કે નોંધો છોકરાને ઝેરસમાન છે. વિચારો કે બચ્ચાને ઝેર કેમ અપાય? જુદા ઇતિહાસ તેજ વાંચે કે જે પોતાના બાળકને અધમ બનાવવા માંગતા હોય. જે ઉન્નતિના અર્થિઓ છે તેઓ પતિતના ઇતિહાસને વાંચવા ઈચ્છતા નથી. સાંભળવા પણ ઈચ્છા કરતા નથી. એક વખત સાચી બનેલી વાત વિકૃત કરી ખોટા રૂપમાં ચીતરી હોય, વિપરીત કરીને જે વિખેરવી એ કામ કોનું? અને વાંચવાનું કોણે? સાચા મરણની નોંધ પણ કાટપિટિયાને ત્યાં હોય. પણ જેને વિવાહ લગ્ન કરવા હોય તે તો ગોરને ત્યાં જન્મપત્રી જોવા જાય. એવી જ રીતે જેણે આત્માની ઉન્નતિ કરવી હોય તેણે ઉંચા દાખલા લેવા જોઈએ. અવળું સમજાવવાની નોંધ ક્યાં હોય? સવળાની નોંધ—સારું જાણ્યા છતાં આત્મામાં ટકવું નથી. ટુંકી વાત એટલી જ લેવાની કે પતિતના દૃષ્ટાંતો લેવાથી કઈ દશામાં આવવાનું થાય. અને

ચદતાના દૃષ્ટાંતો લેવાથી આત્માની કેવી ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત થાય છે તેજ અત્રે વિચારવા જેવું છે.

મેવાડને અંગે પ્રતાપસિંહ દાખાનો ઇનિયત્ત શ્રીમવાયો, અમરસીંગનો કેમ ન શ્રીમયો? કોટ કે મેવાડનું જેમ્સે લૂણ ખાખું છે; નિર્વાહ ગણ્યો છે, વગી જેમ્સે મેવાડની ઉન્નતિમાં પોતાની ઉન્નતિ ગણી છે તે પ્રતાપસિંહનો દાખલો લેશે. તેવી જ રીતે ઉદાયનના દાખલો જ ધર્મીઓ ધ્યાનમાં લે. ઇનિયત્ત શબ્દથી ધર્મકથાનુયોગ. ધર્મીઓનો ઇનિયત્ત ઝાંખો પડે નમ્રજો પડે તો ધર્મીઓ નમ્રજા પડે, ઝાંખા પડે, ધર્મીઓનું શીર્ષ ઉજવળપણું તે ધર્મકથાની ઉજવળના અંતે શીર્ષના ઉપર છે. એટલા માટે મહાપુરોષાનું ગુણકીર્તન કરવાનું કાર્યું છે. જેમ જેન ધાર્મિકની કથા સાચી તેમ તેમ ધર્મ કરનારને ઉદ્ધાસ સાથે થાય. વસ્તુવાચ ને નેજપાચને યાદ કરીએ છીએ, વિમળશ્યા વગેરેના કર્તવ્યોને; ઇનિયત્ત કાવળ થાય છે. ને તે વખતે અનુભવ જુદો જ થાય. અગ્રથી મહાપુરોષાનાં ગુણ કીર્તન, કલ્યાણ તથા શાશ્વતા તેનુભવ છે એમ જણાવી દેવામાં આવ્યાં મહારાજ પાદ ત્રિપટીશ્રદ્ધાકા પુરુષ ચરિત્ર સ્થવાના પોતાના કાર્યને સંવત્સુક બનાવે છે. વર્ણન ગુણથી ગણગણ વર્ણનને સ્થાન નથી

વિચારે કે મહાપુરુષો સર્વજ્ઞ નથી પણ ત્યાં સુધી શું હુરુમ્મ નહિ ગાય? દશ વેદ-
જિહ્વા વૈષ્ણવચ્ચને સંજિ વચન અને બાહુબલિનું દ્વિદાન દેવાય છે. પણ તેમાં અગ્રીનાર્મ
પાળવનું, પીઠ અને મહાપીઠને જેનું જીનાર્મપાળવું હતું તેનું તેમાં ન હતું. છતાં તેમનું
અગ્રીનાર્મપાળવું વર્ણવ્યું નથી. કદનુરી અને કાળજના સંજમાં દુરક નથી. કદનુરીના કાળે
સંજ વર્ણવોનો નથી. તેની સુગંધ વર્ણવાયે. સંદ્રનું સંચળપાળવું કોઈ વર્ણવે છે? સંદ્રનું
સીમપાળવું વર્ણવ્યું. વિદ્યમાન કાળો પણ જેને પોતાનો આત્મા ઉત્તરિયત કર્યો છે તેને
તે કાળેના કાળના નથી. સંદ્રને સંચળપાળવું તથા કદનુરીના કાળવર્ણવું છે ને વર્ણવે કાળના
નથી છતાં પણ તેની સંજ ગુણના વર્ણવે કરાયે છે. અમુક મહાપુરુષ કાળો કદનુરી જેટલું કે
કોમ મોડેને મોડે? વર્ણવેના પ્રસંગમાં કાળો ગુણને ક્યાન નથી. કાંતને કાંતની નથી. કાંત
પેદાની કાળના વર્ણવે તો કંઈ નહિ. સ્વાંખમાં સંદ્રકાઈ છે છતાં સંચળની સંજમાં કાંત
તો કંઈ નહિ. વિદ્યમાન વસ્તુના વર્ણવેમાં અવગુણને ક્યાન નથી. તે કાળે ને કાળ
છે. જેને સંજિયત મને જેટલું છે તેટલું તો માર્ગની કદના ક્યાના કાળે કાળ
અર્થે કાળ-સંજિયતના કાળેને ક્યાનમાં સંજ તો મોડેવેની ક્યા. ક્યા કાળના
પોતાનો ક્યાને ક્યાનારનું ક્યાને ક્યા છે કે ક્યાને તરફ ક્યા પોતાનો ક્યાને ક્યા
માને ક્યાના માને ક્યા. ક્યા ક્યાના ક્યાના. ક્યાના ક્યાના ક્યા ક્યાના ક્યાના ક્યાના
નથી ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના
તે ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના
ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના ક્યાના

મુરદેહીની કોઈપણ સ્થિતિમાં જીવનના અંતમાં પામવાના પાપની છે.
ચંદનનો સ્વચ્છાર છે કે અપદ્ધત-પાપના કે પાપના ને સુખી સ્વચ્છારી

તેનું ઉપયોગીપણું જીવનની પામવાનું જીવનના અંતમાં છે ત્યાં પાપના આગળ
આગેલ છે. તે મનુષ્ય જીવનના અંતમાં છે, ત્યાં અંતમાં પામવાના પાપના અંતમાં
મરિના સુખી અપર નહિ પામવા તે પાપ પાપ નહીં તેનાં જેવાં અંતમાં અંતમાં
છે, કરવન તેને રહે છે, અને કેટલાંકો તેને પામવા, એ વાત વસ્તુ ન પામવા પામવા
ભરેલી સુખી નહિ. અંતમાં પામવાનું પામવાના અંતમાં છે, અપર નહીં
લેનારો આગે છે તે લેના નહીં. જેવાં અંતમાં અંતમાં, કરવન કે અંતમાં પામવા ને દેખે,
માત્ર પામવાની સુખી અપર, તેમ પામવાનું પામવાનાં અંતમાં અપર કાંઈ. અને કો
છે કે બાઈ મારી પામે તો આ પામ છે, બીજી બીજી નહીં. પામવાને ત્યાં પામી ન મરે.
તેમ અંતમાં ત્યાં ચીજનું ન મરે. તેમ મારે ત્યાં એક ન વસ્તુ છે, પામ. એ સિવાય
બીજી ચીજ નથી. અંતમાં પામવાની અંતમાં અંતમાં ઉત્તમતાનો અપર કરે તેમ પામ-
વાનું પામવા અંતમાં અંતમાં છે તેથી પામની ઉત્તમતાનો નહિ અપર કરે.

આ જગતમાં સર્વ જીવો સુખની ઈચ્છા કરે છે. તે ઈચ્છા સ્વાભાવિક ચીજ છે.
બીજી ઈચ્છાઓ કૃત્રિમ એટલે એના સાધન તરીકે. એક પાપ એ સમજવું કે દેવા-લેવાના
કાટલા જુદા રાખે તે ઈમાનદાર ન કહેવાય. તેથી રીતે તે જીવ! સુખદુઃખને ત્રાજવે
તારા કૃત્યને તોલતી વખતે કાટલા જુદા ન કરીશ. તે જીવ! જેનું તને સુખ વડાનું છે
તેમ જગતના તમામ જીવોને સુખ ન વડાનું છે. દુઃખ વડાનું નથી. અર્થાત દુઃખ અપર
આશય છે.

જીવના સ્વાદ ખાતર અનંત જીવોનો નાશ

અનંતકાલનું શાક ક્યું. ખાધું ગળેથી નીચે ઉતરે ત્યાં સુખી સંતોષ. તમે જો સામે
ચાટણું રાખી મોંમા જુઓ તો ઊલટી થાય. એક શબ્દિક સંતોષની ખાતર અનંતમાં
જીવોનો કચરધાણ. એક સોયના અગ્રભાગ ઉપર લીધેલા કંદમૂળમાં જે જીવો છે તે
જીવો સંખ્યામાં એટલા બધા છે કે તમામ, નારકી, દેવતા, મનુષ્યો, પક્ષીઓ, જનવશે પ્રત્યેક
વનસ્પતિકાલ વિગેરે બધા ભેળા કરો તે કરતાં સોયના એક અગ્રભાગ ઉપર અનંતગુણ
જીવો શાકકારો બતાવે છે. ગાજરિયા, શકરિયા, બટાકા, સૂરણ એ બધા કંદમૂળ ન
કહેવાય.

સેગીને ટાકું ખાય તો વાધુ કરે, ઉનું લોતી પાડે. તો ચમકો છો તેમ વધારે જીવો
સાંભળીએ તો ચમકો છો. આટલા જીવો તેમાં રહ્યા શી રીતે? જીવો સ્વરૂપે અડધી છે.
ચંદ્રમાને કેટલા મનુષ્ય દેખે છે? તે ચંદ્ર ઉપર બધાની દૃષ્ટિ શી રીતે રહી? દૃષ્ટિ એક
બારીક ચીજ છે, તો એકેન્દ્રિયની અવગાહના પણ બારીક છે. તે છતાં સોયની આડી

હદ આવી ગઈ. આવી વખતે જંગલમાં લાવનાર ખર ન લેતો શું ગાય? પણ તે ક્યારે? મારો નિર્વાહ ક્ષણો કરનાર છે તેમ ગાય ત્યારે. ઊંડી અંધાર દેખે તો પરપર્ણ-બનતા પણ સાધુ ધર્મને અંજો હોતી નથી.

લભ્યતે લભ્યતે સાધુઃ, સાધુરેવ ન લભ્યતે ।

અલબ્ધે તપસો વૃદ્ધિઃ લભતે દાનમ્પદ ॥

સાધુને આહારાદિક મધ્યું તો સાડું. જેનું મધ્યું તે સાડું. તેવીજ રીતે ન મળે તે પણ સાડું, નહિં મલ્યે તપની વૃદ્ધિ વિચારે, મળે તો તેથી જ્ઞાન સંપદા મેળવે છે. ઉપ-શેક્ત જ્ઞોક્ષમાં સાધુ મુનિરાજે મિશ્રાવૃત્તિનો વિચાર કરેલો હોય તેને અંજો કહેણું છે કે મલ્યું તો સાડું. જેનું મળે તે સાડું. ને તેવી જ રીતે ન મલે તો પણ સાડું. હવે પ્રથમ મળે તો સાડું. ત્યાં સ્વાભાવિક. ત્યાં નિશ્ચય ન કહ્યો પણ ન મળે ત્યાં સાધુરેવ કહી એવકાર કહ્યો. તે કહીને એમ જણાવ્યું કે ન મળે તે પણ સાડુંજ છે. એક પદાર્થ પરસ્પર વિરોધી હોય તો તેમાં સાડું કેમ હોય? તો તેને માટે જણાવવાનું કે, ચામડીયામાં સાડું જણ્યું.

અનાજ અને ચામડાના વેપારીની વિચારણા

એમ બન્યું કે કોઈ ગામમાંથી ચામડીયો અને અનાજનો વેપારી બે નીકળ્યા. તે વખતે સાથે જનાર ત્રીજા મનુષ્યે વેપારીની સોબત કરી. પાછા વળતી વખતે સોબત ચામડીયાની કરી. જતાં અનાજવાળાની સોબત કરી. આવતા વેપારીની સોબત કરી હોત તો આખરે જમત, વાત ખરી. બાહ્યદ્રષ્ટિથી આવતી વખતે વેપારીની સોબત જરૂર લાગી પણ દાનત વખતે વિચાર કરું તો ચામડીયાની દાનત સારી છે. જતી વખતે વિચાર કરીએ તો વેપારી મનમાં એમ વિચારતો હતો કે શુકાળ હોય અનાજ સસ્તું હોય તો સાડું. ચામડીયો જતી વખતે શું વિચારતો હતો? કે ઢોરો મરી ગયા હોય. દુકાળ હોય તો ચામડું સસ્તું મલે. સાડું હોય તેવો વિચાર વેપારીનો, ચામડીયાની દાનત ખરાબ હતી પણ આવતી વખતે વેપારીનીએ ઈચ્છા હતી કે વરસાદ ચાર દહાડા ખેંચે તો માલમાં લાભ મલે. ચામડીઓ દેખે કે હવે મરણ બંધ થઈ જાય. ઢોરો ન મરે તો ભાવ આવે. આ ઉપરથી આવતી વખતે ચામડીયાની દાનત સારી હતી. પ્રાણી સોબતે વખતે ચિતવન કેવા પ્રકારનું કરે છે તે વિચારે? કપડીઆને ખરાબ ગણીએ છીએ તેનું કારણ? તેનું ચિતવન ખરાબ છે. તેની તાકાદ હોય તો આવતા વરસાદને રોકે. આવી દાનતો જ્યાં હોય ત્યાં આત્માની કેવી સ્થિતિ હોય? હલકા વેપારને યાત્રામાં વર્જવાનું કહ્યું ને હલકા વેપારીની સાથે લેવડદેવડ ન રાખવાનું કહ્યું તેનું આજ કારણ.

હવે આપણે મૂળ વાનમાં આવીએ વેપાર ચામડાનો હવેકો છનાં દાનન ઉત્તમ કે
 જનવરો ન મરે તો સારું. એક જ વસ્તુમાં અમુક અપેક્ષાએ સારા નરસાપાણું છે, તેમ
 સાધુ જોયરી જતાં, આહાર મલવામાં અને ન મલવામાં સારાપાણું વિચારે છે ને તે માટે જ
 આહારાદિ નહિ મલે તો તપની વૃદ્ધિ થાય તેમ ચિનવે. કેમ? ને જરા ઉંડા ઉતરીને
 વિચારો કે આ શરીર કઈ સ્થિતિનું? જેનો કીડો ને સાકરમાં આનંદ ન પામે, જેમાં આનંદ
 પામે, તેમ આ જીવ શરીરનો કીડો થઈ ગયો છે. આનું સ્વરૂપ વિચારે તો ધર્મદા ખાને
 પણ આ શરીરને કોઈ ન હોય, તેમ આ લીધું છે.

પ્રત્યેક જરીદવાની શરૂતો

એક નવું શરદે વસાવવાનું હતું. તેથી ત્યાં પ્લોટ પાડ્યાં અને પછી પ્લોટ પાડ્યા વિગેરે જોડાન કરી પ્લોટો નીચેની ઘરને લઈ શકાય. એ ઘરનો એવા પ્રકારની હતી કે તે પ્લોટ કોઈથી લઈ શકાય નહિ. તેમ આવી આજળ પણ ઘરનો કરી છે. તે એ ઘરનો વિચારીએ તો એ ઘરનોને આપણે કમુલ કરી છે તેના આમલ પણ કરીએ છીએ. એવી ઘરનો પ્લોટ માટે લખી લેાય તો એક પ્લોટ કોઈથી લઈ શકાય? અર્થાત્ નહીં શકાય. ધારો કે એક પ્લોટ નીચે એવી ઘરન લખી લેાય કે પ્લોટનું અર્ધ બાહુ તેટલા વર્ગ ચાપેલા લેાય તેટલા વર્ગનું બાહુ પહેલેથી ભરી દેવું. ૧૦૦ વર્ગ ચાપનું લેાય તે ૨૦૦ રૂપિયા બાહુના દરમ્યા લેાય તો ૨૦૦૦૦ રૂ. પહેલેથી ભરી દેવા. તે આ નીચે બનાવેલ નકશા પ્રમાણે જ મકાન બનાવવું. બાહુના કિપિયા પહેલા અને મકાન નીચે બનાવ્યા પ્રમાણે જ બનાવવું. એ મકાનમાં ચાલે તો મિલકત લેાય કે ન લેાય તો પાડ તેને ગુલિફ કરે જ નહીં. વરસે વરસે બાહુનું મકાન વધારવું જ નહીં. તેના કામ માટે બાહુના નીચે બન કરવો જ નહીં. આ બધામાં જે કોઈ કુલ થાય તો આપણું બાહુ નેચર. ૨૦૦ વર્ગનું કરી લેવું. જે એ દોઢ કરેલા કરવો, તે આવાથી મરદ પ્રમાણ કરીવું. તે કરવો નહીં. ખબર આપવામાં નથી આવે. જે વખતે રકમ ગુલી થશે તે વખતે કીપિયા મકાન ન બનાવશે તે વખતે તમારે કોઈ મિલકત ન લેવાની. બાહુબાહુ મરદને કીપિયા નહીં. આવા સીપિયા કરે તે સાચું થેલી નીકળવું પડે. અને તાજ રકમ નહીં. આમાં જે રકમ કીપિયા બનાવે ત્યારે ચાલે તે બાહુ આપવા માટે તે રકમ બાહુના નહીં. આવા રકમ કે આ ઘરનોને બાહુ કામ કરી. એ મકાન આપણું માનવું જેમાં ન. આવા કુલ લેાય તે ઉપર તમારો માલિકી સંદેશ નહીં. બાહુ પ્લોટ લેાય તે બાહુ બનાવે તો નહીં. આવા રકમ કરવું જ પડે કે એક પાડ પ્લોટ આપે નહીં.

1944

[illegible]

આપણું તે રાખને બાણમાં પૂન્ય બની નીજ. પાપનાં બાણ આપણી નીજ. એમનો ભયને તેણે
 પાપનાં બાણ આપણું. આપણું શરીર આપણું પાપનાં પાપ. તેણે જ આપણા આ તથા
 અનિ નામકર્મ ત્યાં આપણું તાપી રાખે. આવી તમારું શરીર પાપનાં ભય તેની શરીર
 આંધા, આંધા પછી રાખને રાખને રાખે. પાપનાં પાપનાં આપણીને ત્યારે અંધારાના અંધારાના
 બાળે શરીર. જન્મીને ત્યારે પેનના. એમાંથી રાખને રાખનાં રાખનાં માટે પાપનાં કરવાનો,
 રાખનાં રાખ દેખીને તે રાખનીને એ રાખનાં માટે કે બીજું કંઈ? એટલી રાખની
 વિના, રાખનાં કરનાં રાખનાં કરનાં એ વિચાર કરનાર તેને નીચી જાણ. રાખનાં કરનાર
 મોખનવાળા જાણ. તેમાં દેખીને. જન્મનાં કરીને તે આશિષનાં જન્મ કરી છે. આપણને
 ખબર ન પડવા દે. એ ખબર ન દેતાં (મૂળ રાખની ખબર ન દેતાં) કેટલાક પાપનાં આપણ
 કેટલું લાખું તે પાપ ન રાખનાં. અને ખબરનાં પાપ. જ્યાં આશિષનાં આપણાં કે નિકળે.
 તે વાપને દેવું ક્યું લેવા. આ મકાનને અંજે જે વેર ભય વિચારે ડિઝાયા લેવા તેને કંઈ
 લેવા દેવા નહીં. આલે તેવું બળ ને આપણું લેવા તે પાપ એકલા જ આવી નીકળવાનું.
 આવી શરતવાળું મકાન આપણું બાહુની શરીર તેમાં શું જીવેને રાખનાં માથા રાખે છે?
 જે પ્લોટ બીજે ધર્માદે આપે-મદત આપે તે પાપ ન લે. જ્યાં ભવિષ્યની મિલકત
 ખવાઈ જાય. ભવિષ્યનું કુટુંબ જાય. માલિકી જાય તેવું કોણ લે? બાહુ ત્યારે ભરપે
 આપવાનું તેવું આ મકાન મલું છે. એટલું જ નહિ પાપ આવી ભયંકર શરત.

મ્યુનિસિપાલિટીની મેલાની ગાડી જેવું શરીર

મકાન ચાલવાની સામગ્રી કેવી મલે છે? તેને વિંતવે તે ભયંકર મ્યુનિસિપાલિટીની
 મેલાની ગાડી લેવા તેમાં ઉપરનું પતરું ફક્કડ. મનોહરતા પતરાની પાપ ઠાંકણું ખોલું તે
 નાથી ભાગી જાય. આ શરીરમાં ચામડીકપી પતરું તેની જ મનોહરતા છે. ઠાંકણું ખોલે
 તે કેવી ચીતરી થયે છે. ચકીઓ આવે, હવે વિચારો. અંદર માલ તે આવે ગંદો તથા સંડો
 ભયો છે. તેવા શરીરને અંજે મમત્વ રાખવામાં આવે છે. પાપ કરવામાં આવે છે. વળી તેને
 અંજે ધર્મથી દૂર રહેવામાં આવે છે. તે તે ચીજ કેવી છે તેનો વિચાર અવશ્ય કરે.
 પાણીનો પિચાબ, આહારનો નિહાર, હવાને દુર્ગંધમય બનાવનાર એવું આ શરીર શું કરે છે?
 તે વિચારો. ગમે તેવો સુંદર કીમતી ખોરાક ગમે, તે પાપ વિષ્ટાકર થાય છે. માટે આ તે
 માલને બગાડવાનું કારખાનું છે. દુનિયામાં સુધારવાના કારખાનાં લેવા પાપ આ તે સારી વસ્તુને
 ઉલટી બગાડે તેવો સંચો. ગરર આગલ પાણી સાફ કરવાના ફીલ્ટરના કારખાનાં લેવા
 છે તેમ આલે તેવી ચીજ બગાડવી લેવા તે માટે આ સંચો છે. પાણી અને હવા કીમતી
 ચીજ પાપ પાણીનો પેસાબ કરનાર આ કારખાનું, હવાને જેરી બનાવનાર, કારખાનું કે આ
 'જીવ ચોક્કસી હવા લે' છે ને કાઢે છે જેરી હવા. હવાને જેરી કરી પાણીનો પેસાબ કર્યો.
 પવિત્ર એવા ખોરાકની વિષ્ટા બનાવી. એતો માત્ર ઉપર આ ચામડીકપી પડે છે, તેની
 કાંઈક સાચું દેખાય છે. શરીરમાં મેલાની ગાડી ઉપર ટીનના પતરા મનોહર દેખાય છે, પાપ

અંદર મેલું છે આવી થરને લીધેલા પ્લેટ તથા આના સ્વરૂપનું મકાન છે તો પછી ધાના ઉપર મોલી પડે છે? હવે તેના કાળ ઉપર જઈએ.

પોતાના દેહની રક્ષા પછી સર્વ સંબંધો

તમને જન્મમાં વધારેમાં વધારે મમતા યાના ઉપર છે? કોઈને માતા ઉપર, કોઈને પેસા ઉપર, કોઈને છોકરા ઉપર તો કોઈને આયડી ઉપર. જેમ આદિવાસી વાંદરીને ખાડી કુવામાં નાંખી હતી. એણે કોથ નાંખ્યો ત્યાં વાંદરીએ અચ્ચાને લાથમાં લીધું. દોષ ખીરબલ? કેસા અચ્ચા ખાસ હિ. આદિવાસી કાલું કે બહું મારા-તારાનું છે તે માત્ર કહેવાનું છે. જ્યાં બીજે કોથ નાંખ્યો ત્યાં નાખ અચ્ચાને પાણીમાં ને પોતાનો અચ્ચાવ ક્યાં. સાડીએ અચ્ચાને ઘડ દીધા. પોતાના જનની પછી બહું છે. કહેવામાં તો મારા પ્રાણ કનનાં વધારે વગરથી છે. સર્વ કોઈને વગરવામાં વગરથી ચીજ પ્રાણ, સ્ત્રી, પુત્ર, માતા પિતા, બાઈ ખાંડુ તે પ્રધાની રક્ષા આ પોતાના જીવ તથા દેહની રક્ષા પછી. આ જીવની રક્ષામાં ખાખી હોય તો કિમન એકેની નથી. મોદરાજને મેલનું ભરેલું મકાન કેવી ઘરનેમને કોંખું છે છતાં તેમાં મંજરાયા છીએ. ઘરેર ઉપર રાજ કરી શા માટે પાપ બાંધા છે.

दाभल दयेलाने हःण

એક વાન ધ્યાનમાં ધામ. આ સંસારના બધા દુઃખો શાને લીધે છે? કોના કારણે? ધરીરના કારણથી, ધરીર જેવી ચીજ ન હોય તે કોઈ જગ્યાએ દુઃખનું સ્થાન નથી. એક-લાને દુઃખ નથી. દાખલ થયેલાને દુઃખ, અગ્નિ ધમાકમાં હોય ત્યારે કોઈ ધાતુ આગનું નથી. પાત્ર અગ્નિ લોહમાં પેસે છે ત્યાં ધમાકે ધાતુ થઈ છે. અગ્નિ લોહમાં પેસે કે ધાતુ થાયે થયેલા. તેમ આ મોહ સંપન્નના ધરમાં પેસે કે ધાતુ થઈ છે. આકાશ બધે છે છતાં કોઈનો આકાશ કરતું નથી. તે કોઈ તેને ટીપનું નથી. આકાશ ની બાદ આકાશ વિનાનો થાય તે કોઈ જાતની ધીસ ન થાય. તે આવા દુઃખના કારણમાં નું નહીં છે. શી રીતે? આરંભતીના દુઃખોનો દલાલ આ ધરીર છે. આકાશને કોઈને થાય મા. આમાં નહીં સદાકુલે કોઈમાં ભળતું કે દાખલ થતું નથી. અગ્નિને પણ કોઈ ધાતુ થઈ નથી. પાત્ર તે અગ્નિ લોહમાં ભરેલા તે આરંભાયેલા. તેમ આ આત્મા નિર્લજ્જ નથી. અગ્નિ સ્વરૂપી છે. પાત્ર આ મોહ સંપન્નના મોહા અવસ્થામાં ભળેલા નથી. આત્મા ભરેલા નહીં. આત્માનો નો આરંભાયેલો.

[illegible]

જનું પડે. જે ભૂતનો ભડકો ત્યાંજ ગમાવો પડે તો? ભૂતનો ભડકો ગમાવો નથીને તો એટલા
મી જ સમી જાય ને આગળ જઈ તો ચક્રગુપ્ત થાય. ભૂતના ભડકાને શરીર લેવો. તેમ
આપણે આ શરીરમાં દાખલ થવાનો ભૂત કરી છે કે આ શરતથી મરણ પોતા કરી લીધો.
એ ભૂલ કરી છે પણ ભૂલ કરી એટલે ભડકો છેલ્લ. પણ ભૂલ ને સારી લેવો.

સમજી કેદી કેદ મજબૂત ન બનાવે

હવે તો દુઃખથી ડરે છે કે નહિ? જે તું કો કે દુઃખથી ડરું છું. તેમ કહિતો તો તો
નવા પ્લોટ ખરીદ કરવા કંપ કર. એક પ્લાનમાં અનુભવ કરી લીધો હવે નવા પ્લાન
ગળે ન પડે તે ધ્યાનમાં રાખ. નવા શરીર ન કરવાં પડે બીજા શરીરમાં કેદ ન થવું પડે
તે ધ્યાનમાં રાખ. પણ આપણે કેદ મજબૂત કરનારા છીએ. એ કેદ કેદરૂપ લાગી નથી.
આ શરીર જેલખાનું છે. કેદી જેમ જેલખાનાને છોડી ન જઈ શકે. જેલખાનું સળગી જાય
તો કેદી સળગી જાય. આપણે કોઈને પકડ્યો? શરીર પકડ્યું છે પણ સાથે આત્મા પણ
ખેંચાય છે, આત્મા છૂટો પડી શકતો નથી. ઘરમાત્રી લોય તો તે પણ ઘરમાં ભય લાગે
ત્યારે નીકળી પડે. ભય ન લાગે ત્યારે દાખલ થાય, તેમ આ શરીર ઘર લોય તો તો સારું
પણ આતો કેદખાનું છે, કે જેમાં પોતાની મરજીએ પેસવાનું કે નિકળવાનું નથી. તેને
ઘર કોણ કહે? જેની અંદર પારકા હુકમે પેસવાનું રહેવાનું તમા નિકળવાનું છે. તે કેદજ
કહેવાય. કોરટે કહેલી મુદત સુધી જેલમાં રહેવાનું દાખલ થવાનું અને છૂટવાનું. તેને જ
કેદ કહેવાય છે. તેમ અહીં કર્મરાજના ઓર્ડરે શરીરમાં દાખલ થવાનું રહેવાનું અને બહાર
નીકળવાનું. આવી રીતે સ્વરૂપ દૃષ્ટિએ યાતો તત્ત્વદૃષ્ટિએ વિચારીએ તો આ શરીર તે કેદખાનું
તથા અશુચિનું કારખાનું છે. પુણ્યના પોટલા આપી લીધેલું છતાં ભૂલનો ભડકો થવાનો,
ચાહે આ ભવે કે પાછલે ભવે. ભૂલનો ભડકો થવાનો. જે આ જીવ દુઃખથી ડરતો હોય
તો નવા પ્લાન કેમ ખરીદે છે? દુઃખથી ન ડરતા હો તો આ પ્લાનનું ચાહે તે થાય તેની
ચિંતા ન કરો.

છાશમાં માખણ જાય ને વહુ કુવડ ગણાય

પહેલા ભવે કર્મો બાંધ્યા તેનાથી કર્મ ભોગવીએ અને આર્તધ્યાન કરી નવા કર્મ
ઊભા કરીએ તો ભોગવ્યા તે ગયા ક્યાં? ભોગવ્યા એ વટામણમાં ગયા. અટામણમાં હોય તો
કામ લાગે. આ તો વટામણ. હું તને ખુવાર મેલજું તું મને શું દઈશ? આનું નામ વટામણ.
બીજા ભવો માટે જ્યારે દુઃખો ઊભા કર્યા તો આ દુઃખો વેદ્યા તેનું શું? માટે જે તું દુઃખથી ડરતો
હોય તો આવેલા દુઃખો વટામણમાં ન જવા દે. અને વળી જે દુઃખથી તું ડરતો હોય તો
પાપો કરી નવા દુઃખને નોતરું ન દે. અત્યારે આવી પડેલા દુઃખોથી ડરે છે શા માટે?
કહે કે નાથ માટે, તો ઉદયમ થાનો કરે છે? કહે કે દુઃખો કાઢવાનો નહિ પણ નવા દુઃખો

દાનું નામ છે. કેટલાક કહે છે કે આપણે આપણને પોતે જ સમજીએ છીએ? વિદ્યા-
દિક ન કરતા તેમાં જીવનનું પણ શું છે તે સમજાવું કે પણ તારી જીવનપદ્ધતિ તો
સમજાવ. પરંતુ જાને પચીસ વર્ષ થયા હોય તેવાનો પણ પચીસની જીવનપદ્ધતિ સમજાવ નહીં.
સાચીની જીવનપદ્ધતિ કેવી છે. જે મનુષ્યપણનીના ભરણ પોષણમાં ખામી કરે તો ખામી
દરિયાદ કરે. તેમાં ફી પરવચનો નહિ. તમને જ્યાર ફીને કેટલાં મોડાયા. સાચી લાવવાના
તો ભણું આપવાનું નહીં પુસ્તકનામું કરે તો બજારમાં પોતા પણ ભરવાનો નહિ. મહિનો
માસ ને ન જશે તો શીયા કેટલાનામાં પડે જાય. બીજા મહિને આપા તો કીક, નહિ તો
જિંદગી સુધી તેનો છેલ્લો નહિ. આજુ પરજુનારા કેટલા સમજ્યા છે? ડગલી લેવા જાઓ
છો તે જિંદગી સુધીની લેડ છે તેનું કેટલા સમજ્યા? સાંજુપણું લે તેમાં ભરણ પોષણની
દરિયાદ લેવા નહીં. જે મારી દીકરા લે તેના છૂટાછેડા થયા સમજ્યા. મનવ્રમ એ હતી કે
મનુષ્યપણની મોકાણ કે ડગલી લેવા જતા જિંદગી સુધી કેટલાં ચડવાનું, તે કરતાં જનવર
થયા હશે તો? માટે વિધાતાને શ્રાપ આપો કે તારું નખોદ જાય કે તેં અમોને આવી
મૂક્યા. એટલું જ નહિ પણ મનુષ્ય તરીકે મોકળા તે પણ ખરાબીએ મોકળા. નવ મહિના
ઉંઘે મસ્તકે લટકાવ્યા, ત્યારે મનુષ્ય થયા. ગાય, ભેંસ, કૂતરી વિગેરે જનવરમાં ઉંધે
મસ્તકે ગર્ભ નથી. આ પ્રમાણે સ્પર્શન ઈંદ્રિયના વિષયો માટે સમજાવું. હવે રસના ઈંદ્રિય
તેના વિષયો પણ મોંઘા. કીડી, મંકોડી માખીઓના કુટુંબ મક્ત પેટ ભરી લે છે. આપણે
ભૂખના ભાગ જેટલું પણ ન લાવી થકીએ, એ વાંક મનુષ્ય થયા તેનો. કીડી મંકોડી
થયા હશે તો આ ચિંતા મટી જતે. આ બધી ચિંતા પણ માણસાઈને લીધે કરવી પડે છે.
એ પ્રમાણે છાણ ઈંદ્રિયને અંગે તમે બગીચામાં જવ તો નાગી તલવારના પહેરા. ભમરા-
ઓને કોઈ શેકે છે? દરબારને અંગે તમે જિંદગી સુધી રાણી જોવા ન પામ્યા. ચક્રવા ને
કબુતરો માટે છૂટ, તો મોંઘવારી મનુષ્યને, જનવરને તો બધું સોંપું છો? વિષય તરફ લક્ષ
હોય. કામ એજ તત્ત્વ હોય તેવાને વિધાતાએ મનુષ્ય નકામા બનાવ્યાં પણ, વિધાતાને
આશીર્વાદ કોણ આપે? ધર્મને કર્તવ્ય તરીકે મનુષ્ય જિંદગીમાં ગણે તેજ. જેઓ ધર્મને
રસ્તે જાય તે પોતાના પહેલાના નથીબને આશીર્વાદ દેઈ શકે. વિષયોની ઈચ્છાવાળા મનુ-
ષ્ય જિંદગીના વિધાતાને શ્રાપ દો.

હિંતની પ્રાપ્તિ અને પાપનો નાશ

ધરમમાં રાચનારો મનુષ્ય જિંદગીને આશીર્વાદ દે છે. આંખાના આડના ઘણા રૂપિયા ને
લોંબડના વૃક્ષના તેટલા નહીં. તેનું કારણ? કૃષ્ણ દ્વારા એ કિંમત છે. તેમ મનુષ્યપણની
કિંમત કિંમતી કૃષ્ણ દ્વારાએ જ છે. ધર્મ એ જ કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ કેમ ગણ્યું? દરેક મનુષ્યો
હિંતની પ્રાપ્તિ ઈચ્છે, પાપનો નાશ ઈચ્છે. સામાન્ય ભીલ, કોળી વીગેરે લઈએ તે પણ
પાપનો નાશ અને હિંતની પ્રાપ્તિ થવી તે સમજે. દીકરા લેનાર વખતે શું સમજ્યો?
પણ એટલું સમજ્યો એટલે દીકરાને લાયક થઈ ગયો! ચર્મભવસૂરી, ચોદપૂર્વી એમણે

મનસ્ને દીદા આપી ને માટે ક્યા ઘડે ઉચ્ચાર્યા? જેને બુધ્ધિ-ધૂન સાધુ ઉપાડી ગયા છે, તેમાં કોઈને સંકા થઈ શકે? પ્રત્યાર્થ ધૂત સાધવઃ એમ કેમ કીધું? બુધ્ધિ સાધુ એમ ભેદસંપ્રદાયે પણ શોધ્યા ઘડે મુક્યા છે. નિર્વાચાર સ્થિતિવાળી બ્રાહ્મણને આ સંસ્કૃત ધાય તેમાં નો નવાઈ નથી. જેના તટ્યમાં વાસ્તવિક વસ્તુનો દેષ ન હોય ને આ ઘડે ન કરે. તે મનસ્ને દીદાના માર્ગે લાવનાર એ ઘડે ઘયા. એ ઘડેથી બાપ પાસે જવાનું મન થયું. માને દર્જાને બાજક નીકળ્યો. તેની દીદા ઘયા પછી શર્માબવદૃષ્ટિ થું બદલાવે છે? સ્થિતિની પ્રાપ્તિ અને પાપનો નાશ. તેથી પહેલું પદ ધર્મો મંગલ સુખિકર્ત્તે જોખાયું. બીજું કોઈ જોખાયું નહિ. સાધુપણું લીધા પછી આપણે નો જોખનું પડે છે. આપણી બાપા જુદી છે. આપણી નથી બાપા છે. અભ્યાસ કરવાની બાપા છે. મનસ્ મુનિને માન્યબાપા છે. ને દેશમાં પ્રચલિત બાપામાં શીમે છે. કોણ કે ધર્મ એ શોટો શીજ. છેકરાને આપણે શીખવ્યોએ તેમ ધર્મો મંગલસુખિકર્ત્તે શીખાયું. કોણ સાધુ-પણું લીધા પછી ધર્મ એ શોટી શીજ એમ જોખાવનું પડ્યું નો શીમેનું જોખનું થું? એ જ આવી કરે છે. બાજક, મધ્યમ અને પંડિત એ બધાને માટે ધર્મો મંગલ સુખિકર્ત્તે નો તે ધર્મનું લક્ષણ સમાજ કેવી રીતે સંસારને તરવા નથા બાજ, મધ્યમ અને પંડિત એ ત્રણને ધર્મનું લક્ષણ થી રીતે ઘટે ને વગેરે અગ્રે વર્તમાન.

છું. તેઓના ચરિત્રા ક્ષેત્રા, વિચારણા, સંજ્ઞાવણા, તે તે તેમણી આત્માની પાસે અસ્થિત થયો કર્યો. તે માટે મહાપુરુષોના ચરિત્રોનું સીત્તન અવશ્ય જરૂરી છે તે તે દ્રાવ્યને આ ઝરવે કલ્યાણ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. સંકટો વખત એક આત્માને જિજ્ઞાસુ દેવાથી જે અસર ન કરે તે દલીલથી સમજાવવાથી અસર કરે. એક વખત પણ અસર દૃષ્ટાંત આથી સમજાવે કે તે વસ્તુ દલીલ થાય અને તેની અસર સમજાના વચ્ચેમાં જાણવડત થાય. આ ઉપરથી એમ કહેવામાં આવ્યું કે જિજ્ઞાસુના કરતાં દલીલ વધી, દલીલ કરતાં દાખલો વધ્યો. આ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે. અહીં દ્રવ્યાનુભવ જિજ્ઞાસુની વાત તરીકે જાણો અને ગણિતાનુભવ દલીલ તરીકે. પણ જે ગણિતકલ્પાનુભવની મુખ્યતાવાળો ધર્મકથાનુભવ એ દાખલો પોતાના અનુભવથી જોવાશે કે જિજ્ઞાસુના વાક્ય કરતાં દલીલનું વાક્ય અને તે કરતાં પણ દૃષ્ટાંત વધારે અસર કરે છે. દૃષ્ટાંતના સ્થાનને મજબૂત ગણતા હોય તો શાસ્ત્રોમાં ધર્મ કથાનુભવને મજબૂત ગણ્યા વગર શકે નહિ.

ન્યાયની રીતિએ ન્યાય છાત્રીએ તો પણ દૃષ્ટાંતમાં જઈ ઊભું રહેવું પડે. જંગલમાં ગયા, ધૂમાડો દેખાયો તો ત્યાં અગ્નિ હોયો જોઈએ. એમ ન્યાયની પુકિતથી કહીએ પણ રસોડાની વાત ધ્યાનમાં ન આવે તો? જ્યાં ધૂમ હોય ત્યાં અગ્નિ હોય, જેમ રસોડામાં, રસોડાની વાત ખ્યાલ ન આવી હોય તો, અગ્નિ અને ધૂમાડો દેખ્યા છતાં સિદ્ધ કરી શકીએ નહિ. નાના બચ્ચાં ધૂમાડો દેખે અને આપણે ધૂમાડો જોઈએ તેમાં ફરક થો? તમને કેમ ખ્યાલ આવ્યો કે અહિં અગ્નિ છે. હેતુનું જ્ઞાન સરખું છતાં પણ બન્ને જણાએ હેતુ સરખો જાણ્યો છતાં પણ એકને સાધ્ય માલમ પડ્યું ને એકને સાધ્ય માલમ ન પડ્યું. દૃષ્ટાંત વડે વ્યક્તિનો ખ્યાલ આવ્યો. તેને સાધ્યનું જ્ઞાન થયું. પણ જે મોટાઓ ધૂમાડો દેખવાની સાથે રસોડામાં અગ્નિ હોય તો ધૂમાડો થાય છે. આ બધા રસોડાનો ખ્યાલ કરે તો અહીં અગ્નિ છે તો ધૂમાડો છે. એમ જાણી શકે તે હેતુ દ્વારાએ સાધ્યની સિદ્ધિ દૃષ્ટાંત દ્વારાએ થાય છે. આ વાત સાંભળીને કેટલાકના મનમાં એમ આવશે કે બીજાઓને દૃષ્ટાંત ન મળે તેવા હેતુ જે નકામા ગણ્યા છે તે વ્યાજબી છે. પુરેપૂરા સમજી હોય તેને દૃષ્ટાંત ન હોય તો પણ જાણવામાં અડચણ આવતી નથી. અને વળી બધી જગ્યાએ કાંઈ દૃષ્ટાંત હોય તેવો કોઈ નિયમ નથી. એવું દૃષ્ટાંત જ નહિ. આવા પ્રકારના વિશિષ્ટ ચિન્હવાળી હોવાથી આ દાખરી મારી છે એમાં દૃષ્ટાંત શું હેતુ? અનેક વસ્તુ હોય ત્યાં દૃષ્ટાંતને સ્થાન છે પણ એક વસ્તુ હોય ત્યાં દૃષ્ટાંત શું આપવું? સર્વ કર્મરહિત સર્વ સુખવાળી ચીજ કઈ? કે જેનું દૃષ્ટાંત હેતુ. તો જ્યાં એક જ વ્યક્તિને અંગે વાત કરવી હોય ત્યાં દૃષ્ટાંત ન પણ હોય. તેથી હેતુ ખોટો થતો નથી. તેથી જ્યાં એક જ વ્યક્તિ હોય ત્યાં દૃષ્ટાંત ન પણ હોય અગર સમજી હોય ત્યાં દૃષ્ટાંત ન હોય. પણ મંદ બુદ્ધિ હોય અગર પહેલ પહેલા સમજવા માગતા હોય તેવાને દૃષ્ટાંતની જરૂર રહે. તેવાને દૃષ્ટાંત વગર વધુ વસ્તુ સમજવામાં આવતી નથી.

વિધિ-હેનુ-દૃષ્ટાંતના વાક્યો

અત્રી પણ તે આ-મકથાપુ-એ કરવાની શક્યતા સર્વ કર્મચિત્ત યોગે જાય નો કોઈ બધો? નો જવાબ છે. આ રસ્તે જવાબ એમ માનીએ અને એ રસ્તે જવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ને કોઈ બધો એમ માનુષ્ય ન પડે નો આ-મા ઉત્વાસમાં આવે. એકેકો શિષ્યામણ્ડલો વાક્યો કરનાં એક દૃષ્ટાંતનું વાક્ય અસર કરે અને ને કરનાં વળી એક દૃષ્ટાંત વધારે અસર કરે. વિધિ, હેનુ અને દૃષ્ટાંતના વાક્યો, અનુક્રમે જનનજનન અસર કરનારા છે. દૃષ્ટાંતયોગમાં વર્ગસુ-કર્મ બાંધવાના, ને એકવાના, ને નોડવાના અને આ-માના બુદ્ધિ વિગેરે જવાબુ. સિદ્ધ થઈ શકે ને જણાવ્યા છતાં કોઈએ કરે બંધ એકથો? સર્વગુણને કોઈએ પ્રગટ કર્યા અને સિદ્ધિ દશા મંગલો? એનું સમાધાન ક્યારે? નોકિ એનું દૃષ્ટાંત બતાવે ન્યાં.

પણ અનુયોગમાં આદર્શ નથી, જ્યારે ધર્મકથાનુયોગમાં આદર્શ છે બીજા બાબુ દૃષ્ટાંતયોગ અપિતાનુયોગ અને ચરણદૃષ્ટાંતયોગનો આદર્શ નથી પણ દૃષ્ટાંતયોગને જનનજનન આદર્શ છે. સિદ્ધાચળ ઉપર જઈ કથો આદર્શ થશે? કે જનવાન પ્રયત્નદેવતાના જણપર પુંડરિક દવાથી પાંચ કોડ મુનિરાજ સામે, શોખે બધા. 'તને આ શેત્રના પ્રભાવથી અને તારા પરિવારને પણ આ શેત્રના પ્રભાવથી કેવળ જ્ઞાન થશે.' આવા જનવાનના વાક્યથી પુંડરિક દવાથી સિદ્ધાચળ ઉપર જઈ કથા ને ન્યાંતર આજ. સામ કોઈ મોઢા પામ્યા. મારે જિન્દગી શિવરત્ન, ચંપાપુરી જેવા નીંખાં પણ એ વાળા આદર્શ થાના! ધર્મકથાનુયોગનો આદર્શ છે. ધર્મકથાનુયોગમાં બીજા અનુયોગનો અધિકાર ભાગે આપી જાય. પણ મુખ્યતાએ આદર્શ કેનો? તમામ તીર્થયાત્રાનો આદર્શ કયે? સ્થાપનાચાર્ય વગર વ્યાખ્યાન કરે તેમાં પ્રાયશ્ચિત્ત કેમ?

અને આપણે સ્થાપનાનું વચમાં પધરાવ્યા શા માટે? કોણ કે મુખ્યતાનો આદર્શ તે સી એને? તીર્થયાત્રામાં સ્થાપનાઓ જેવા સ્થાપનાઓમાં એને છે. તેમ સ્થાપનાઓને કાપવા મને, નીચે જળીનનું તળિયું. પહેલાં જઈ, બીજાં જઈ અને ત્રીજાં જઈ સ્થાપનાઓને કાપવા મને. ત્યાં સિવાય વ્યાખ્યાન કેવાનો પણ નથી. સ્થાપનાઓની સ્થાપના કય વચને જવાબ મને પ્રાપ્તિના કયા મુદ્દાને આધારે જનવાનને વચમાં પધરાવ્યાને? તમામ વચ મને સાચાં ને સ્થાપનામાં સ્થાપે છે તે ત્યાં મુદ્દાને તે જવાબે સ્થાપના સ્થાપના કરે. સ્થાપના મેળવે છે ને તેને એક જ વચમાં સ્થાપનાઓ પધરાવવા મને. જનન પ્રયત્ન તો આજ જાણવામાં આવે છે.

જન મુખ્યતા એકેકો. જન વ્યાખ્યાનને વચને વચને. જનવચનને વચને. આજ આજ રસ્તે જાય, નો ધર્મકથાનુયોગનો, પણ તેમ જનના રસ્તે નો ધર્મકથાનુયોગનો. આજ આજ રસ્તે જાય, તોયે જનના રસ્તે નો ધર્મકથાનુયોગનો. આજ આજ રસ્તે જાય, તોયે જનના રસ્તે નો ધર્મકથાનુયોગનો.

આદર્શ, એમનું કેવળજ્ઞાન, તેનો આદર્શ શું? કંઈ નહિ. પ્રથમસ્તોત્રનો આદર્શ પરિસાર તથા ઉપસર્ગ સહન કરો તેનો આદર્શ શો? જગતમાં આદર્શ તરીકે જે કોઈ પણ વસ્તુ ઉપગાર કરે તો તે ધર્મકથાનુયોગ. આ કારણથી શાસ્ત્રકાર એ કહે છે કે મહાપુરુષોનું કીર્તન એ કલ્યાણ અને મોક્ષનું ધામ છે ને તે ધર્મ કથાનુયોગમાં જ છે.

દુષ્ટ ભાવિકોનો ઉપકાર

ઋષભદેવ ભગવાનનો પૂર્વ ભવનો જીવ ધનાસાર્થવાદ કે જે સાથ લઈને નીકળ્યા છે. સાથમાં ધર્મઘોષમૂર્ચિજી આદિ પરિવાર રહેલો છે. તેઓની સંભાળ લેવાની કબૂલાત છતાં સંભાળ કે તજવીજ સચવાતી નથી. સાથમાં ખાવાના પણ સાંસા પડેલા છે. લોકો ઝાડના મૂળીયા તથા પાંદડાથી પેટ ભરે છે. કંદમૂળ ખાઈને લોકો પેટ ભરે છે. આવે વખતે ધનાસાર્થવાદને વિચાર આવે છે કે જેઓને ફળ, ઝાડ તથા પાંદડાનો સ્પર્શ કરવો નથી, તેવાનું શું થતું હશે? કેટલાક દુષ્ટ ભાવિકો દુષ્ટ અને ભાવિક બનને કહું છું, તે કેમ? તે આગળ જુઓ. સાધુઓને કંઈક ઉપસર્ગ થાય તો મહારાજને નિર્જરા થાય છે તેમ કહે. વળી નિર્જરાથી કર્મશય પણ થાય તેમ કહે. તે ભાવિકપણું ખરું પણ તે ભાવિકપણું પોતાના આત્માને ઉપયોગી છે કે પારકાને ઉપયોગી છે? સંગમદેવે ઉપસર્ગ કર્યા ત્યારે ઈંદ્રે તેને દુષ્ટ પાપી કહ્યો, ને સંગમે ઉપસર્ગ કર્યા ત્યારે ભગવાનને કર્મની નિર્જરા થઈ. એવા ઉપસર્ગ ન કર્યા હતે તો ભગવાનના નિકાચિતકર્મ ક્યાં તૂટતે? સંગમે નિકાચિત કર્મ તોડાવ્યા માટે તેને આખા સંઘમાં આગેવાન ગણવો જોઈએ. સંગમદેવતા જેવી ભગવાન મહાવીર મહારાજને ઉપકારક વ્યક્તિ નથી. દુષ્ટભાવિક આ વસ્તુ બોલી શકે. આખા જગતમાં સાચો ઉપકાર કરનાર વ્યક્તિ સંગમદેવતા કે જણે નિકાચિત કર્મો તોડાવ્યા. આપણે દેવગુરુ ધર્મનું આરાધન કરીએ તો નિકાચિત ગુટે કે ન પણ ગુટે પણ સંગમે નિકાચિત કર્મ તોડાવ્યા. સામાન્ય કર્મશયથી દેવાદિનો ઉપગાર કરનાર માનીએ તો નિકાચિત કર્મ તોડાવનારનો ઉપગાર કેમ ન માનવો? સંગમ આવો ઉપકારક છતાં દુર્ગતિએ કેમ ગયો?

અન્ય અપેક્ષાએ પ્રવર્તેલાને ઉપકારક માનવા બંધાયેલા છો. દૃષ્ટાંત તરીકે અત્રે તમને ધર્મ સંભલાવીએ છીએ. તમારે ઉપગાર માનવાનો નહિ. અમે અમારા કલ્યાણ માટે સંભલાવીએ તો તેમાં તમારે ઉપગાર શું કરવા માનવો! શેઠને ઘેર નોકરી કરીએ. એને ખપ હતો ને આપણને રાખ્યા. તેમાં ઉપગાર શા માટે માનવો? આ સ્થિતિમાં જઈએ તો શેઠ કે ગુરુ કે માબાપના ઉપગારનું સ્થાન નથી. માબાપે આપણને બોલાવ્યા નથી. કહ્યો કે એમના મોહના ઉદયે પ્રવૃત્તિ કરવા લાગ્યા (ગયા) તેમાં સાદજીક આપણી ઉત્પત્તિ થઈ. જન્મ્યા પછી આપણા તરીકે પાલણુ પોષણ કર્યું નથી. મારા તરીકે પાલણુ પોષણ કર્યું છે, એ તો જ્યાં જણે ત્યારથી ગણે છે. પારકી જણી આવી કે પૃથગ્ થવાનો છે. આનું જાણ્યા છતાં પણ મારો ને મારાપણાને અંગે પોષણ કરે. એક આપણો ખૂદ

પરનો જાહેરો છેકો બોલે આપીએ છીએ, પછી પાંચ લાખની મુઝી હોય ને તમ
 છેકા હોય તો પેલો બોલે આપેલો પચીસ લાખ માજે તો પણ ન આપા છેકા
 નહીં પોપણ નથી પણ પોનાના મોહને લીધે પોપણ કરે છે. તો આ સ્થિતિ વિચારીએ
 તો માથાપનો ઉપચાર માનવાનો રહે નહિ. પણ સજ્જન પુરે એ લેવાનું નથી. સોનાથી
 માથે ઉપચાર થયો છે કે નહિ એ જાણે તોજ દેવ ગુરુ થઈ અને માથાપનો ઉપચાર
 માનવાનો રહેશે. અમે તો લગીર બગર રખડના હતા. તો આવી બપાવથે કે સામાયિક
 કાવથે અને પોને મોશાની દોરી મેજવો લેશે. માટે અમારા આટલા ઉપચારના નેમણે
 ઉલો આપેલો ઉપચાર માનવો લેઈએ. થઈને અંજે વિચારએ તો અમે કંડના હતા કે અમને
 વેપાર થાએ, તો થઈ નોકરનો ઉપચાર માનવો લેઈએ. નેમ માથાપને અંજે પણ અમે
 અન્યા ન હતા તો ગોઝિયા ગણાત. અંજનું નામ અમું માથાપને અને થઈ છેકા અને
 નોકરનો ઉપચાર માનવો. આ ઈનિયસ દુટ બાવિસ્નો થયો સંજમદેવના આટલો અમે
 નિર્જો કાવનાર, નિકચિતક નો કાવ કાવનાર, અનાથ લેવો લેઈએ નમણે
 મગવે સમાધિને એ નામ સંજમદેવના પન્કામાં પાસ થયા તો મળું દુટ
 સંજમદેવનાને? આ અંજુ દુટ બાવિસ્ને અંજે કાવ ગણાય બાવિક પણ કાવ દુટ
 માથાપને માટે નામ આપનારને માટે દુટ દુટ, પાપ, માં દેખાત લાગત નહીં વિશે
 કાવ, નિર્જો કાવનારને દુટ પાપાદેમ કાવાય માથાપ માથાપનારને કાવ નિર્જો
 કાવનારને દુટ આપ કમ કાવાય પણ તેને પાપ અને દુટ અને
 દુટને બાવનારને કાવ બાવ અને સમાધિ ગણાય તો અમે નેમ

માનવાન માથાપ માથાપના નામના નેમ આજે વિચારે ગણ કરે નામ નેમ
 ન મળું અને તો નિર્જો કાવ માથાપ અને પાપ બાવના તો અમા નેમ કરે
 નેમ વિચારે અપ વગ નહિ કાવનાર ને નામના માથાપ માથાપના નેમ

માથાપનાર માથાપ માથાપનાર નેમ તો પાપ પાવિસા તોજુ પાવિસા નેમ
 મળું નહિ, માથાપનાર માથાપ તો માથાપ તો માથાપ નેમ મળું માથાપનાર માથાપ

માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ
 માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ

માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ
 માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ માથાપ

પોતે એ વિચારે કે કુરસના તથા તેમ બનવે. વરસાદ રહેતો તો બાવરી જઈશું, ને વરસાદ નથી રહે તો જ્ઞાન ધ્યાન કરીશું. આમ તો આપણે તપસ્યા કરતા ન હતા પણ આજે તપ-રચાનો વખત આવ્યોનો મન્યો. વળી આ રમતે વાવક શું વિચારે? તે તપાસો, અરે પું કેવો નિર્બાળી કે સાધુ મન્યાનો મને લાગ ન મન્યો, આમ સમજી શ્યાવક વિચારે. ઈંદ્ર મહારાજે ભગવાનની કરેલી પ્રશંસા નહીં સહન કરી ચક્રવાળી ભગવાનને ઉપસર્ગ કરવા જે રમતે ભગવાન રચા છે ત્યાં સંજમદેવતા દેવલોકમાંથી જવો અને ઘોર એવા લીધ ઉપસર્ગ કર્યા. તેવા ઘોર ઉપસર્ગથી પણ પ્રજા ચલાવવાન ન થયા અને પાતાનો તેનું પાર ન પડ્યો, એટલે વિવરણે વદને પાછો સંજમદેવતા દેવ લોકમાં આવ્યો. આ ઉપસર્ગ થયા તેટલીવાર ઈંદ્ર મહારાજ તો નાટક વિગેરે બંધ કરી, લમણે લાપ મુકી, ચિનામાં બેસી રહ્યા છે. એ કાંઈ સંજમ જેવા દુષ્ટ ભાવિક ન હતા. પૂજ્ય ભગવાન ઉપર ઉપસર્ગ થતા હોવાથી તેનું કાળજી કપાઈ જાય છે. તેથી સંજમ વિવરણે મુખે દેવલોકમાં પાછો આવ્યો ત્યારે પણ ઈંદ્ર મહારાજે દેવતાઓને એજ કહ્યું છે કે એ દુષ્ટ, પાપી, ચંડાળ, સંજમદેવ આવે છે, તેનું મોં પણ જોવા લાયક નથી. તેણે આપણા સ્વામીને આવી કદરૂપ કરી છે માટે તેને દેવલોકમાંથી હાંકી કાઢો. એ વિગેરે ઈંદ્રે જે કહ્યું તે ભગવાન ઉપર ઈંદ્ર મહારાજની કેટલી શ્રદ્ધા છે તે સૂચવે છે. તેથી જ સંજમને દુષ્ટ પાપી કહેનાર તે ઈંદ્રને પણ સમક્ષિતી કહ્યા. તેમ આર્તી ધર્મગ્રામસૂરિ સાગમાં આવેલા છે તેની સાર સંભાળ ધનાસાર્થવાહે કાંઈપણ લીધી નથી. પણ તે દુષ્ટ ભાવિક ન હતા. જે તે દુષ્ટ ભાવિક હતા તો તેના મનમાં આ કાર્યથી થએલ પશ્ચાતાપ કદી થતે નહિ.

પ્રશ્ન : ઈંદ્ર મહારાજે સંજમને નિવારણ કેમ ન કર્યો?

ઉત્તર : આ વાત જરા ઉંડા ઉતરીને વિચારો કે સંજમ ભગવાન પાસે થા કારણથી આવ્યો છે? કહો કે ઈંદ્રની પ્રશંસામાં અવિશ્વાસ આવવાથી. તમે દાગીના ઉપર સીકો મારો કે આ તો સો ટચનું સોનું છે, પછી પથરા-કસોટી ઉપર તેને કોઈ ઘસે તો તમારાથી તેને પરીક્ષા કરતાં રોકાય ખરો? કહો કે નહીં જ. તેમ ઈંદ્ર મહારાજે ભગવાનની પ્રશંસા કરી કે આત્યારે ભગવાન એવા ધ્યાનસ્થ છે કે તેને ધ્યાનથી ચલાવવાન કરવાને ઈંદ્ર નરેન્દ્ર પણ શક્તિમાન નથી. આવી રીતે ઈંદ્રે કરેલી પ્રશંસા સાંભળી તેના ઉપર અવિશ્વાસી એવો સંજમ ભગવાનને ઉપસર્ગ કરવા આવ્યો ને ઉપસર્ગ કર્યા. તેથી ઈંદ્ર પોતે પશ્ચાતાપ કર્યો કે અરે, ભગવાનને જે આ ઉપસર્ગ થયા, તેમાં કારણ મારી કરેલી પ્રશંસા છે. છાપ માર્યા પછી તેને કસોટી ઉપર કોઈ ઘસે તો છાપ મારનારથી ના ન બોલાય, તેને અગ્નિમાં નાખે કે કાનસ લગાડે તો પણ ન બોલાય. બોલે તો બેઈમાન ગણાય. તેમ તે દાર્દ્ર્યે ઈંદ્રમહારાજ ભગવાનને ઉપસર્ગ કરવા જતાં સંજમ દેવને કાંઈ પણ કરતે તો ઈંદ્ર મહારાજની ઈમાનદારી ઉડી જત. અને મહાવીર સ્વામી ભગવાનની પ્રશંસા પણ ઊડી જત. એ વખત તો છ મહિના સહન કર્યા સિવાય છૂટકો નહિ.

તેમ પત્રાચાર્યવારે દુષિત થવી વિચારવાની નથી. એવામાં જો મોખના આત્માને કુપારી ધર્મયોગસૂત્રને તપાસે. આવા વિચારે કુદ જાણિયોને આવે.

પોતાના કહેવેલા નહીં પણ શાસ્ત્રમાં કહેલા લોકનિરુદ્ધ માનવા

જેમ લોકનિરુદ્ધનો ત્યાગ કરશે એટલે લોકનિરુદ્ધ તેનું નામ? તો કે આજે આપણને માનીતું ન હોય તે લોકનિરુદ્ધ એવો તેનો અર્થ કરીએ છીએ. પણ લોકનિરુદ્ધની વ્યાખ્યા પંચાશકમાં સીમાનું તરિબદ્ધ સૂચીત્વને કરેલી છે તેમાં તમારી મરજીએ માનીતું ન હોય તે લોકનિરુદ્ધ એવો અર્થ કર્યો નથી. તમારા વિચારે તો મગધારજીંદરીએ લોકનિરુદ્ધ ક્યું કહેવાય? મગધારજીંદરીએ તમારા વિચારે ધર્મની અને આચાર્યની સંવદ્ધા કરી છે પણ લોકે યદ્ ચિત્તધ્વન્મ અધર્માનરણં તદ્ લોકચિત્તધ્વન્મ એટલે લોકમાં જે વિરુદ્ધ અધર્મ, અનીતિ, જૂઠું, મોરી, પરસીગમન, ઈત્યાદિકનું આવરણું તે લોકનિરુદ્ધનો સાચો અર્થ છે. કોઈની પણ નિંદા કરવી એને લોકનિરુદ્ધ કહેનારા તમારું માનીતું ન હોય તે લોકનિરુદ્ધ, એવો લોકનિરુદ્ધ શબ્દનો અર્થ કરવામાં પડેલો નંદરે આવે છે. એકલી ધાળી સાઈડ ન લેવી. બેક સાઈડ પણ લેવી જોઈએ. જેમને કાળી સાઈડ લેવી છે તો તેમને લોકનિરુદ્ધ બોલવાનો પણ અધિકાર નથી. આથી કોઈની પણ નિંદા કરવી નહિ, તેને લોકનિરુદ્ધ એવો અર્થ કાઢી થકાય નહિ. મધારસાહસ પછી આડ ઉપર બેસે ને 'સાહસ ન કરો' એમ બોલે. વાઘ થિકાર કરી સૂઈ ગયો હોયપછી માંસની કાળી ખાવા વાળના માંમાં માંસ ખાવા જાય, તેને ત્યાં એમ કહે કે 'કોઈએ સાહસ ન કરવું' તેનો અર્થ શો? ધીઠાઈનો પૂરો નમુનો છે, તેમ બેક સાઈડના બાનામાં બહેંકનારા લોકનિરુદ્ધ શબ્દ થી રીતે બોલી થકે કેટલાક એમ કહે છે કે આપણે તો જેવું હોય તેવું કહેનારા, પણ શાસ્ત્રકાર જેવું હોય તેવું કહેવું એમ કહેતા નથી. જરા વિચાર કરો કે જો એમ હોય તો કેવળ જ્ઞાનીએ કેટલાનું કહેવું? જેટલાનું ન કહ્યું તેટલાનો દોષ લાગ્યો. આ માણસ તો લુચ્ચો છે. તેવી રીતે શો લુચ્ચા માણસમાંની જેની લુચ્ચાઈ ન કહી તેનું પાપ કેવળીને લાગ્યુંને?

સત્ય બોલવાનું વ્રત ન કહેતા જૂઠું ન બોલવાનું વ્રત કેમ કહ્યું?

શાસ્ત્રકારોએ સત્યનામનું વ્રત નથી રાખ્યું, તો તમો આસ્થજે પૂછ્યો કે કયા નામનું વ્રત રાખ્યું છે? તેના ઉત્તરમાં સમજે કે જૂઠું ન બોલવાનું વ્રત રાખ્યું છે તે ધ્યાન રાખજો. એમાં ફરક શો? જરા અક્કલથી ઊંડા ઊતરીને વિચાર કરો. સાચું બોલવું તેનો અર્થ એ કે જે જે સાચું હોય તે બોલવું. એક માણસ આલોચણ લેવા આવ્યો પછી તેની ખાનગી વાત પણ ન કહ્યું તો હું જૂઠોને? કેમ? તો કે કોઈ પૂછે તો સાચું હોય તે બોલી દેવું. પણ એવું વ્રત હોય જ નહિ. કોઈપણ મત પ્રમાણે તેવું હોઈ થકે નહિ. દેવળમાં રવિવારે પ્રાર્થના કરવા જાય ત્યારે પાદરીને Father કૃધર કહે છે. અઠવાડિયામાં જે પાપ કર્યું હોય તે પાપ, પાદરીની ઇંટણીએ બેસીને કહી દે છે. તે ઉપર ફરીયાદ થઈ હોય તો કૃધરને સાક્ષીમાં ન લવાય. કદાચ એમ કહે કે અમારા ધર્મની રૂએ એમાં સાક્ષી પૂરી

યજ્ઞના નથી. સાચું બોલવું જ, આ નિયમ રાખીએ તો યજ્ઞકો વળે. હવે દુનિયામાં ચાલે એ.
 સાચું બોલવાનું હોવું જ નથી. કેવળ શાની પણ સાચું જ બોલે એવું નથી. આનું નામ
 મુરજીતવ એને આખિ ચરમા હોય તો મુરજીતવ કહેશે કે નહિ? વાંઝણીનું નામ કુલ
 વાંઝ હોય તો તેને કેવળી યું નામ લઈ બોલાવે? અવગરથી પણ સત્ય નથી. તે
 સાચાનું સ્વરૂપ, સત્યબાણ, અવગરબાણ જાણના નથી તેમ આમંત્રણ નિમંત્રણ મુલ
 નામાં અવગર ન્યાં સત્ય આસત્યને સંબંધ નથી. તેથી સત્ય બોલવું જ જન ન સાચું
 બોલવું ત્યારે સત્ય બોલવું એ પણ નથી. બોલે ત્યાં પણ સત્ય નથી માટે જ જ મર
 જનનું નામ મૂખાવાદ વિરમણ-જેટું ન બોલવું, તેમ સાચું સત્યને મરે કે અવગરને
 એકે પ્રતિબંધ નહિ. આ બધા કાર્યોમાં બાજુ જનનું નામ મુખાવાદ વિરમણ નામ
 જેમકે બળે છે તથા યજ્ઞે છે આ બાણ બોલના છતાં ત્યં જનનું ને. યજ્ઞે પણ
 છે ને પાણી જે છે, છતાં અવગરમાં જનના બળ છે તથા યજ્ઞે છે ત્યં જનના બળે
 અવગરબોલવાથી અવગરબાણ ફરે જાણ નામ નવજીવને જેટલું નિમંત્રણ આપે તે
 નિમંત્રણેમાં ગુણે મનુષ્યનાં પણ નિમંત્રણ આપે આ કાર ને ન કાર્ય જનનાં ન ન ન ન
 જનનાં નામની કોવાય કે?
 મેં ત્યાં કોઈ શુભ કે શુભી નથી જેને દુર્લભ દુર્લભ ન કહે

[illegible]

Handwritten: ... ..

[illegible]

પ્રવચન ૬૬

સંવત ૧૯૯૦ અષાઢ સુદી ૧૩

શાસ્ત્રકાર મહારાજ કલિકાલ સર્વશ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ભગવાન જણાવી ગયા કે મહાત્મનાં ગુણકીર્તનં હિ શ્રેયો નિઃશ્રેયસારૂપદં એટલે કે મહાત્મા પુરૂષોના ગુણોનું કીર્તન એ કલ્યાણ તથા મોક્ષનું સ્થાન છે. મહાપુરૂષોને વંદન, તેમનું કીર્તન, સત્કાર, સન્માન તે બધાનું જે ક્ષણ તે બધાનો આધાર તેમના ચરિત્રો સાંભળી તેના અંગે થએલી શ્રદ્ધાને આભારી છે. તેઓના પૂજન, વંદન તથા આરાધનમાં જે ક્ષણ કહેવાય છે તે પૂજ્ય પુરૂષોના ગુણો, ચરિત્રો તથા વર્તનો સાંભળ્યા હોય તો તે પ્રમાણે બહુમાનાદિક થાય. જે પ્રમાણે આદર તે પ્રમાણે નિર્જરાદિક પ્રાપ્ત થાય છે. આદર બહુમાન એ તેના ગુણોના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખે છે. નાના છોકરાના હાથમાં આવેલો હીરો દુર્લભ યાને મોંઘો ને કીમતી છે પણ તે બોર પેટે જાય તેવો છે. તેને કીમત પૂર્વક ગ્રહણ ન હોવાથી ગ્રહણ કરેલો છતાં બોરાં પેટે ચાલ્યો જાય. તેમ જોઓએ તીર્થંકર આદિ મહાપુરૂષોનાં ચરિત્રો સાંભળ્યાં નથી, ગુણો જાણ્યા નથી, તેવાઓને તીર્થંકર ભગવાનની ગુરૂમહારાજની, દયાલસણ ધર્મની પ્રાપ્તિ થયેલી હોય તો પણ તે નજીવી વાતમાં ચાલી જાય છે.

વહવાયા જેવો ધર્મ

દુનીયાનું સ્વાભાવિક સામાન્ય સુખ મળતું હોય તો ધર્મ છોડી દે છે. કિંચિત માત્ર દુઃખ દળતું હોય તો ધર્મ છોડી દે છે. આપણે પણ એવા જ છીએ. એક વખત ઝાડે જંગલે વધારે જતું પડે તો પૂજ નહીં થાય. પેટમાં જરા દુઃખવા આવ્યું તો પરિક્રમણું સામાયિક નહીં થાય, ઘેર જરા વિવાહાદિક કાર્ય આવ્યું તો આજે દહેરે-ઉપાશ્રયે નહીં જવાય. કેમ? ફૂરસદ મળી ન હતી. કારણ કે ઘેર લગ્ન હતા. આ વાક્ય-વચનમાં ખોટું નથી, પણ એ વાક્ય ધિક્કારને લાયક છે. એટલે એનો અર્થ આપણે એમ કરી બેઠા છીએ કે દેવનું આરાધન ફૂરસદ મળે તો કરવાનું. ફૂરસદ લઈને કરવાનું નહિ? પ્રતિક્રમણ માટે તથા જિનેશ્વર દેવના આરાધન માટે ફૂરસદ લેવાની નહિ. તો તેની કીમત આપણે કેટલી ગણી તે વિચારો. ફૂરસદ ન મળે તો ફૂરસદ કાઢવા તૈયાર નથી. તેથી આ જિનેશ્વર દેવ આદિકનું આરાધન આપણે આવડતું કાઢવું ગણી કાઢ્યું છે. એટલે ફૂરસદ મળે તો કરી લેવું, નહીંતર કંઈ નહિ. નાતમાં જન્મણ હોય ત્યારે વહવાયાને અંગે આપની વખતે આપણે કહીએ છીએ ને કે વધું નથી. વધે તો આપીએ ને? આમ વહવાયાને ઉડાડે જવામ આપીએ છીએ, તેવી જ રીતે ઉપરનો દેવગુરૂની ભક્તિ કરવાનો તમારો જવામ પણ ઉડાડે છે. બાયડી, ધન, કુટુંબ, માલમિલકત એ નાતીલાને માટે ખૂટ્યું તો નવો ધાણ કરવો પડે. નાનીલાને વધું નથી માટે નહીં આપીએ એમ કહેવાનું નથી, કારણ ત્યાં

સ્થિતિએ આવે? એમાં આલંબન બધું મલિન, નિરંજન નિરાકરીમાંથી આવતારી થાય. કહેવાય સર્વથકિતમાન, પણ નવ મહિના માતાના પેટમાં રહેવું પડે, ઉંઘે મસ્તકે લટકવું પડે. જો નિર્મળમાંથી મલિન થવાનું સાડું મानीએ તો પછી સોના સાંક કરે, તેને પણ બાહોશી આપવી જોઈએ, તેમ ઈશ્વરમાંથી આવતારીપાણું મानीએ તે નિર્મળમાંથી મલિન થવા બરેબર છે. આ ઠેકાણે સમજી હોય તો તો થરમાઈ જાય. નિર્મળ એવી ઈશ્વર સ્થિતિમાંથી એટલે કે આત્મ સ્થિતિમાંથી ખસી જગતના કેટલાનામાં આવવું તે કાંઈ સારું ગણાય? અરે, કેટલાનામાં પણ જે વસ્તુ ન હોય તેવી ખરાબ સ્થિતિમાં આવવું તે કંઈ રીતિએ સાડું ગણાય તે તમે પોતે જ વિચારી જુઓ.

વિચાર કરો કે કેટલાનામાં પણ વિષ્ણુ, મૂત્ર, કચરો ન હોય તેવા વિષ્ણુ અને મૂત્રવાળા ખરાબ સ્થાનમાં આવવું પડે અને નવ મહિના સુધી ઊંઘે મસ્તકે લટકવું પડે. કહો આવા ઈશ્વરની મહત્તા કેટલી ઘટી કે વધી? કહો કે ઘટી. આ ઈશ્વર કમાયો કે ખોખું? આ સ્થિતિએ ઈશ્વરાવતાર માનવો એ જોનોને પાલવવું નથી. આવી રીતે મૂળ વસ્તુને ખોવાવાળા નિર્મળતામાંથી મલિનતામાં આવવાવાળા જાણી જોઈને દુર્ગંધી સ્થાનમાં રહેવાવાળા તેને જોતો ઈશ્વર માનવા તૈયાર નથી. તેઓ તો હજી કર્મને આધીન હોવાથી તેઓને ગર્ભમાં ઉપજવું પડે છે તથા ગર્ભમાં રહેવું પડે છે, તો તેવાઓને આરાધન થી રીતે કરી શકાય? અર્થાત્ તેવી વ્યક્તિઓને ઈશ્વર તરીકે મનાય નહિ.

પ્રશ્ન : જગતના ઉદ્ધાર માટે એટલા દુઃખ વેડે છે ને?

ઉત્તર:- ઊંઘે મુરાસી! જાણીઓના ચીર કોણ ખેંચશે. સવારના પહેરમાં જ આડું ખાંચે. કંચનો ઘાસ કાઢવા તથા જલદવકૂળનો નાથ કરવા આવતયા. પાણીઓના નાથ કરવા આવતયા. પાણીઓને જગમાત્રી તેઓના નાથ કરવા આવતયા. તેમાં પોતાનું સચ્ચિદાનંદપાણું ધોઈ પાડું. જાણીઓ નળાવમાં નાચવા ગએલી છે, તેવે વખતે તેઓના ચીર પહેરવાના વખત પડે આડ પર ચઢી જાય છે. આડ પર ચઢી મોરલી વગાડે છે. સ્ત્રીઓ નગનામાં નાચે છે ત્યાં જઈ, માંદગી વગાડવી, કહે બાઈ! આ કંઈ દુનિયાદારીની ઉચ્ચ સ્થિતિ? કમવતી દુકાને દુકાને પીએ તો પણ દારૂગીઓ કહેવાયા.

કવિતા - તેજા તો (કાણે ખવવાન) તો નિર્વિકાસી હતા. વગર દીકરાએ બોગવાના

ન

નિર્વિકાસી તો નહીં જ, વિકાસ દીકરા વગરનો હોતો નથી. તેમને કીવાનો

નિર્વિકાસી નહીં કે

નિર્વિકાસી તો નહીં જ, વિકાસ દીકરા વગરનો હોતો નથી. તેમને કીવાનો

છતાં પણ સુદર્શન શેક ચલાયમાન ન થયા. છેવટે પોતાનું વ્રત સાચવવા ‘હું નપુંસક છું’-
એમ પણ કહી દીધું. રાણીને પણ તે વખતે ખાત્રી થઈ છે કે આવા ઓકાંતમાં પણ મારા
સરખી ઉપસર્ગ કરનારી હોવા છતાં વિકારી ન થયો તો ખરેખર નપુંસક જ હશે. પછી
અમુક દાઈએ મેળા પ્રસંગે સુદર્શન શેકના પુત્રો લેયા. રાણીએ સખીઓને પૂછ્યું, આ
કોના પુત્રો? તેણે કહ્યું-તે તો સુદર્શન શેકના પુત્રો છે. રાણીએ કહ્યું, -તે તો નપુંસક
છે ને? સખીઓ કહે છે કે એ ભ્રમ તમને થયો ક્યાંથી? તને ખરેખર તેણે છતરી
લાગે છે? આવી રીતે ઘરમાં રહ્યા છતાં તેવાને નિર્વિકાર કહીએ તો ચાલે પણ પ્રત્યક્ષ
ચાળા ચટકા કરવા પછી નિર્વિકારીપણું કહેવું તે ઘટનું નથી.

ઉત્તમ આલંબને! પકડવા
હવે આપણે મૂળ વાતમાં આવો. ઈશ્વર નિરંજન નિરાકાર જ્યોતિ સ્વરૂપી
થઈ, ને પછી ગર્ભાવાસના દુઃખો ઈશ્વર થા માટે લે છે? અને તેવાના
આલંબને આપણે કરવાનું શું? અર્થાત્, તેવા આલંબનથી તો પોતાનું પણ ખોવાપાણું
છે. માટે મલિનમાંથી નિર્મળ થએલ, યુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરેલ હોય તેવાઓના આલંબને
આપણે પણ યુદ્ધ ઘઈ થકીએ, તેથી આલંબન તેવાઓનું લેવું ઈષ્ટ ગણાય.

હવે બન્નેના બન્ને આલંબન તપાસી લ્યો. જૈનોમાં મલિનમાંથી નિર્મળ થવાના આલંબન.
આલંબન કર્યું સહજ ગણવું લેઈએ? મલિનમાંથી નિર્મળ થવાને માટે હંમેશાં નિર્મળ આરીસો
લેઈએ. સતી થવું હોય તે જો વેશ્યાનું આલંબન લે તો તેનું સતીત્વ ક્યાં સુધી ટકી શક-
વાનું? નિર્મળમાંથી મલિન થનાર આત્માની અહર્નિશ અધોગતિ થયા વિના રહે નહિ.
વેશ્યા છતાં પણ સતીની મૂર્તિ રાખી, સતીના ચરણમાં ચરણ માનનારી હોય તો કોઈક વખત
સતીની સહક ઉપર લય. આ જીવ મલિન છે તેમાંથી નિર્મળ થવા માંગે છે તો તે માટે
આદર્શ કેવો લેવો લેઈએ? મલિનમાંથી નિર્મળ થયેલાનાં ચરિત્રો ધ્યાનમાં લે તો જ નિર્મળ
થઈ શકે.

ઋપભદ્રેવના પ્રથમ ભવની અસાનતા
આ અપેક્ષાએ દરેક તીર્થંકરની આરાધના કરવાવાળાઓએ એમની મલિન દશા
ચોંટાળી? અને હવે નિર્મળ કેવી રીતે થયા તથા કેટલા નિર્મળ થયા, એ વિગેરે તપા-
વું લેઈએ. આ બધી હકીકત કહેવાથી ચરિત્ર કર્તા પુરૂષ એક હો છે કે તે ઉત્તમ પુરૂ-
ષોનાં ચરિત્રો જ જોવાને ઉપગારી છે. અને તે ચરિત્રોમાં પ્રથમ ઋપભદ્રેવજીનું ચરિત્ર
હું-હું છું. અહીં ધનાસાર્થવાહનો ભવ તે ઋપભદ્રેવજીનો પ્રથમ ભવ. તેઓના તેર ભવો
થયા છે. તેમાં પહેલા ભવ તે હવે તપાસીએ. કહો કે આપણી અપેક્ષાએ બુદ્ધલ. આ
કહીને હું તેમની અવશા કરતો નથી પણ પ્રથમ ભવમાં કેવા પ્રકારની તેમની મલિન દશા

છોકરા આગળ છાપનું વર્ણન, ચક્રચક્રટીથી માંડીને રેખાનું આગળનું ને મોટો હોય તો માલીકના ગુણવર્ણન વડે. વર્ણન કરી તેને સમજાવવામાં આવે છે. તેમ ધર્મોપદેશ દેનાર ધર્મધોષ-સૂરિજીને પણ એક જ કાર્ય છે, કે કોઈપણ જીવને ધર્મમાં જોડવો. પણ ધર્મોપદેશ સાંભળનારા કેટલાક બાળ હોય. અત્રે બાળક એટલે નાની ઉંમરવાળા એવો અર્થ ન સમજશો. ત્યારે ધર્મમાં બાળકપણું કોને કહેવું? તે જણાવે છે:

બાલ-મધ્યમ-બુધ-ગુરુને કયા લક્ષણથી ઓળખે ?

વાલ: પश्यति लिंगम् બાળક હંમેશાં લિંગને એટલે ચિન્હને જુઓ છે. બાલ્ય તપસ્યા કે આચારને દેખે તે બાળક. તપસ્યા, ત્યાગ, લોચ, વિહાર, અભિગ્રહ વિગેરે વસ્તુ ગુરૂમાં દેખે ને તે દ્વારાંજો ગુરૂની પરીક્ષા કરે તે બાળક. તથા પાંચ સમિતિ તથા ત્રણ ગુપ્તિમાં કેમ છે, તે દ્વારાંજો ગુરૂને દેખે તે મધ્યમ બુદ્ધિવાળો સમજવો. એટલે આટ પ્રવચન માતાના પાલન દ્વારાંજો ગુરૂને માને તે મધ્યમ બુદ્ધિવાળો કહ્યો. પણ બુધ ક્યારે? તો કે શાસ્ત્રમાં લખાએલા અક્ષરો દ્વારાં જોનું જીવન હોય તે તપાસી માને તે બુધ જણવો. જે કોઈ જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞાને માને તેજ ગુરૂ, તેના વચન પ્રમાણે જ વર્તે, ને આજ્ઞાથી બાહર હોય તો ગુરૂ નહિ, એમ માનનારને બુધ કહેવાય. ગુરૂ તત્ત્વને અંગે આ ત્રણ ચીજ બાળ-મધ્યમ ને બુધ બતાવી, જેમ છાપમાં ત્રણ વાના હતા-ચળકાટ, રેખા ને મૂળ પુરૂષની સ્થિતિ, તેમ ગુરૂમાં ત્રણે વાના હોય. પછી બાળક ભલે જુદું જુદું દેખે. ગુરૂમાં ત્યાગપણું આટ પ્રવચન માતાનું પાલનપણું અને સિદ્ધાંતમાં પ્રવીણપણું જોઈએ. ગુરૂમાં આ ત્રણમાંથી એકેની સ્પેષાદ્ય ન પાલવે. જેમ ગુરૂમાં તેમ જિનેશ્વરમાં પણ બાળક બાળકની અપેક્ષાએ તથા મધ્યમ અને બુધ પોતપોતાની અપેક્ષાએ દેખશે. આટ પ્રાનિહાર્ય તથા ચોત્રીય અતિથયો બાળકને જિનેશ્વર ભગવાન સમજવા માટે બસ છે.

આ દેકાણે એક વાન લક્ષ્યમાં લેવા જેવી છે ને તે એ કે દીગમ્બરો એમ કહે છે કે અમે તો નિરંજન, નિરાકર, વીતરાગ, ભગવાનને જ માનીએ, તેવા ભગવાનને વળી આંગી, આંખો તથા બીજા પ્રકારની શોભાનો આકાર વિગેરે કરવાની શી જરૂર છે? તો તેઓને આપણે એમ પૂછી શકીએ કે સામાન્ય કેવળી અને વીતરાગ ભગવંત તે એમાં ફરક શો? કારણ વીતરાગપણું બન્નેમાં સરખું છે. તમારા મને તો તીર્થંકર ભગવંતને ઠોકરે મારી સામાન્ય કેવળીને પૂજવા જોઈએ. કારણ કે સામાન્ય કેવળી નિરૂપાધિક છે, દેવતાના અમૂલ્ય છત્ર સામરથી તીર્થંકરપણાનો ભાધ નથી. તો પછી આંગીઓ વિગેરે સ્વચાલી શું વીતરાગપણું તેમાંથી ખસી ગયું? અને તે આંગી વિગેરે તો ગૃહસ્થી પોતાના ભાવની વૃદ્ધિ માટે રચે છે. વીતરાગ ભગવંતને તો આંગી રચો યા ન રચો તે માટે કંઈ છે નહિ.

વળી જગતમાં કોઈ જીવ આંખવાળો લેશે તો માણુમ પડશે કે શરીરના રંગ કરતાં આંખનો રંગ જુદો છે. આંખ તથા શરીરનો રંગ શેરડીમાં એક સરખો હોય છે. જોમાં પણ ચંદ્રિય તથા ચંચેન્દ્રિય જીવ હોય, તો માણુમ પડશે કે આંખ અને શરીરનો રંગ એક હોય નહિ, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે ભાવની વૃદ્ધિ માટે દ્રવ્ય આકૃતિની જરૂર છે, ને તેમાં પણ જે જે અવયવો જેવા જેવા રૂપે હોય તેવી આકૃતિની ખાસ જરૂર છે. આ પ્રમાણેનો આકાર હોય તો તે ભાવવૃદ્ધિમાં કારણરૂપે થાય છે. માત્ર એક ચક્રના આકારની જરૂર નથી એમ માની લઈ બીજા આકારને રાખવો ને નિર્જન નિરાકારી ભગવાન જ પૂજ્ય છે તેમ કહેવું તે જરા વિચારણીય છે. કારણ કે ભગવાન નિર્જન નિરાકારી છે તેમાં કોઈ ના પાડવું નથી, પણ ભાવવૃદ્ધિ માટે દ્રવ્ય આસંપ્રતનની જરૂર હોઈને વીતરાજની પ્રતિકૃતિ-પ્રતિમા દેશસરમાં બેસારવામાં આવે છે ને તેને જોઈ ભવ્ય ભાવુકો આત્મકલ્યાણ સધી શકે છે. આથી મૂર્તિમાં આંખને સ્થાને આંખ તથા બીજા પણ શરીરનો રંગ જેવા પ્રકારનો હતો તેવો કરવો જોઈએ. બાલજીવો હંમેશાં બાહરની રચના જોઈ પ્રતિબોધ પામે છે.

શરીર અને ચક્રનો વર્ણભેદ દરેકને હોય તેથી મૂર્તિમાં ચક્રની જરૂર એક મનુષ્યની મૂર્તિ બનાવવી હોય તેમાં પણ આંખ અને શરીરનો વર્ણ જુદો કરવો પડશે, નહીંતર મૂર્તિ પાને પૂતળી આંધળી છે તેમ લોકો કહેશે. ઉપરના કથનથી એ કથેરાણું કે વીતરાજની પૂજા કરીએ છીએ તેમાં તે વીતરાજ બાળકને ઓળખાવવા હોય તો, તેને બાલ્ય આકૃતિથી ઓળખાવાય છે, તેથી ભામાંજળ વિજેરેની રચના આચર્યક છે. જન્માભિષેક વખતે પણ પ્રભુને વચ્ચ અને ઘરેણાં હોય છે. વળી આદ્ય મહાપ્રાનિતાર્ણકી જિન્નેશ્વરનું જિન્નેશ્વરપણું બાળકો ઓળખી શકે છે, તે માટે પ્રનિશ્વરિકની રચના તથા ચોત્રીશ અનિશયોયુક્ત શરીરની સુંદર પ્રનિકૃતિવાળી જિન્નેશ્વરની મૂર્તિથી બાળક પ્રતિબોધ પામે છે. એટલા કસ્ટમસર તે બધું વીતરાજ ભગવાનને કરવામાં આવે છે, તેમ સમજવું.

મનુષ્ય મુદ્રિત્રાણને, વીતરાજના અને સર્વશક્તાથી ભ્રાધ થાય છે. સ્ત્રી આદિકના સંપર્કથી સંકલિત મનિષ્યને આદિક શક્તિથી સંકલિત દૂષણ વિનાની વીતરાજની મૂર્તિ દ્વારા તે મનુષ્ય મુદ્રિત્રાણને વીતરાજપણું ખાન થાય છે, તેઓને માટે જ્ઞાન મતાનું મનુષ્યનું કારણ કરવામાં આવે છે.

મનુષ્યને સંકલિત સ્વરૂપ દ્વારા ભગવાનને જાણે.

મનુષ્યને સંકલિત મુદ્રિત્રાણ તો વીતરાજનું પ્રવચ્ચી જ સ્વરૂપ દરમ્યાં ઉતારે છે. તેમ જ જ્ઞાન દેશસર પ્રવચ્ચી જ એવા સંકલિત કરેલા હોય છે કે જેને હોય તેમ જ્ઞાન કરી શકે. જો કે જ્ઞાનરસથી જે માત્રી શક્તિ હોય તો સર્વ જોખમે તેને જ્ઞાન કરી શકે. આથી ભાવદયા જગત ભરના તમામ જોખમોને જાણે છે કે જે વીતરાજ ભગવાન છે. આગળ એટલું જ્ઞાન પામે, જગતના

સર્વ જીવોને ત્યાગ—ધર્મવાળા કહું એવી જે ભાવદયાવાળા હોય તેજ તીર્થંકર છે. સાચા પૂજ્ય પુરૂષ છે. ત્યાગધર્મમાં આદર સત્કારવાળા સર્વ જીવોને કરવા તે ભાવદયા છે. અથવા નિર્ગ્રંથ પ્રવચનમાં સર્વ જીવોને રાગી કરવા તે ભાવદયા; ભગવાન તે ભાવદયાના સાગર હોય છે. પૂર્વભવમાં તીર્થંકર નામકર્મ નિકાશિત કર્યું છે. એવા તીર્થંકર ભગવાન યા કેવળી ભગવાન વીતરાગપણમાં ઉપર પ્રમાણે શાસ્ત્રોક્ત સ્વરૂપવાળા હોય છે—એવું બુધ એટલે પંડિત બુદ્ધિવાળા જાણે છે ને તેથી તેઓને વીતરાગના સ્વરૂપનું ભાન થાય છે.

આવા સ્વરૂપવાળા તીર્થંકર ભગવાન જ્યારે કેવળી ઘઈ દેવતાએ રચેલા સમ-વસરણમાં બિરાજે છે ને ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કરે છે, ને બાર પર્યટમાં ધર્મ-દેશના આપે છે તેવે દાઈમે તે દેશના અમોઘ ગુણવાળી હોઈને દેશના સાંભળવા વાળા કે ભવ્ય જીવો તેવે દાઈમે સમ્યક્ત્વ પામે છે. કેઈ જીવો દેશવિરતિ અંગીકાર કરે છે, ને કેઈ ભવ્ય પ્રાણીઓ સર્વ વિરતિ અંગીકાર કરે છે. એમ ઉત્તમ શાની ભગવંતનું સ્વરૂપ હોય છે. તેવા શાની ભગવાનની દેશના ખાલી જતી નથી અને કદાચ કોઈ અનંતાકાલે તેવો પણ બનાવ બને એટલે કે તેવા શાની તીર્થંકર ભગવાનની પણ દેશના ખાલી જાય તો તેને શાસ્ત્રમાં આશ્ચર્ય તરીકે વર્ણન કરવામાં આવેલ છે.

તીર્થંકર—ગણધર નામ કમ કોણ જાણે ?

આ ઉપરથી પંડિત પુરૂષ તીર્થંકરપણું કઈ અપેક્ષાએ વિચારે તે જણાવવામાં આજું. ‘સમસ્ત જગતને તારું, એવી ભાવનાવાળા તીર્થંકરો થાય છે; માત્ર કુટુંબને જ ત્યાગ ધર્મમાં લાવવાની ભાવનાવાળા ગણધર મહારાજ થાય છે. અને ‘મારા પોતાના આત્માને તારું’ એવી ભાવનાવાળા અંતગઠ કેવળી થાય છે. આ બધું સ્વરૂપ પંડિત વિચારે ને તેથી વીતરાગ દેવને ઓળખે કે જેણે ભવાંતરમાં આવા કષ્ટો વેડ્યાં તે યા માટે ? તો કે જગતના ઉદ્ધાર માટે. જેઓએ પ્રથમના ભવોમાં જે તપસ્યા અને ત્યાગ વિગેરે કર્યા તે કેવળ જગતના ઉદ્ધારને માટે. આમ કષ્ટ કરીને જેઓએ તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું છે, તે પ્રમાણે બુધ એટલે પંડિતો તેના સ્વરૂપને વિચારી નેની માન્યતાવાળા થાય છે.

જેકે તીર્થંકર નામ કર્મ એ બીજ ચાર અઘાતીયા કર્મ ખપાવીને મોક્ષ થાય તેમાં આડું આવવાવાળું છે. છતાં જગતના ઉદ્ધારની જ એક અભિલાષા તીવ્ર હોવાને કારણે જેઓએ તે ઉપાર્જન કરી તે કરી બતાવ્યું ને પછી અઘાતીયા કર્મ ખપાવી પોતે કૃતકૃત્ય ઘઈ પોતાના આત્માનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો—એવા ભગવાન હોય છે તેમ પંડિત વિચારે. વળી પણ પંડિત પુરૂષ તે તીર્થંકરદેવનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે વિચારે કે—તીર્થંકર ઘઈ દેવતાને પૂજ્ય બન્યા તેમ નહીં પણ જગત માત્રના ઉદ્ધારનું

રૂપ વાવેતરથી મોક્ષ થાય છે, તેની સાથે દેવલોક તો અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય જ. અર્થાત્ મોક્ષરૂપી ધાન્યની અપેક્ષાએ દેવલોક રૂપ ધાસ તો એની મેળાએ જ નિપજવાનું છે. એમ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવી મધ્યમ બુદ્ધિવાળાને તેમાં જોડવામાં આવે છે.

જેમ ખેડૂત એ ધાન્યને સાધ્ય ન ગણતાં ધાસને સાધ્ય ગણે તો મૂર્ખ કહેવાય. તેમ આ જીવ પણ મોક્ષ એ સાધ્ય ન ગણે ને દેવલોકને જ સાધ્ય માને તો તે પણ ખેડૂતની પેઠે મૂર્ખ સમજવો. તેથી આ જીવને મુખ્ય સાધ્ય તરીકે મોક્ષ છે. મોક્ષ બહારની કોઈ ચીજ નથી. તેથી ધર્મ એ સર્વોત્કૃષ્ટ રૂપ મોક્ષને જ્યારે આપે છે ત્યારે તેનાથી નીચેના રૂપ તરીકે ગણાતા સ્વર્ગને તો આપે જ તેમાં નવાઈ શું? આવી સમજણ મધ્યમ બુદ્ધિવાળાને આવવી જોઈએ.

હવે બુદ્ધ એટલે પંડિત. તેને ધર્મ કઈ રીતિએ સમજાવે છે તે જરા જુઓ:- કે જેમ વટેમાર્ગી જોડેનો વળાવો ગામ લાવી દેતો નથી. રસ્તો પકડી લાવતો નથી પણ અનુકુળ રસ્તે લઈ જઈ વચમાં આવતું જંગલ ઉલ્લંઘન કરાવી તે વળાવો ગામ નજીક લાવી મૂકે છે, તેમ અહીં ધર્મ એ મોક્ષરૂપ નગરના વટેમાર્ગી તરીકે નીકળેલા જીવને વળાવીયા તરીકે છે એટલે કે ધર્મના ખજાનામાં મોક્ષ ભરેલો નથી પણ મોક્ષ એ આત્મ સ્વરૂપ છે. ને તેવા મોક્ષના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવામાં આ આત્માને સંસારરૂપ જંગલ નડે છે. (આડું આવે છે) તેમાં ધર્મ એ અવળે માર્ગે ન જવા દેતાં સીધે રસ્તે લઈ જાય છે માટે ધર્મ એ મોક્ષમાર્ગમાં જતાં જીવને વળાવો તરીકે છે. આ પ્રમાણે પંડિતને ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.

વળી પણ કહે છે કે જેમ વટેમાર્ગીને જવા લાયક શહેર સ્થિર છે તેમ અહીં મોક્ષરૂપ નગર તે પણ સ્થિર છે. વટેમાર્ગી તે શહેરમાં જવા ઇચ્છે છે, વચમાં વાટ આવે છે. જેમ સંસારી વટેમાર્ગીને વચમાં ગ્રાડી, ચપ્પ રૂપ જંગલ નડે છે તેમ મોક્ષના વટેમાર્ગીને સંસારરૂપ અટવી નડે છે. ત્યાંથી પાર ઉતારી મોક્ષના નગરમાં ધર્મ લઈ જાય છે. આડો રસ્તો આવતાં સાવચેત કરી સીધી સડકે લઈ જનાર એક ધર્મ છે. આપણે સંસારરૂપી મોટા જંગલમાં પડેલા છીએ પણ તેને ઓળંગવાની આપણી એકલાની તાકાત નથી, જેથી સાથે વાટમાં ભોમીયો જોઈએ-તે ભોમીયા તરીકે ધર્મ છે. તે ધર્મરૂપ ભોમીયો આપણને વિષમ વાડમાંથી પાર ઉતારી મોક્ષનગર પ્રત્યે લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે પંડિતને વિસ્તારથી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે. આવી રીતિએ ભાજક, મધ્યમ અને પંડિત ત્રણેને સમજાવી શકાય તેવા ઉપદેશથી ધર્મધોષ સૂરિજી ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવી રહ્યા છે. મૂળગ્રંથકર્તા હેમચંદ્ર સૂરિજી ત્રણે જગા પર ધર્મ શબ્દ ઉચ્ચારી ધર્મધોષ સૂરિજી દ્વારા ધનાસાર્થવાદને ધર્મ ઉપદેશ અપાવ્યો અને તેથી કલ્યાણ ને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, એવો ધર્મ સિદ્ધ થયો.

આ સાંભળી જેઓ ધર્મ કરવામાં પ્રવૃત્તિવાળા થશે તે જીવો આ ભવ અને પરભવની ચંદર કલ્યાણ મંગલિકમાળા પ્રાપ્ત કરી ઉત્તરોત્તર મોક્ષ સુખને વિશે વિરાજમાન થશે.

પ્રવચન ૭મું

સંવત ૧૯૯૦ અસાડ સુદી ૨ શુક્રવાર

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીમાન કલિકાલ સર્વેશ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ જીવાની ગયા કે મહાત્મા પુરૂષોત્તમ ગુણોનું કીર્તન એ કલ્યાણ અને મોક્ષનું ધામ છે. હિ શબ્દ નિશ્ચય અર્થમાં જોડીએ, નિશ્ચય કંઈ બાજુ કરવો તે કર્તાની મરજી ઉપર આધાર રાખે છે. તે અપેક્ષાએ મહાત્મા પુરૂષોત્તમ કીર્તન જ કલ્યાણ અને મોક્ષનું ધામ છે. તેમ દુનિયાદારીનું એક દ્રષ્ટાંત લઈએ ‘મહાજન જ શાહુકાર છે,’ ને ‘મહાજન શાહુકાર જ છે.’ ‘મહાજન શાહુકાર હોય છે જ.’ પહેલામાં શો અર્થ થાય? કે જગતમાં મહાજન સિવાય બીજો શાહુકાર નથી. બીજાઓને ભલે ખોટું લાગે પણ મહાજન સિવાય બીજો કોઈ શાહુકાર નથી. ‘મહાજન શાહુકાર જ છે’ એનો અર્થ મહાજનમાં ખરે શાહુકારી રહી. મહાજનમાં અપ્રમાણિકતા હોય નહીં, બીજામાં પ્રમાણિકતા હોય કે ન પણ હોય, મહાજનમાં કોઈ પણ બીજી સ્થિતિ તો નથી. મહાજનમાં શાહુકાર-પણની શંકા તે બાજમાં ઉડી ગઈ. ‘મહાજન શાહુકાર હોય છેજ.’ ત્યાં મહાજનમાં ખરો અપ્રમાણિક નથી. મહાજનમાં કેટલાક કેટલાક પ્રમાણિક હોય છે, શાહુકારીતા અસંભવ નથી. તેમ પહેલામાં બીજામાં શાહુકારી નથી, બીજામાં મહાજનમાં કોઈ અપ્રમાણિક નથી, બીજામાં શાહુકારી નથી એમ નહીં. જુદું વકતવ્ય ધ્યાનમાં રાખો. જ્યારે મહા-માણોનું કીર્તન તે કલ્યાણ અને મોક્ષનું ધામ છે ત્યારે અમારાઓનો પાપોનો પાપો. પાપાનાં કથયાડપિ અલ્પ પાપીઓની કથાઓથી પણ સર્જી, અર્થાત્ પાપીની પાપ પણ ન કરતી. તિરસ્કારની દ્રષ્ટિથી વાત કરશે. જે વાત પહેલાં તિરસ્કારથી ન કરતા પાપ પ્રતિનિતિએજ અમલ કરતા તોયાર થશે. પાપીઓની વાતથી પણ સર્જી. પાપીઓની વાતને સંસ્કાર, પ્રસંગ એ વાત આગળ આવે. આપણમાં આગત અગત અપર, પાપીની વાત તિરસ્કારની નજરથી ફરી હોય, પણ પ્રસંગ એ આગળ આવે તેથી નહીં. આપણાં કથયાડપિ અલ્પ પાપીની કથાથી સર્જી. પાપીની વાત હોય જ શાનું? પાપીનું કીર્તન કરવાનું કરનારું હોય જ નહીં. ચાલુ જાણના અનુભવનું કીર્તનનું, પાપીની કથાના અવચરકરને આ પ્રસંગ નથી. પાપીની વાતનું કીર્તન કરવાનું કીર્તનનું ધામ છે. આ અર્થ ન કરતા, પણ મહા-માણોનું કીર્તન કરવાનું ધામ છે. આ અર્થ અમલથી છે. આમ ફરી સ્પષ્ટ જણાવે છે કે પાપીની વાતને સંસ્કાર, પ્રસંગ એ વાત આગળ આવે. આપણમાં આગત અગત અપર, પાપીની વાત તિરસ્કારની નજરથી ફરી હોય, પણ પ્રસંગ એ આગળ આવે તેથી નહીં. આપણાં કથયાડપિ અલ્પ પાપીની કથાથી સર્જી. પાપીની વાત હોય જ શાનું? પાપીનું કીર્તન કરવાનું કરનારું હોય જ નહીં. ચાલુ જાણના અનુભવનું કીર્તનનું, પાપીની કથાના અવચરકરને આ પ્રસંગ નથી. પાપીની વાતનું કીર્તન કરવાનું કીર્તનનું ધામ છે. આ અર્થ ન કરતા, પણ મહા-માણોનું કીર્તન કરવાનું ધામ છે. આ અર્થ અમલથી છે. આમ ફરી સ્પષ્ટ જણાવે છે કે પાપીની વાતને સંસ્કાર, પ્રસંગ એ વાત આગળ આવે. આપણમાં આગત અગત અપર, પાપીની વાત તિરસ્કારની નજરથી ફરી હોય, પણ પ્રસંગ એ આગળ આવે તેથી નહીં. આપણાં કથયાડપિ અલ્પ પાપીની કથાથી સર્જી. પાપીની વાત હોય જ શાનું? પાપીનું કીર્તન કરવાનું કરનારું હોય જ નહીં. ચાલુ જાણના અનુભવનું કીર્તનનું, પાપીની કથાના અવચરકરને આ પ્રસંગ નથી. પાપીની વાતનું કીર્તન કરવાનું કીર્તનનું ધામ છે. આ અર્થ ન કરતા, પણ મહા-માણોનું કીર્તન કરવાનું ધામ છે. આ અર્થ અમલથી છે. આમ ફરી સ્પષ્ટ જણાવે છે કે

પાપીની વાતને સંસ્કાર, પ્રસંગ એ વાત આગળ આવે. આપણમાં આગત અગત અપર, પાપીની વાત તિરસ્કારની નજરથી ફરી હોય, પણ પ્રસંગ એ આગળ આવે તેથી નહીં. આપણાં કથયાડપિ અલ્પ પાપીની કથાથી સર્જી. પાપીની વાત હોય જ શાનું? પાપીનું કીર્તન કરવાનું કરનારું હોય જ નહીં. ચાલુ જાણના અનુભવનું કીર્તનનું, પાપીની કથાના અવચરકરને આ પ્રસંગ નથી. પાપીની વાતનું કીર્તન કરવાનું કીર્તનનું ધામ છે. આ અર્થ ન કરતા, પણ મહા-માણોનું કીર્તન કરવાનું ધામ છે. આ અર્થ અમલથી છે. આમ ફરી સ્પષ્ટ જણાવે છે કે

નહિ? ગુણ જાણીને જે સત્કાર કે સન્માન થાય અને જાણ્યા વગર સત્કાર-સન્માન થાય તેમાં લાખ ગાડાનો ફરક છે, કૃષ્ણ મહારાજે આઠાર ઉજાર સાધુને વંદન કર્યું તેજુજ વીરા શાલવીએ વંદન કર્યું હતું. તે બન્નેના સત્કાર-સન્માન-ભક્તિ, બહુમાનમાં કોઈ જાતનો ફરક ન હતો, ક્યો ફરક હતો? કહો કે મહાત્માના કીર્તનનો ફરક મહાત્માના વર્તન ઉપર બહુમાન આદર રાગ ન હતો. કૃષ્ણ કરે છે માટે મારે કરવું-અનુસરવું પણ આ કલ્યાણનો માર્ગ છે માટે હું એ માર્ગે હું જઈ એ ધ્યેય વીરાને નથી.

પ્રશ્ન - દાકતરની દવા ઔષધ લઈએ, ઔષધમાં શું છે? કેમ બન્યું છે તે આપણને માલમ નથી, છતાં જે દવા દાકતર આપે તે અશાની છતાં લઈએ છીએ, તેમ વગ પ્રધાનોને શહેનશાહ સરખાને કરવું પડે, તમારે અમુક ખોરાક લેવો, અમુક ન લેવો, ત્યાં ચાહે જેવી દુનીયાદારીની અકકલ કે સત્તા હોય, પણ દાકતર કે વૈદ પાસે હેનુ પુકિત લગાડવા જતા નથી, ત્યાં આ દવા કેમ બની વિગેરે પૂછાતું નથી. દવા બનાવવાની રીતિ જાણ્યા સિવાય, દવાના પથ્ય કુપથ્ય જાણ્યા સિવાય વૈદ દાકતરના કહેવા પ્રમાણે કરવાથી ફાયદો થાય છે, તેમ સમ્યગ્ દર્શનાદિ શી ચીજ છે તે આપણે જાણવાની જરૂર નથી. પણ આપણે જિનેશ્વરને વૈદ-દાકતર માની તેમણે સમ્યગ્ દર્શનાદિની ચીજ દવા આપી. આશ્ચર્ય છેડવા, સંવર આદરવો તો એમ કરવાથી ચાલે કે નહિ? એમના કહેવાથી આદરીએ તો ફાયદો થાય કે નહિ, અર્થાત મહાત્માઓનું કીર્તન ન હોય તો પણ ભક્તિ-સન્માન-સત્કાર આદરીએ તો ફાયદો થાય કે નહિ? અર્થાત્ મહાત્માઓનું કીર્તન ન હોય તોપણ ભક્તિ-સન્માન-સત્કાર ફાયદો કેમ ન કરે?

ઉત્તર - જગતમાં દેખીએ છીએ કે દ્રવ્ય-વસ્તુ દ્રવ્યનું કામ કરે છે પણ ભાવનું કામ ભાવજ કરે છે. શરીર દ્રવ્ય હોવાથી તેના રોગો દ્રવ્યથી નાથ પામે છે. વિદ્યા ભણાવવી હોય તો વિદ્યા ભણવામાં ભણનારનું લક્ષ્ય જોઈએ તેમાં બીજનું કર્યું કામ ન લાગે, દવા અણુસમજમાં કામ કરે પણ અભ્યાસ એ કોઈનો નાખેલો, પાઈ દીધેલો, ધોળી દીધેલો વિદ્યામાં કામ ન લાગે. વિદ્યા એ જીવની ચીજ છે. તે કોઈની પાઈ દીધેલી કામ લાગતી નથી. તેમ આત્માનું કલ્યાણ કરવામાં કલ્યાણ બુદ્ધિ વગર કાર્ય થઈ શકે નહિ; આ વાત ચાલુને અંગે જણાવી. હવે બીજી બાજુ જઈએ, કલ્યાણ વગર જે કરવામાં આવે તે શું નકામી?

એકચિત્તિયા બે મિત્રો

બે ચોર છે ચોરી કરવા જાય છે. ઘરમાંથી નિકળ્યા, બહાર જાય છે, ત્યાં સાધુ દેખવામાં આવ્યા, એકને શકુનમાં મૂંડીયો ક્યાંથી મળ્યો તેમ થયું, તો એકને મંજગદારી થયું. ગયા બન્ને. ચોરી કરી ધન લાવ્યા, જાંદગી બન્નેની પૂરી થઈ, ચોરી ચોરી કરવા જાય

છે તો પણ દયાના પ્રસંગમાં પ્રાણ પણ કદાચિત આપી દે છે. દ્રઢ પ્રહારીએ ધા ક્યો પણ ગર્ભ તરફવા લાગ્યો ત્યારે દયા આવી. બન્ને પેલા ચોરો ફેર અવતાર પામ્યા. બાળપણમાં ઔકને ગમે તે બીજને પણ ગમે. એકને ન ગમે તે બીજને પણ ન ગમે. તેથી તેમનું નામ એકચિત્તિયા પાડ્યું. એક ચિત્તપણું-સરખા મનવાળા એવું નામ પાડ્યું. કોઈ પ્રસંગે જ્ઞાની મહાત્મા પધાર્યા છે. લોકો ત્યાં જવા લાગ્યા. કુતૂહલ એવી ચીજ છે કે ત્યાં સાધ્ય ચિંતવવાનો અવકાશ નથી. આ બન્ને જણ પણ કુતૂહલથી ત્યાં ચાલ્યા. એક સાંભળે ત્યારે બીજને પણ કુતૂહલથી એ જ વિચાર થાય, કહેવું ન પડે કે કે ચાલો સાથે જ પગ ઉપરે. ત્યાં જ્ઞાનીની વાણી સાંભળી એકને પ્રતિભોધ થયો, બીજને પ્રતિભોધ ન થયો, એકને ઉલ્લાસ થયો, બીજને ઉલ્લાસ ન થયો ત્યારે તેણે વિચાર્યું કે ઉલ્લાસમાં ફેર કેમ પડ્યો ? જ્ઞાનીને પૂછ્યું કે અમે એકચિત્તિયા તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા ને આવી ફેર કેમ ? ત્યારે જ્ઞાનીએ કહ્યું કે પહેલા ભવમાં એકે મુનિને જોઈ અપમંગલ ધાર્યું હતું ને એક જણાએ મુનિને જોઈ મંગલ ધાર્યું હતું. મંગલ કારનારને કાપડો થયો, આમ બીજ ભવમાં આટલું કામ કરી દે છે, આટલું ધારે છે. તે બીજ ભવમાં આપ્તો પ્રતિભોધ કરાવી દે છે. સંસ્કારની અપેક્ષાએ સજ્જનો સંસર્ગમાં કાપડો કરે છે. તેમ ધર્મ સંસ્કાર તો કાપડો જરૂર કરે છે, પણ આવી કાપડી અપેક્ષાએ અત્યારે વિચાર કરીએ છીએ. મહાત્માના સત્કારાદિ કરવામાં આવે પણ ગુણ તરફ લક્ષ્ય મેંચાયું ન હોય ત્યાં સુધી મુખ્ય ક્ષણ મળી શકે નહિ, માટે મહાત્માના કીર્તન એટલે મહાત્માઓના ચરિત્રો-વર્તનો ઉત્તમના મનમાં લાવવી જોઈએ. આમ આર્થ ક્યો ત્યારે મોટો વાંધા આપ્યો.

પિતાનું ગાય તો નય ને પાશુકું તોડે તો નયાભાસ

५. अन्तर्भावना भवति क्षान्त्यनुभवेऽप्यर्थः इति ।

તેમ જાણે તે કલ્પદર્શન, તથાભાસ થયો એટલે મિથ્યાત્વ. આ સિદ્ધિઓ મહાત્મા-
જાણી પણ તે ન જ કલ્યાણનું પામ છે. આથી ધર્મકલ્યાણયોગ જ કલ્યાણ અને મોક્ષનું
પામ છે. આ કલ્યાણનો વિષયે આજીવનયોગ કલ્યાણનું પામ ન રહ્યા, અંકુર જ
તેમ કલ્યાણ છે. આ અંકુરમાં જ વસા થાય, આમાં રક્ષિત ને પ્રાણ પ્રાણીઓને કાઢી
તેમના નાશ કરી નાંખી મોક્ષને કે અંકુર પૂર્વક જ રક્ષિત, પ્રાણ અને પ્રાણીઓ ત્યાં.
પણ તેમના નાશ કરી અંકુર તરફ ઓળંગી કાઢાય, અંકુર વચ્ચે ઓળંગી ત્યાં નથી.
પણ તેમના નાશ કરી અંકુર પછી થતા કાંઈને અત્યંત કારણ ત્યાં
પણ તેમના નાશ કરી તેમના કાંઈને મુખ્ય કારણ તરીકે વર્ગ કરીને, અંકુરને મુખ્ય
કારણ તરીકે વર્ગ કરી તેમના નાશ કરી તેમના નાશ કરી પણ એ અંકુર પણ અત્યંત
કારણ તરીકે વર્ગ કરી તેમના નાશ કરી તેમના નાશ કરી પણ એ અંકુર પણ અત્યંત

યોગો કલ્યાણ-મોક્ષનાં ધામ નથી એમ સમજવું નહીં, પણ અંકુરને જેમ બીજવું કારણ કહીએ તેમ બીજા યોગો પણ પરંપરાએ કલ્યાણ-મોક્ષનાં ધામ છે. આ ઉપરથી થડ - ડાળ - ડાળીને ખસેડતા નથી, પણ એનું કારણ પણ આજ. એમ અહીં મહા-ત્માઓનું કીર્તન મોક્ષ અને કલ્યાણનું ધામ છે. આથી દ્રવ્યાનુયોગ - ગણિતાનુયોગ કે ચરણકરણાનુયોગને કાઢી નાખ્યા નથી. ત્રણે યોગ કથાનુયોગથીજ થઈ શકે છે.

શેત્ર સમાસ તથા ક્રમપયડી આદિ દ્રવ્યાનુયોગના વિષયમાં આવે છે. પ્રથમ જિનેશ્વરોને નમસ્કાર કરવો પડે છે એમ મહાપુરુષોનું કીર્તન એ અસલી અંકુરો છે. એ અંકુરાથી ફળ છે, એમ અહીં મહાપુરુષોનું કીર્તન એજ અંકુર તરીકે અંકુર-પૂર્વકજ ડાળ-ડાળી-થડ, હોય તેમ અહીં પણ દ્રવ્યાનુયોગ ગણિતાનુયોગ ને ચરણકરણાનુયોગ એ ત્રણે ધર્મકથાનુયોગ પૂર્વક હોય પણ બધામાં મહાત્માનું કીર્તન ચાલુ જ હોય જોને મંગલાચરણ કહીએ છીએ.

મૃત્વજપદ્મં વીરં શા માટે કહો છો? નમિહં ચલવીસજિજે એ પદ શા માટે? કહો કે દ્રવ્યાનુયોગ તથા ગણિતાનુયોગ વિગેરેની સફળતા મહાત્માના કીર્તન ઉપર આધાર રાખે છે. એ દ્રવ્યોની ઉપર ભરોસો શાને અંગે? મહાપુરુષે કહ્યું તેથી ભરોસો રાખીએ છીએ, મુંબઈથી તાર આવ્યો, હર્ષના કે શોકના સમાચાર છે, પણ તાર ઓફીસના ભરોસાથી માનો છો. માસ્તરના ભરોસા ઉપર માનો છો, તેમ અહીં આપણે કર્મ દેખતા નથી, જાણતા નથી પણ મહાપુરુષના ભરોસા ઉપર માનીએ છીએ. તેમ ગણિતાનુયોગમાં અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્રો થી રીતે માનવા? અસંખ્યાત જ્યોતિષીઓ દેવલોકો ચાર-નિકાપના તે પણ તેમના વચનથી માનવાના. દ્રવ્યાનુયોગમાં જીવ માનવો કર્મ માનવા, ન માનવા તે વાત ઠીક છે પણ ચરણકરણાનુયોગ તેમાં કાયા કપાવાની. આ સાચું, આ ખોટું, આ માન્યતા દ્રવ્યાનુયોગમાં પણ ચરણકરણાનુયોગમાં ચાલી દેખાડવું તે આકર્ષ પડે છે. જે કુટુંબ કબ્રીલા જાંદગીથી માગે માગે ક્યો હોય, ઉજવો પાપ કરી પોપો હોય, હેરાન થઈ સાચવ્યો હોય, તેને થયું ગણી નીકળવું, ફાપદો કરનાર નથી એ તરીકે છોડે. ધનમાલ વિગેરે ફાપદો નથી કરનાર, એટલા માટે છોડતા નથી. પણ દૂબારી દેનાર છે માટે છોડે છે. વેરાગ્યવાળાને માટે એકજ શ્લોક બસ છે.

દારા પરિભવ કારા, વન્ધુ જનો ય વંધનં ।

સ્રીનું મહાળાંધન

સ્રી-ગૃહિણી પરણે તો ઘર મંડણું, મરી ગઈ તો ઘર ભાંગ્યું. એ આવી તો ઘર મંડણું, તો તું કોણ? તું ક્યા હિસાબમાં? મંડણું એટલે શોભાયું, તો કદાચિન કર્મ સંભજે તેનું આયુષ્ય ટૂંકું હોય તો મરી જાય તો ઘર ભાંગ્યું. ત્યાં શું કહીય?

નું તો નહીં ને ? પાશ્વરી આવે તો ઘર મંડાયું ને જ્ય ત્યારે ભાંગ્યું, આ ક્યા હિસાબે ?
 નું તો ઘરમાં નહીં ને ? તને ખુલ્લા થઈદોમાં કહી દે છે. પોતે સ્ત્રીના રાગમાં છે તેથી
 મંડાયું તે પણ વિચાર કરતો નથી. તારી કિંમત થામાં ? એથી મંડાય તો ને એ જ્ય તો
 ઘર ભાંગે એટલે હું તો કંઈ નહિને ? પણ એ વિચાર નથી આવતો કે મારે ઘેરથી
 આવશે, પોતે ઘર ગળે તો એજ આવી રીતે પોતે દેખે છે, તેથી મમન્ય કરે છે,
 સરકારની કે કોજીદારની બેડી જેટલી નથી બાંધતી, તેટલી આ સ્ત્રી કૂપી બેડી બાંધે છે.
 ક્યા વગર અડાર જ્ય તો ગુન્હો ક્યો ગણાય. રજા સિવાય બહાર પણ ન જાય.
 સરકાર અડાર વર્ષ પછી સ્વનંત્રતા આપે છે. આહીં ડચકા ખાય ત્યાં પણ સ્વનંત્રતા
 નહિ. ક્યા વગર તમે જ્યા કેમ ? પાંચ વીસા ખરચ કર્યા તો એમ કહે કે શું ધાર્યું
 છે ? પૂછ્યું તો હતું ? હું લકદાર છું, મને પૂછ્યા સિવાય તમારાથી બને કેમ ? માટે
 તમે પૂછ્યા વગર ક્યું તે તમારો ગુન્હો છે. સરકારમાં અડાર વર્ષથી સ્વનંત્રતા
 પણ ઘરની દેવીથી સ્વનંત્ર ક્યારે ? દુનીયાદારીથી ઉંડા ઉતરી વિચારીએ તો સાત પેઢીની
 આબરૂની કિંમત, પોતાના આપદાદાની આબરૂની કિંમત, એ આબરૂ કન્યાને છેડે બાંધતી
 મમન્યતી, આ સાડી સાડી તો તો કંઈ નહિ ને આડી ચાલી તો મુશકેલી.

સ્ત્રી માટેના પરભવસ્થાનો

આત્મનું પણ છતાં આપણને ન સુઝે પણ યથાસ્થિતિ દ્રષ્ટિના ચરમા આવે તેને
 સ્ત્રીના અંગે, રાજ (સ્ત્રી) પરભવનું એટલે અવનતિનું સ્થાન છે. રાજ દેશ પર રાજ્ય
 ને પણ ગણી સ્ત્રીના અંગે. રાજ રાજ્યનો માલિક પણ રાણીનો માલિક રાજ નહિ.
 ત્યાં તો નહિને નહિ. તે ઘેર આવે છે ત્યારે જે તમારી દશા થાય છે તે યાદ
 ને જાણવું જોઈ છે. પછી તમે પડદો કરો છો, પણ એ તો થુંકે છે. તમે કોઈના
 દેહ મુલાકાત આ તો સખાત્ થું થું થાય ત્યારે તો તારૂં દાખા થાય. તમારું
 ને તમારું આ કંઈ રીતે એકબીજા અને સાડું ગળ્યું તે તો સમજવો. વાત એકજ
 રાજ્યના સ્વચ્છતા દોષાત્ ન પડયતિ રાણી અને રાણી આપણ દોષાને દોષતો
 ને રાજ્યના સ્વચ્છતા દોષાત્ મનુષ્યો પોતાની દશા દોષતા નથી. આ તો
 રાજ્યના સ્વચ્છતા દોષાત્ મનુષ્યો પોતાની, માણીને, બેનને બંધાને ગાળા આપવા લાગે,
 ને રાજ્યના સ્વચ્છતા દોષાત્ મનુષ્યો, એક કંઈકું કંઈકું થતું નથી. શુંકે, નાક ખંચે છે, ચાંચે
 ને રાજ્યના સ્વચ્છતા દોષાત્ મનુષ્યો રીતે જોઈ છે, છતાં બંધે માથા કકડા થાય,
 ને રાજ્યના સ્વચ્છતા દોષાત્ મનુષ્યો બંધે માથા કકડા થાય, તમારું
 ને રાજ્યના સ્વચ્છતા દોષાત્ મનુષ્યો બંધે માથા કકડા થાય, તમારું
 ને રાજ્યના સ્વચ્છતા દોષાત્ મનુષ્યો બંધે માથા કકડા થાય, તમારું
 ને રાજ્યના સ્વચ્છતા દોષાત્ મનુષ્યો બંધે માથા કકડા થાય, તમારું
 ને રાજ્યના સ્વચ્છતા દોષાત્ મનુષ્યો બંધે માથા કકડા થાય, તમારું

બળતું ઘર તો કૃષ્ણાર્પણ કરો

બંધુજનો બંધન, બીજાં બંધનો ઘરીરના પરાક્રમથી ગુટી શકે છે, પણ આ બંધુનું બંધન તોડવું ઘણું મુશ્કેલ છે. છોડીને જવું છે, હું અને એ કોઈ કાળે મળવાના નથી, આવું નક્કી થયું છે. મરણ વખતે હવે અમે મળવાના નથી, આ બધું જાણે છે, છતાં પણ બળતું ખોયડું કૃષ્ણાર્પણ થતું નથી. રાજીનામું દઈ નીકળે તો સાજું ઘર કૃષ્ણાર્પણ. આ તો બળીને ખાખ થયું હવે તો કૃષ્ણાર્પણ કર. દાકતર — વૈદ — કુટુંબીઓ પોતે સમજી ગયા છે, કે મરવાના છીએ. હવે તો વોસિરે વોસિરે કર, આતા જનું બંધન ક્યું ? કે મરતાં પણ આ બંધન ગુટતા નથી. લાકડાના લોડાના બીજા બંધન તોડી શકાય પણ આ બંધનો મરતાં મજબુત થાય. છોકરો બજારમાં જતો હતો, પડયો, વાગ્યું, રોયો ન રોયો, જ્યાં માખાપે દેખ્યો એટલે રોવા મંડી જાય, શું થયું ? એ વખતે પોક મૂકે. છોકરો સમજતો હતો કે બજારમાં રોઈ તો બાપ સાંભળે ! કોઈ સાંભળે ત્યાં ફેરે. ન સાંભળે તો છોકરો પણ રોતો નથી. મરી ગયાની મોકાણ કોને સંભળાવીએ છીએ ? મરનાર તો સાંભળતો નથી. છોકરી રોડે તો ઘેર સૂતક નહીં છતાં કાળજી કપાઈ જાય છે. એ ફેરે. આવ્યા હોય તેને સંભળાવે. જીવ જન્મ્યો ત્યારે જન્મમેન્ટ આપ્યું છે. રોવું ચાહે ઉભા પગે કે આડે પગે જઈ તો પણ રોજે.

સંસારમાંથી ત્યાગ કરી ઉભે પગે જઈ તો પણ રોજે. છોડીને જઈ તો પણ રોજે. આડે પગે મરી જઈ તો પણ રોજે. મર્યાની મોકાણના સમાચાર મળ્યા તો રોવા માંડ્યું મરનારની પાછળ જે મોકાણ માંડે, કાળજીમાં ખૂબ લાગ્યું હોય, રોઈને આંખો ખૂવે પણ પેલો સાંભળતો નથી. આથી છોકરા કરતાંએ આપણે ગયા. છોકરો તો સાંભળનાર હોય ત્યાં રડે છે. તમે પેલો સાંભળતો નથી તેની આગળ પણ રડો છો.

અરણ્યે ઋદિતં જંગલમાં રોયા તો શું વળે ? નિરૂપાય વસ્તુમાં રોવું શું ? એવા મોહમાં મુંઝાઈ ગયા છીએ કે જેમાં દેખીએ, દાઝીએ, દવા હોય તો પણ લગાડવી નથી તેમ આહી પણ એ સ્થિતિ છે કે જાણીએ છીએ કે મર્યો, એ સાંભળતો નથી, જોતો નથી, પાછો આવવાનો નથી. રોયા કંઈ વળવાનું નથી પણ દુનીયાની દેવ પરી છે કે નકામા પણ રોવું તો ખરૂં. ડુંગળીની દેવ છે કે માણસ હોય તો પણ દુર્ગંધ ફેલાવે ને ન રોય તો પણ દુર્ગંધ ફેલાવે. તેમ મળવાનું છે કે નહિ, તે જોવું નહિં. ધમાક મચાવવી એટલો જ ધંધો. મરતાં પણ બળેલું ખોયડું કૃષ્ણાર્પણ કરતા નથી. એટલું પણ ધાય છે ? મર્યા પછી પણ સંતોષ વળતો નથી. દરેક જીવો જુદા છે. દરેકના ક્ષેત્રો પણ જુદા જુદા છે. દરેકના ક્ષેત્ર પ્રમાણે જન્મ-મરણ ધાય છે. મારા અને તેના ક્ષેત્રો જુદા છે. ક્ષેત્રને અનુસારજ પરભવમાં પણ ઉત્પત્તિ ધાય છે. આ બધી મોહની

આ ફસા ભાઈ આ ફસા

આ વાત ખ્યાલમાં રાખશો તો જીવ અનાદિનો માનવો પડશે. અગ્નિનો બાળવાનો સ્વભાવ છે. તેથી બાળવાનું મળે તોજ અગ્નિ ટકે, બાળવાનું ન મળે તો બુઝાઈ જાય. દકાવ દાહ્ય મળે ત્યાં સુધીજ, એ સ્વભાવે વિચારે તો આ જઠરાગ્નિ પણ તેવોજ છે. બાળવાનું મળે તોજ ટકે, બાળવાનું ન મળે તો ન ટકે. અત્યારે જઠરાગ્નિ દેખીએ છીએ માટે કેઈ દિવસથી બાળવાનું ચાલુ છે. બળતા વગરનો કોઈ દિવસ ખાલી નથી. આથી અનાદિ છે. ખાનું એટલે માંકડા ભાઈએ ગાગરમાં હાથ નાંખ્યો. ખોરાની મુઠકી ભરી એટલે ચીચી કરી ચકકર મારવા પડ્યા. તેમ આ જીવને ખોરાકની ખાંત-ઈચ્છા થઈ એટલે એને રસનો લોચો વળગ્યો, મળ નિકળી ગયો પણ રસ વળગ્યો, એમાંથી ઘરીર, એમાંથી ઈંદ્રિયો પણ થઈ એટલે વિષયો પણ વળગ્યા. તેના સાધનો વળગ્યા. ખોરાકના ખાડામાં પડ્યા તો ખળભળી ઉઠ્યા અને ગળે પંચાત વળગી. વાણીયો ડાહ્યો કે ફરજ પડી તો આફસા ભાઈ આફસા, ધાઉસણ ન કહ્યું વાણીયો મુસલમાનના કામુમાં આવી ગયો. છુટકો ન રહ્યો ત્યાં કરવું પડ્યું પણ ત્યાં વચન ને વિચારમાં સાવચેત, તેથી આફસા ભાઈ આફસા. ખોરાકના ખાડામાં ફસાયો છું, લગીર બકરાને અડો તો બેંબે કરે. આ મનુષ્ય મેં મેં કરે. મનુષ્યમાં મમ્મો એટલે મેં મેં કરે. મેં ક્યું માઝું આ, માલીક હું. આ ખોરાકના ખાડામાં ફસાયો તેથી મેં મેંની બૂમો મારતાં શીખ્યો. મુસલમાને મારીને મનાવ્યું તે ન માન્યું. ખાડામાં ખળભળી નું ખોરાકના ખાડામાં ખળભળી ગયો, ફસાયો તેથી મેં મેં કરવા માંડ્યું. બંધાનું કારણ વિષય, વિષયમાં લેપાયો એટલે સ્ત્રી-કુટુંબ બંધન-ઝેડીંપ ન લાગ્યા. માટે વિષય વિષયો એટલે ગરોલીનું ઝેર, સડાવી સડાવી મારે છે, ને સાપનું ઝેર તન્કાલ મારે છે. આ વિષયનું વિષ ગાળી ગાળી મારનાઈ છે, આ દૃષ્ટિ ધાય તો આત્મા કર્મ તેના દુન આત્માના ગુણો ને તેના આવરણને સમજી શકે. આ બધું સમજવામાં સાધન મહાપુરૂષના વચનો છે. તેમાં પણ વિશેષ કારણભૂત મહાત્માનું ગુણકીર્તન. આ ત્રણે અનુયોગ મહાપુરૂષોની પ્રમાણિકતા ને તેમના વર્તન ઉપર આધાર રાખે છે. મહાત્માઓનું ગુણકીર્તન, કલ્યાણ અને મોક્ષનું ધામ છે. એમનું કીર્તન, ચરિત્રો, વર્તનો, વેચનો, તેનું મનન કરવું તે કલ્યાણ અને મોક્ષનું ધામ છે. આથી કરીને ત્રિપાઠી સલાકા પુરૂષના ચરિત્રમાં આદીશ્વર ભગવાનનો આદી ભવ ને તેમાં ધર્મ ઘોષ સૂરિ કેવીરીતે ઉપદેશ આપે છે તે અગ્રેવર્તમાન.

લોકના દલાલ-અઘાતિ પાપોનો ઉદય એટલે દેવલોક અપાવનાર. દેવલોકના કારણે ગણાવતા વગર ઈચ્છાએ શુધા-તૃપ્તા, બ્રહ્મચર્ય, અસ્ત્યાન, પરિસહ-ઉપસર્ગ સહન કરવા, ઘીત-તાપ-સહન કરવા તેનું કળ શું? આ અઘાતિના પાપો એ તો દેવલોકના કારણે તેથી આપણે ડરીએ છીએ. પાડોશીને ઘેરે પોક તેની પંચાત, પણ પોતાનું ઘર સળગી જાય તો જોનું પણ નહીં. 'કાજની કુતરી મરી જાય તો આખું ગામ આભડવા આવે. કાજ મરી જાય તો કાજો કુતરો પણ નહીં. જેનો પ્રભાવ પુદ્ગલમાં પડે તેવા કર્મની આપણે પંચાત. વેદનીય, આયુષ્ય, નામ તથા ગોત્રનો પ્રભાવ પુદ્ગલમાં પડે એવા પાપની આપણે પંચાત. આત્માને આખો અવગો નાખે તેની આપણને પંચાત નથી. ચણા જેટલા ભાગમાં ફોડવી ઘાય તો ધમપછાડ. આત્માને સમયે સમયે અનંતા જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બંધાય છે, તેમાં પરિવર્તન ઘાય છે તે સમજે છે કે નહિ? તો તેના ધમપછાડ કેટલા ઘયા? પુદ્ગલમાં આટલો ભય, ચિંતા તો આત્માના પરિવર્તનમાં કેટલું હોવું જોઈએ? પાપથી ડરે છો એટલે દેવલોકના દલાલી કરનાર દુઃખોથી ડરે છો, આત્માને આરપાર વિધનાર એવા પાપોથી ડરતા નથી. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય, તથા અનંદાય એ ચાર ધાતી કર્મ બંધાય છે તેનો વિચાર આવે છે? ધાતી અઘાતીનો વિભાગ સમજ્યા નથી. જ્ઞાનાવરણીયઆદિ ચાર તે ધાતિ અને સીધા આત્માની સામે તીર તાકનારા છે. પુદ્ગલ ઉપર પારધી આવે તેનો વિચાર છે, પાપથી ડરવું-ડરવું એમ બધા પોકારે છે, પાપથી ડર ન હોય તેમ બોલનાર કોઈ નથી પણ તે ડર કેવળ અધાનિક્ષેમાં છે. પાપ શબ્દ કહેવા સાથે તેનું લક્ષ્ય સરખું નથી. આત્માનો ગુણ આવી રીતે અવરાય છે, એ પાપ લક્ષ્યમાં પણ નથી. ઉત્તુ સુધી સમકિતી બંધોબર થયો નથી. પાપકાર્યોથી પાપનો ડર અનંત ગુણો હોવા જોઈએ, તે સરખાવટમાં પણ ડર આવ્યો નથી. સમકિતીએ આ રહેતે વિચાર કરવાનો છે, પણ આ સાંભળી ઉઠતોએ અવજા કરવા તૈયાર થવું નહીં. પાપનો ડર છે. આટલો ડર પણ જેને ન હોય તે અજ્ઞાની, ઉન્માર્ગે ચડેલા ઉઠતો બીજને ઉન્માર્ગે ચડાવવાની ફીકર કરવામાં પડે છે. પોતાનું નાક કપાયાથી બીજને પણ નાક કાપવા દે. બીજ બાજુ એ વાન જેવી. સમકિતીઓ સમજવા છતાં અમલ કેમ કરી શકતા નથી?

ખસવાળો મનુષ્ય સ્વપ્ને પણ દુઃખને ઈચ્છવાવાળો નથી, ખાનુવામાં બાર વાગવાના છે તે જાણે છે. ખાનુ સાથે લોહી નીકળ્યે, બળનરા ઉઠ્યે તે જાણે છે પણ તે ચળ ઉભી ઘાય છે તે ભાનને ભૂલાવી દે છે. તેથી ખાનુનારો, ખસની દણ જાણુનો નથી, માનનો નથી, એમ કહી શકાય નહિ. જાણે છે, માને છે, ન ખાનુવા લાપક અને છે, બજાપો રહે છે, છતાં આ ચળ વારીરિક વિચાર અને સમજુ સહન કરે. સમજ્યાં ખામી હોય, સહન ચકિતમાં ખામી હોય તો સહન ન કરી શકે તેથી એ સમજતો નથી, જાણુનો નથી, માનનો નથી, એ કહી શકાય નહીં. એમ સમ્પદ્વના ઘરને અંજે ધાન અધાન

તેમનું કામ કરે છે. દાદરાના પગથીયા ચઢતા બધાએ ઉપયોગ રાખ્યો છે ? ‘અણ-સમજતાં પણ પહેલી દેવ એ આગળ આવે.’ અસાનપણમાં પડેલી દેવ આગળ આવે તો પછી વિચારપૂર્વક ધારીને કરેલો ત્યાગ તે કેમ આગળ નહીં આવે ? હરિભદ્ર-સૂરીજીએ જણાવ્યું કે, ભાવચારિત્રમાં કોણ આવે ? અમુક વખત અભ્યાસ કર્યો હોય, ઈર્ષા ભરી હોય, તેજ પરીક્ષામાં બેસે, દ્રવ્યચારિત્ર ન લીધા હોય તે ભાવચારિત્રમાં આવી શકે નહિ. ભાવચારિત્રના સાધન તરીકે દ્રવ્યચારિત્ર હોય. આથી ચરણકરણાનુ યોગ, આ છવે અનંતી વખત કર્યો, અભવ્ય, મિથ્યાદ્રષ્ટિએ યાવત સમ્યગ્દ્રષ્ટિએ અનંતી વખત દ્રવ્ય ચરણ—કરણાનુયોગ કર્યો.

સમર્થ ગ્રંથકારો ચરિત્રો કેમ રચતા હશે ?

ધર્મકથાનુયોગ એ મોક્ષનું સ્થાન, ધામ, ધર્મકથાનુયોગ પણ અનંતી વખત આ છવે આવ્યા પણ તેમાં મહાત્માનું કીર્તન, અંતઃકરણથી તેમના ગુણોનું બહુમાન, અનુમોદના તે પ્રાપ્તિ માટેની ઉત્કંઠા આવડી જોઈએ તે આવી નથી. તેમના ભક્તિ, સન્માન યાવત્ તેમના ચરિત્રના બહુમાનથી કીર્તન તે યાવત્ મોક્ષ દો છે. અત્યાર સુધી વ્યાખ્યા કરી તે અવધારણામાં થઈ પણ એ શબ્દ કયા અર્થમાં લેવો ? અવધારણામાં કેમ લેવો ? અવધારણામાં મહાપુરુષોનું કીર્તન જ કલ્યાણ અને મોક્ષનું ધામ છે. આ વ્યાખ્યા કોની અપેક્ષાએ ? હવે હેતુમાં વ્યાખ્યા કરાય છે. હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજની અપેક્ષાએ થાય છે. તેમને પ્રશ્ન કર્યો કે તમારા જેવા સમર્થ રાજ-રાણીના ટાયલા કરવાના હોય ? પ્રોટ ગ્રંથકરનારને કથાઓ કરવાની હોય ? હેમચંદ્ર-મહારાજ ત્યાં કહેવા લાગ્યા કે હિ હૈતૌ—યસ્માત્ જે કારણથી હિ શબ્દ હેતુમાં છે. હું પંડિતાઈ દેખાડવા માટેનો કે લોકોને ખુશ કરવાનો અર્થો નથી. હું ફક્ત કલ્યાણ અને મોક્ષનો અર્થો છું, ને તે ધર્મકથાનુયોગથી થાય છે, તેથી કહું છું. વ્યાકરણ, ન્યાય, કોષ, કાવ્ય, તે સઘળા કલ્યાણ અને મોક્ષ માટે કર્યા, તેમ આહી ત્રિપષ્ટી સલાકા પુરુષના ચરિત્રનું વિધાન તે પણ કલ્યાણ અને મોક્ષના અર્થ જ છે. ચંદનને ઘસાય તે ઉપયોગ માટે અને બળાય તે ઉપયોગ માટે. વહેરાય તે ઉપયોગ માટે તેમ કલ્યાણ અને મોક્ષ એજ તત્વ. ચાહે ન્યાય, કાવ્ય, કોષના ગ્રંથ કઈ તે બધું કલ્યાણ અને મોક્ષ માટે વિધાન છે. આથી મહાપુરુષના ચરિત્રો, વર્નનના ગુણો જાવા એ જે માટે કલ્યાણ અને મોક્ષનું ધામ છે, તે માટે ત્રિપષ્ટીસલાકા પુરુષ ચરિત્ર કહું છું. હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજની અપેક્ષાએ હિ શબ્દ હેતુમાં ને પ્રકરણની અપેક્ષાએ હિ શબ્દ નિશ્ચય અર્થમાં જાણવો. નિશ્ચય અર્થમાં લીધા તો ત્રણ અનુયોગ ઉડી ગયા. બીજીથી ઝાડ થાય તેમ ઘડ, ગળ, ગળીઓ ઉડી જતા નથી. મહાપુરુષોનું કીર્તન કલ્યાણ અને મોક્ષનું ધામ છે. તે કીર્તનદ્વારાએ પ્રમાણિકતા વાળીને કરા-વાના ત્રણ અનુયોગો ઉડી જતા નથી. ઘડ, અંકુરાપૂર્વક, ગળ—ગળી અંકુરાપૂર્વક જ,

લાયકાત પ્રમાણે રમાડે છે. અમથો ડચકારા કરે તો ગાંડો ગણાય પણ છોકરો રમાડતી વખતે ડચકારા કરે તોજ ડાહ્યો ગણાય. તો ત્યાં ભક્તામર પ્રભુત્વ એ શ્લોક બોલવા મંડે તો? છોકરાની યોગ્યતા લેશો એટલે અહીં સમજણ પડશે, માને મૂકીને, કુટુંબને કકળાવીને આઠ વરસનો છોકરો નાસી ભાગી આવ્યો છે. માતાના પેટમાં હતો ત્યારે શય્યાંભવે દીક્ષા લીધી છે. બેજવયાતી મા છતાં સાધુપણું લીધું હશે, તે પ્રસંગ સમજે. સબ સમગ્રી સંભાળો મેં મેરી ફેડતા હું, એમ ન રાખ્યું હોત તો આત્માર્થ સંકલ્પ ત્યજેતુ આત્મા માટે સર્વ તજ્યું. તેની દરકાર ન કરવી. શય્યાંભવ સૂરિએ આત્માનું શ્રેય કરવાનું વિચાર્યું, તે વખતે ગર્ભવંતી સ્ત્રીનો વિચાર ન કર્યો. રાજગૃહીમાં પ્રતિબોધ પામ્યા, ઘર બાપડી ક્યાં છે, તે તપાસ્યું નથી. હવે આ છોકરો ગર્ભમાં છે, લોકો બધા કચકચાટ કરી રહ્યા છે. ચુર્ણીકાર અને ટીકાકાર લખે છે કે—આ છોકરાવાળી બાપડીને જીવાન અવસ્થામાં મેલી ચાલી ગયા, ગર્ભમાં ‘મનાક’ માલુમ પડે છે. નવ મહિના ગયા. અનુક્રમે જન્મ થયો. ગર્ભ વખતે ચિંતવેલા શબ્દ ઉપરથી ‘મનક’ એવું તે પુત્રનું નામ રાખ્યું. પછી છોકરાએ માતાને પૂછ્યું કે મારા બાપ ક્યાં છે? લુચ્ચા સાધુઓ ભરમાવી ભગાડી ગયા. શય્યાંભવસૂરિના ચરિત્રમાં આજ શબ્દો હેમચંદ્રાર્થ્ય જણાવે છે. એ બ્રાહ્મણીને એ શબ્દ શોભતા હતા. આજે શ્રાવિકાઓ બોલે છે, ગુરુજીએ મનસુખભાઈને ભોળવ્યા છે.

કુંધવાળાને સાપનો કુંદાડો કુંધ લાંગે

પેલી શય્યાંભવની સ્ત્રી નવ વરસે, લુચ્ચા સાધુઓ ભરમાવી ભગાડી ગયા. આ બળ-તરામાં બોલાએલા બોલો—વચનો છતાં પણ ‘કુંધવાળાને સાપનો કુંદાડો કુંધ લાંગે,’ આઠ વરસના મનક બચ્ચાંને માએ તો શબ્દ એવા કહ્યા કે લુચ્ચા સાધુઓ ભરમાવી-ભગાડી ગયા, છતાં એને તો મારે સાધુ થવું છે આવા વિચારો પ્રગટ્યા. આઠ વરસનો છતાં માયકાંજળો નહીં, આઠ વરસનો છોકરો માને, કુટુંબને છતરી ૬૦ કોઇ ચાલી ગયો. પરદેશ જનાર ગાડામાં આજીજી કરી ગયો. ચંપાનગરીમાં શય્યાંભવ સૂરિ પાસે પહોંચ્યો. શય્યાંભવસૂરિને માલમ પણ નથી કે આ મારો છોકરો છે. મહારાજ! શય્યાંભવને ઓળખો છો? એમ પૂછે છે. તે પૂછે છે કે તું અહીં કેમ આવ્યો? ને તું કોણ છે? ને બાળક કહે છે કે તું રાજગૃહમાં રહું છું. હું શય્યાંભવનો છોકરો છું. મારી દીક્ષા લેવાની ઈચ્છા છે. ગુરુએ કહ્યું, હું પોતે જ શય્યાંભવ છું. મારી પાસે દીક્ષા લે. તે પછી ઉપાસાયે તેમની પાસે રહે છે. અનુક્રમે તેને દીક્ષા આપી. શય્યાંભવસૂરિ ૧૪ પૂર્વી છે. પુત્રનું આયુષ્ય છ મહિનાનું છે. નથી પૂછ્યું તેની માને કે તેના દાદાને. પુત્રનો ઉજાર શી રીતે કરવો? તે વિચારીને દશ વૈકલ્પિક સૂત્ર બનાવ્યું. તેનો પ્રથમ પાદ ‘ધર્મો મંગલ મુક્તિ’ ખરું કહ્યાનું ધર્મમાં છે. સાડું ઉંચામાં ઉંચું મંગલ ધર્મ, બાળક આટલું જ સમજે. છોકરાને ચંચકાટી બનાવી તેમ અહીં શય્યાંભવ સૂરિ ચોદપૂર્વી હતા છતાં છોકરાને કઈ રીતે ધર્મમાં લાવવો તે વિચાર કરીને કહ્યું કે સાદામાં સાદી ચીજ તેનું નામ ધર્મ. તેને દ્રવ્ય ભાવ વિગેરે ભેદો શી

પરભવ, પુન્ય, પાપ, વિગેરે માન્યતાવાળું આભવ્યને પણ આવી જાય, પણ સમ્યક્ત્વના સ્થાન તરીકે જે આસ્તિક્ય તે છે આસ્તિક્ય ધ્યાનમાં લેવો.

જીવની સિદ્ધિ

અતિથિ જીવો જીવ છે. એવી પ્રથમ માન્યતા થાય, સમજી શકીએ છીએ કે મેં સાંભળ્યું, મેં જોયું, મેં આપ્યું, મેં ફરસ્તું, આમાં મેં એમ કહેનાર કોણ? પાંચે ઈન્દ્રિય સિવાયનો કોઈ મેં છે, જેને અંગે મેં કહીએ છીએ, કદાચ કહીશું કે તે મન છે. મેં તરીકે કદાચ મન લઈએ પણ તે નહીં લેવાય, મેં વિચાર્યું, મારા વિચારો ત્યાં મન જુદું પડ્યું. એટલું જ નહિ પણ વિચાર, શ્રવણ, દર્શન, ધ્રાણન, સ્પર્શન, રસન એ છ વાનાં કરનાર કોઈ પદાર્થ હોવો જોઈએ. અન્યના વિષયમાં અન્યની દબલગીરી કેમ? મેં સાંભળ્યું, તો જીભ સાંભળતી નથી. મેં જોયું, બોલનાર જીભ પણ જીભ જોતી નથી. મેં ફરસ્તું. જીભ ફરસે છે? આ પાંચે પેઢીનો હિસાબ એક જગાએ ન રહેતો હોય તો મારે નુકસાન અને ફાયદો એમ કહી શકાય નહિ. એક શેકની છ જગા પર દુકાન હોય, શેક એક માલિક હોવાથી કોઈ પણ એક દુકાને ધનો ફાયદો કે નુકસાન થાય તો મને નુકસાન થયું કે મને ફાયદો થયો એમ કહી શકે, પેઢીઓ એક કે પનીની હોય તો, મજબારાની એ પેઢીઓ ન હોય તો કલકત્તામાં થએલી કમાઈ મુંબાઈમાં બેઠેલો કેમ કહી શકે કે હું કમાયો? ત્યારેજ કહી શકે કે જ્યાં એ સર્વ પેઢીઓ એક માલિકીની હોય. એક માલિકીની પેઢી આહી જીભ બોલે છે, મેં સાંભળ્યું, મેં જોયું, મેં ફરસ્તું, મેં વિચાર્યું, મેં સુંધ્યું, જીભમાં સાંભળવાની જોવાની કે વિચારવાની તાકાત નથી તો જીભ કેમ બોલે છે? આ બધાને અંગે કોઈક માલિક છે, એમ કમ્બુલ કરવું પડશે. જે જીભથી જુદો માલિક ન હોય તો અર્થાત જીભ સ્વતંત્ર માલિક હોય તો તેને બોલવાનો હક્ક નથી. મેં સાંભળ્યું, જોયું, સુંધ્યું, વિચાર્યું, તે બોલવાનો હક્ક જીભને નથી, તેવી રીતે પાંચ આવ્યો, સાંભળ્યું કાને, નાસવાની તૈયારી પગ કેમ કરે છે? પગે ક્યારે સાંભળ્યું કે પગ દોડવા તૈયાર થયા. આખા શરીરના ઈન્જનમાં અંદર ઈજનેર છે. આથી જીવ છે એમ માનવુંજ પડે. પાંચ ઈન્દ્રિયો અને છટ્ટા મનથી જુદો એવો એક પદાર્થ અંદર રહેલો છે. આને અંગે ધાત્રકારોએ જે જેવો હોય તેને તેવી રીતે મનાવવો. નાસ્તિક જીવ નથી એમ કહેતો હતો, તેની સામે એવો મનુષ્ય આવ્યો કે તપાવેલું લોહું પકડી ચાંપવા માંડ્યું. તો ફટ ખસ્યો. જીવ નથી, એમ કહેતો હતો પણ જીવ માન્યો, સાબિત થયું કે નું જીવ માને છે. મોંથી ના કહે છે, પણ અંદરથી જીવ માને છે.

ઝાઝ સાદી પૂરી ગયું

એક વાણીયાના ગરાસીયા પાસે ૫૮૦ રૂપીઆ વ્યાજ ચડતા થઈ ગયા. વાણીયાને ચટપટ થઈ, ઉધરાણી કરે, લડે - ગરાસીયા ટુંકારો સહન ન કરે પણ કરે શું? 'ક્યા કરે નર બંકડા કે થેલી કા મોં સંકડા.' ઘણું લાગે, બળી જાય, પણ કોથળી ખાલી છે. કોઈક વખત

રાખી છે. તેનો પડછો થો? તમને ખબર હશે કે જેને અફીણનું વ્યસન પડે તેને જમવા બોલાવે, પાંચ પકવાન દૂધપાક પુરી જમાડો તો ધૂળ, તેને ગમ્મત ક્યારે પડે કે કસુંબો નિકળે તો કસોલ. તે ન હોય તો પાંચે પકવાન, દૂધપાક પુરી બધું નકામું. આથી જેને જે દેવ પડે તે સ્થાનનો રાજપો હોય, અહીં તીવ્ર ક્રોધની દેવ હોય તેને ક્યાં જવાનું હોય? જ્યાં તીવ્ર ક્રોધ હોય ત્યાંજ જવાનું હોય. જ્યાં આખો જન્મારો માર'મારી ચાલતી હોય ત્યાં, ક્રોધની દેવવાળાને સ્વાભાવિક દેવ હોય, સાપને તથા વાઘ સિંહ વિગેરેને કૂર ગમ્મીએ છીએ. એ પણ કોઈનો ગુન્ટો દેખે ત્યાં પોતાની બધી સત્તા અજમાવશે. નાનો છોકરો ગાયને અડપણું કરે તો થીંગડું મારે, તેને બાળક સમજનું નથી. ગાયને ખ્યાલ નથી. જનવરની સ્થિતિ એ છે કે ગુન્ટેગારના ગજ તપાસ્યા સિવાય સજાનો અમલ કરે છે. જનવર માત્રમાં આ સ્થિતિ છે. હવે આપણે અહીં તપાસો, મનુષ્યપણામાં ગુન્ટેગારની સ્થિતિ ન તપાસે ને સત્તાનો કોપડો ચલાવે તેની સ્થિતિ ભવિષ્યમાં થી? તેવો જીવ જન્મીને આવી જગા પર ઉપજે તેમાં નવાઈ થી?

શાનીને આમાં પૂછવું પડે તેવું નથી. મનુષ્ય અને જનવર કેટલાક એવા હોય છે કે ગુન્ટેગાર ઉપર સત્તા અજમાવતા નથી. બધી ગાયો કે કૂતરા-મારનાર, કરડનાર હોતા નથી. જેને પાછું એ જાતિમાં જન્મવું નથી તેને એ સ્વભાવ હોય ક્યાંથી? પહેલા ભવની પુરાંત ઉઠી ગઈ છે. હવે જનવરની ગતિની પુરાંત દાખલ થઈ છે. એક વચન ધીમા-મણનું કહ્યું ત્યાં ચાર આંખ. હવે નવું દેવું લઈ બેઠો. મનુષ્યપણાની પુરાંત હાજર હોય તો ચાહે જેટલું કરે, તો પણ કપાય ન કરવો, એક જ ખ્યાલ રહે. તાવને તેડું કોણ મોકલે? પણ અહીં શું થાય છે?

કાણિક ક્રોધના કૂળો

તાવમાં શરીર ઉકળે, આંખો લાલ થાય, ભોજનરુચિ ઓછી થાય. આ બધા ચિન્હો પણ જીવને ક્રોધ વખતે થાય છે. તો તાવને તેડું મોકલ્યું કે નહિ? કેટલીક વખત પાણી પાવ તો ઠંડો પડશે એમ કહેવામાં આવે છે. એને પાણી પણ ભાવે નહિ, આ ગણના તાવ, એ તો ચામડીનો તાવ, પણ આ ક્રોધ જે છે તે આત્માનો તાવ. પેલા તાવને માટે ક્વીનાઈનની ઘીઘીઓ પેસા ખરચી લાવવી પડે છે, મ્યુનિસિપાલિટી તે ઘીઘીઓ મફત આપતી નથી. આ મેલેરીયા તાવની ગાળીઓ પેસા ખરચી રખાય છે પણ આ ક્રોધથી તાવની દવા વગર પેસાની મળે છે તે રખાતી નથી, ગાળીઓ ભરી છે. બાટલા ભર્યા છે, પણ તાવ આવે ત્યારે બાટલા ફૂટી જાય છે. તાવ જાય ત્યારે બાટલા ખડા દાય છે. આ કમનસીબીનો છેલ્લો ક્યાં લાવવો? વિચારો “ક્રોધ કોડ પૂરવ તણું સંજ્ઞાદેવ જણવે.” આ ગાળી કોની પાસે નથી? કાણવાદના ક્રોધમાં ક્રોધ પૂરવનું સંજ્ઞાનું દળ ચાલ્યું જાય આ વચન રૂપી ગાળી કોની પાસે નથી? છતાં ગાળી તાવ ન રહે ત્યાં કુદી, તાવ રહે ત્યારે ગાળી ઝપ થઈ જાય છે. ગુસ્સો આવે ત્યારે એ ગાળી ક્યારે ખ્યાલમાં લાગે છે? ક્રોધ

જય, મેં કોઈ કર્યો. કોડ પૂરવનું સંજ્ઞ તપ જય એ બધું પછી યાદ કરે છે. કોઈને અંગે સમજ થકીએ છીએ, કે એક સાધુ પંચમહાવ્રત પાલનારા, માસખમણ કરનારા, આષ્ટ પ્રવચન માતા ધારણ કરનારા, તીર્થંકરના વચન આરાધના માટે જિંદગી અર્પણ કરનારા એવા મહાપુરુષ એક શાસ્ત્રિક કોઈના પ્રતાપમાં કઈ દશામાં આવે છે, તીર્થંકરને કેમ મારું? જિંદગી જેને માટે અર્પણ કરી હતી, જેની આરાધના માટે કાયા ગણી ન હતી, કુટુંબ ગણ્યું ન હતું, તેવા મહાપુરુષને મારવામાં મોટાઈ માનનારો, ધાતકીપણે મારવામાં દૃષ્ટિની જગલા મેલી સલગાવી મેલવાનો વિચાર તીર્થંકર મહારાજ માટે કરે, તેના સિવાય બીજું ધાતકીપણું કયું?

ગોથાલે મૂકેલી તેજલેશ્યા જે ખરાબ ગણીએ છીએ તેજ ખરાબી આવી છે. તીર્થંકરને ધાતકી રીતે મારવા તૈયાર થનારો, ન મર્યા તેનો અફસોસ કરનાર, એક વખત બે વખત દૃષ્ટિ મેલી તો પણ તીર્થંકર મરતા નથી. મારી નાખવાના વિચારમાં ઓછાશ રહેતી નથી. તેથી કાળો નાગ તીર્થંકરને ડંખે છે. જે તીર્થંકરના વચનની ખાતર દુનિયા વિષય કાપ સરીકની મમતા છોડી, તેમના વચનને આધારે પાંચ મહાવ્રતાદિક બધું કરી રહ્યો હોય. આવો મહાપુરુષ તીર્થંકરને મારવા તૈયાર થાય છે, ન મર્યાનો પશ્ચાત્તાપ કરે છે, ને ઉચ્ચો મારવાનો ઉપાય કરે છે. આ ઉચ્ચો શાસ્ત્રિક કોઈનો, શિષ્યે આલોચવાનું કહ્યું ત્યારે કોઈ મોં, દેડી આગામે એમ કહ્યું ત્યાં મારવા દોડ્યો તેમાં કાળ કરી ગયો તેનું આ પરિણામ. એક શાસ્ત્રિક કોઈ મહાવ્રતનો મૂળથી નાશ કરે છે, આઠ પ્રવચન માતાની મોઝાણ કરી ને. નાલો શાસ્ત્રિક કોઈની દશા. આ ગોળી કોઈનો તાવ ન ચડે ત્યાં સુધી, તાવ ચડે એટલે તાવ નાશ.

મહાપુરુષને તોર બે ધાગ મારી અને પાલીસે બે ધાગ મારી, તેમાં ફેરામાં ફરક રહે. નાલો મહાપુરુષ કંઈ આપતો નથી. તેમ વીતરાગ પરમાત્મા કોઈ દિવસ કોઈ કરવાની જાણ નથી. પાલીસે પાતાની પ્રકૃતિમાં જય, ત્યાં સ્વાર્થ નથી. લુચ્ચાએ લગાવી તોય તેમને કેમ અધિનમાં ફરક પડી જય. કાયદામાં ગુનેગારને તપ લગાડવાનો નાહી. તેમ જાણવા હવે કાંઈ કરવાની અસા નાહી. પરીણામ તરફ વિચારીએ ત્યારે પાંચ મહાવ્રત, આષ્ટ પ્રવચન આરાધના ત્યાગ નકામા થયા, આઠ પ્રવચન માતાની માન્યતા રાખવા નહીં. તીર્થંકરની આરાધના કરી તે નિરકુળ ગઈ. આ શાસ્ત્રિક કોઈનું મહાવ્રત નાશ નહીં. ગોળી મળી છે. પણ તાવ આવે ત્યારે ગોળી ગાય. તાવ નાશ થાય ત્યારે ગોળી નહીં કાવતી?

કોઈને તોર બે ધાગ મારી અને પાલીસે બે ધાગ મારી, તેમાં ફેરામાં ફરક રહે.

નાલો મહાપુરુષ કંઈ આપતો નથી. તેમ વીતરાગ પરમાત્મા કોઈ દિવસ કોઈ કરવાની જાણ નથી. પાલીસે પાતાની પ્રકૃતિમાં જય, ત્યાં સ્વાર્થ નથી. લુચ્ચાએ લગાવી તોય તેમને કેમ અધિનમાં ફરક પડી જય. કાયદામાં ગુનેગારને તપ લગાડવાનો નાહી. તેમ જાણવા હવે કાંઈ કરવાની અસા નાહી. પરીણામ તરફ વિચારીએ ત્યારે પાંચ મહાવ્રત, આષ્ટ પ્રવચન આરાધના ત્યાગ નકામા થયા, આઠ પ્રવચન માતાની માન્યતા રાખવા નહીં. તીર્થંકરની આરાધના કરી તે નિરકુળ ગઈ. આ શાસ્ત્રિક કોઈનું મહાવ્રત નાશ નહીં. ગોળી મળી છે. પણ તાવ આવે ત્યારે ગોળી ગાય. તાવ નાશ થાય ત્યારે ગોળી નહીં કાવતી?

આવે છે. ગધેડીને પણ તડકો લાગે છે, ગધેડી ધીમે ધીમે ચાલે છે, કુંભારણુને કોધ ચડે છે. ડકણું દોકતાકને 'ચાલ બેન ચાલ ! સામેથી કોઈ આવતો હશે, આશું ? બેન બોલે છે ને ડકણું મારે છે. ઝાડ આવ્યું. પોટી થઈય પણ મને જવાબ આપ. ડકણુ કોધ વગર મરાય નહીં, ને ચાલ બેન ચાલ તે થી રીતે ? કુંભારણુ કહે છે કે બજારમાં જઈય ત્યારે ઘટ્ટરી આવશે, કટકટ કરશે, હાંલું ગમશે ત્યારે કિમત કરવામાં કાયર કરી નાંખશે, બે પેસાના વેપારમાં મારી આ દયા. એમાં લે રાંડ-કુંભારણ. તારી મા મરે, આટલી દેવ અહીં પડે તો. ત્યાં ઘરાક પાસે એ ઘઘ્ટો નીકળે તો શું થાય ? આજકાલ રાંડ-કુંભારણ તમારા સંતાન માટે વાપરો છો, મૂંઈ વગેરે કોને માટે આવા ઉલકા ઘઘ્ટો વાપરો છો ? ગાંડાના હાથમાં તરવાર આવી પછી ફેરવતો જાય તો વચમાં કોણ આવશે તેનો તેને ખ્યાલ ન હોય. કોના ઉપર ફેરવશે, તેની દરકાર નથી, તેમ તમને મોંમાં એક ચાર આંગળની જાભડી તરવાર પ્રાપ્ત થઈ, એટલે ગમે તેના ઉપર ચલાવો છો. છોકરી હોય તો છોકરી. કોંઈમાં કુટુંબ ઉપર કરવત ફરી વળે છે. કોધ કોના ઉપર કેર વર્તાવે છે તેનું ભાન નથી. કોધના છાકમાં તેનું ભાન રહેતું નથી. એકકું ભારણુ કહે છે કે જાભડી કુર-કુપાણુને ચાલે જેની પર ચલાવું તો મારી થી વલે ઘાય ? માટે આ ગધેડી ચાલતી નથી. તડકો ચડ્યો છે, ભૂખ તરસ લાગી છે, તેથી ચાલ બેન ચાલ એમ કહું છું. આ આદતજ પાડી દેવામાં આવે તો વગર ઉપયોગે પણ એજ ઘઘ્ટો બોલાય. આવી આદતથી કોધાદિક પાનજા પાડવા લેઈએ, વિચાર કરવો પડે તેમ નહીં. સ્વભાવે કપાયો પહેલા ભવમાં પાનજા કર્યા છે તે પુરાંતમાં છે. મનુષ્યપણામાં આવ્યા કપારે ? જ્યારે કપાય પાનજા કર્યા ત્યારે, મનુષ્યની પેદીમાં પ્રથમ પૂરાંત સ્વભાવે પાનજા કપાય, જેટલા પાતલા કપાય સ્વભાવે ન હોય તેની પહેલી રકમમાં ચોલ. સ્વભાવે પાતલા કપાય શું કરે ? કોઈકે ઓર્ડર લખી આપ્યો, જવ આપું રાજ્ય તમને આપું પણ અમલમાં મેલવાની વાકાત ચીટી લેનારમાં લેઈએ. તેમ અહીં આયુષ્ય કરો તમને મનુષ્યના આયુષ્યની ચીટી આપી, પાતલા કપાય રાખ્યા, તેના પહે તેનો અમલ કરવામાં તમારામાં પરાક્રમ લેઈએ. જગતમાં પારકી આદારો આયુષ્યને વહેનારા કેવળ પુરુષો છે.

છએ કાયના આધારે મનુષ્ય જીવન ટકે

પૃથ્વીકાય તમારાથી જીવે કે તમે પૃથ્વીકાયને જીવો? કહો તમે પૃથ્વીકાયના દેવાદાર. પાણી તમારાથી જીવે કે તમારાથી અગ્નિ જીવે ? હવે અગ્નિ ને વનસ્પતિમાં પણ સમજો દેવ-દાંખરથી તમે કે તે તમારાથી જીવે ? દેવાળીયો દેવાણું કાટણું હોય તો જે આવે તેનું જલે માંડે. દેવાવાલો જીવે એમ પાટીયું ફેરવવાની દાનનવાલને પૃથ્વી, સૂર્ય, વાયુ, અગ્નિ, વનસ્પતિ તથા વ્રક્ષકાય એ છએ કાયનો ઉપકાર જલે માંડવામાં વણિ નથી. દેવા કોને છે ? આપણે આખા જગતના દરેક પદાર્થોના દેવદાર, એના આધારે આપણું જીવન તપાસી, આપણે આધારે કોનું જીવન છે ? બીજા આધાર તરીકે ન રહે તો આપણું

જીવન કેટલો વખત ટકે? કહો ત્યારે જીવન આપુધને અંગે મલ્યું છતાં તેનો અમલ, જીવનનું વહેતું, ટકવું, એ આ સાધનો ઉપર આધાર રાખે છે. પ્રકૃતિએ પાતલા કપાયથી મનુષ્ય જીવન મલ્યું પણ તેનું ટકવું અન્ય સંયોગ પર આધાર રાખે છે તે ક્યાંથી મજે? પહેલાં ભવમાં તમે દાનરુચિવાળા બન્યા હતા.

દાન દેવું અને દાન રુચિનો તક્ષાવત

દાન દેનાર અને દાનરુચિવાળાને અંગે ફરક છે. જે દાન દેનાર ઉપર રાખીએ તો માલદાર હોય તે ઘી. આથી માલદાર હો કે ન હો પણ દાનની રુચિવાળો હોવો જોઈએ. દેરાસરમાં કારણસર ટીપ કરો. પ્રભુદાસે ૫૦ ભર્યા, ભીખાભાઈ ધારે કે મારે ૫૦ ભરવા પડ્યો. તો પહેલેથી મારે આમ છે, મારે ખરચ થયું છે. જ્યાં ધરમનું કાર્ય આવે ત્યારે કક્ષાટ કરવો, આ દાનરુચિ નથી. ત્રણસો ઘરમાં ખરચ થયો તો અહીં કેમ ન આપવા? આ વિચાર ભાગ્યવાનને સૂઝે, ખાસડા મારીને લઈ જશે તો આ સોનાને કોદાળે વાળું કેમ નહીં? ધર્મિષ્ઠ દાન રુચિવાળો હોય તે બચ્ચામાંથી બાચકો ભરે. દાનરુચિ ન હોય તો કોણઈ ગયેલાની કથની ધરમના કાર્યમાં કયે છે. પેલા બિચારા સંઘનું કામ કરવા આગા હોય તેના પગ કેડ, ગળું બધા સરખા કરી દે છે. મારો વિચાર જ નથી એમ કતી દે. ક્રીકળ શબ્દ પહેલા બોલાય નહીં, પહેલાં જયકળ બોલી નામે. એમ કરતાં કરતાં કંઈ નથી કરવું તો લ્યો ત્યારે ૧૧ માંડો. પરોપગાર કર્યો. ચાર આવનાર ઉપર પરોપનાર કર્યો, એમ કલેતાં તમારાં આટલા તો બીજા શું માંડ્યો? છેવટે ૩૧ નક્કી થયા. છેવટે તોય ખતાવનાર ગયા એટલે ૨૦ બચ્યા તો હાથ; ૨૦ બચ્યા, ૩૧ માં પડ્યો છૂટ્યો. આવાનું શું થયું. આમાં મેળવો કેટલું? બધા ધરમના કામ તમે જ કરો છો, કોઈ દેવ-પ્રકૃતિનો કરવા આવાનું નથી, પણ તમે મેળવો છો કેટલું તેનો દાખલો લઉં છું. ઘેસા ના હોય મેળવો દેવ કેટલું ને તપાસો. “ખુદા દેઓગા તો સાતી, લેકિન લગાવગારે દેઓગા” નવાને પૂર્વતની રકમ કઈ? દાનરુચિ પેલો ૫૧ કલે ત્યારે ધર્મ ઉપર દાનરુચિવાળો ૫૧ કલે. જીવન માત્ર દાનના ફરક છે પણ ભાવનામાં ફેર લેવાથી દાનરુચિવાળો હોય તે આમ આવે. દાનરુચિ જગતે. તમને સંકેતર પડી ગયા છે, નહીંતર સાધુને રોકવા ભારી પડી જતે. દાનરુચિવાળાને દાન, પૂર્વત પ્રત્યક્ષનાઓ પાંજરામાંથી દેરાસર પાટલાઓના ખર્ચાં ભારે પડે છે નકદ પડી જાતે તો વિચારમાં લાગ્યા લાગ્યા, તો સત્યા લાગ્યા, ત્યાં આમ બોલાય છે. “દાનરુચિવાળાને દાનના દીકરા બની જાય છે, દાનરુચિ એ ગુણ સમજવો ન જોઈએ. દાનરુચિવાળાને દાનના દીકરા બની જાય છે. જીવનની સાધના તરીકે દાનરુચિ પાતલા કપાયથી મનુષ્ય જીવન મલ્યું પણ તેનું ટકવું અન્ય સંયોગ પર આધાર રાખે છે તે ક્યાંથી મજે? પહેલાં ભવમાં તમે દાનરુચિવાળા બન્યા હતા.”

પુરાંન કેટલી છે તે તપાસ્યું? પુરાંનમાં પોલ મેલીને માલ મેળવ્યો છે. કંચનઆદિ ચારનો માલ મેળવ્યો છે. આ મેળવ્યું તે મેલવાનું જ છે. સાથે લઈ જવાનું નથી. આ ભવનું મેળવેલું મેલીને જ જવાના છે. પહેલા ભવમાં મેળવેલું તે મેલીને આવ્યા છીએ. સાડું લઈને શું આવ્યા હતા? પણ મેલો મેલો પણ ખાસગ ખાતર એ ન મેલો. હાય ગયું, અરર મેલવું પડે છે. અરર એય એય કરી મેલે તે કરતાં વોસિરે વોસિરે કર. હસતાઓ પડેણો, રોનાઓ પડેણો તો રોઈને ઘા માટે સાચવવો? તમે રોવો કે હસો તો પણ મેલવાનું છે. ડાહ્યો હો તો હસના જ વોસિરે કરને. જે મેલવું છે તો હસતા ઘા માટે ન મેલવું?

૧૯૧૪ ની લડાઈમાં બહાદુરીથી પાછા હડીએ છીએ એમ હાંક્યું. એમ મેલતા તો બહાદુરી કર. લશ્કરને રક્ષણ કરવા પૂર્વક પાછા હડે તે માનસર પાછા હડયા, તો પણ બહાદુરી. તો પ્રાણથી મેલને. વજર પ્રાણે ચુંધાઈ જશે તેમાં શું? એમ આત્માના પરિણામની ધારા ન બગડે તેવી રીતે છેડ. નહીં તો પરિણામની ધારા બગડશે તો તે રીતે પણ છૂટવાનું તો છેજ. જે મેળવ્યું તે મેલવાનું છે. જે મેળવ્યું તે મેલવાનું છે તો તેમાંથી મારગ કરી લે. પણ મારગ કોણ કરે? એ શરીર ભાડૂતી ઘર છે. આ જીવને માલિક સમજે. અર્થાત જીવ નિત્ય છે ને ને સિવાય બધું અનિત્ય છે, એ સમજનારો મેળવેલું મેલતા મારગ પકડી લે. આ અશક્તિકતાનું શ્રીજી સ્થાનક, ચોમાસામાં અળસીયા માફક આ જીવ પુણ્યથી ઉભરાઈ જાય. પણ પુન્યની પોચાથે પદાર્થો નાથ પામી જાય છે પણ જીવ નાથ પામતો નથી. માટે આત્મા નિત્ય છે. એ વિચાર કર્યા. એવાર વિચાર શીલ છે, જીવ કર્મ કરે છે, કર્મ ભોજવે છે, મોશ છે, મોશના ઉપાય છે. એ છ વિચાર કરે તે અશક્તિક. આ છ વિચારો સમ્યક્ત્વના અશક્તિકતાના છે. પરભવ દેવલોકાદિ માનનારો તે દુનિયાદારીની અપેક્ષાએ અનંતની વાપત તેવો અશક્તિક થશે. છતાં મહાપુરુષ તરફ કીર્તન વંદન સન્કારાદિ કરી ગુણાના બહુમાનના રસને ન આવ્યા, માટે મહાત્માઓના કીર્તન તેજ કલ્યાણ અને મોક્ષનું ધામ છે એ સત્ય વ્યાખ્યાનું. અને તે હેતુથી જ હેમચંદ્રાચાર્ય પણ ત્રિપટીશલાકા પુરુષ ચંદ્રિય કંઈનાં બાળક મધ્યમ તથા બુધ જીવોનાં લક્ષણ શું હોઈ શકે ને આગળ કહેશે.

આસ્તિકતા ઘણા વગર એ આવતું નથી. પણ એ લૌકિક આસ્તિક્ય, પરભવ પુણ્યપાપ માનવા એ લૌકિક આસ્તિક્ય છે. જૈન યતનું આસ્તિક્ય છ વસ્તુ માનવાથી આવે છે. પ્રથમ જીવ છે. આ પછી વિચારીએ તો જગતમાત્રમાં બધા કહેશે કે જીવ છે. નાસ્તિક કદાચ જીવ નથી એમ કહેશે. જીવને નિષેધ કરનાર કોઈ નથી. પણ નાસ્તિક જીવ નથી અને મોક્ષ નથી એમ કહેશે તો શું માનવું? નાસ્તિક જીવ માને છે અને તે નિષેધ પણ કરે છે. જીવતીતિ જીવઃ વર્તમાનકાળે જીવિતને ધારણ કરનાર તે જીવ. આમ જીવિતને ધારણ કરનાર લઈએ તે પ્રમાણે જીવ લઈએ તો નાસ્તિક પણ આડો આવતો નથી. તેથી પાંચ ભૂતથી જીવ ઉત્પન્ન થાય છે તેને અંગે તેનું કહેવું એમ છે કે વિદ્વાનવ્રત ણ્વૈતેભ્યો ભૂતેભ્યઃ સમુત્પદ્યતે તાન્વૈવ વિતર્યતિ, ન પ્રેત્ય સંઘાઽસ્તિતિ એ પાંચ ભૂતથી ઉત્પન્ન થાય છે ને તેમાંજ એની મેળે નાશ પામે છે. જે ઉત્પન્ન થયું તે નથી એમ કેમ બોલાય? માટે એણે જીવ છે એમ માન્યું. વાસ્તવિક રીતે જે આપણે જીવ માનીએ છીએ તેણે જીવ તે માનતો નથી. જે આપણે એણે માનેલા જીવ માનીએ તો જરૂર જીવનમાં લેડાઈએ. આપણે જે પ્રકારના પ્રાણ માનીએ છીએ. દ્રવ્યપ્રાણ અને ભાવપ્રાણ.

દસ પ્રકારના દ્રવ્યપ્રાણ

દ્રવ્યપ્રાણ એ જરૂર પ્રાણ છે. ક્રોચ, ચક્ર, શ્રાણ રચના, સ્પર્શન ઈંદ્રિયના પુદ્ગલો, મન, વચન, કાયા, સ્વાસાસ્વાસ અને આયુષ્ય ને પુદ્ગલના ઘરના. જીવના ઘરનું દરમરું શું? આ દસ પ્રાણ નાસ્તિક પણ માનશે. જે જીવના આપણે કહીએ છીએ તે જરૂર જીવનો. આપણને ભય જરૂર જીવનના નાશનો લાગે છે. પાડોશીને ઘરે મરે તેની મેટાણુ મોટી મેટાણુ. જે આત્માજીવન તેનું લક્ષ્યજ નથી. જ્ઞાનદર્શન ચાલિય નાનાનાનું જીવન તેનું લક્ષ્યજ નથી. એમાં શું ઘટ્યું વળ્યું કે કઈ જીવની દલા છે તેનું લક્ષ્ય જ નથી. જીવનના દસ જરૂર જીવનના જીવનનું જ લક્ષ્ય છે. એ દસ પ્રાણનો જ સારવાળ વિચાર કરો.

સર્વ તત્ત્વાર્થ, હુકમ હુકારો એવી જીવી જીવની પરાધીન દલા

તમે હવે આત્માજીવન સંગ્રહનું જ નથી. આત્માજીવનને સંગ્રહનું સ્થાન ને દેવ હોવાસીનતા સો. એક મરવની હાલોના, જરૂર દલાનો, નવાનિધાનને સંગ્રહ કરો. દેવ રામ બદલે જે પૈસા મેળવવા હવે તો બીજા મોગરો પરે તો તેની ચિંતાને રામ દે

નથી. અહીંઆ કર્મસાત્તનું રાજ્ય એવું જામરજસ્ત છે કે આત્માના એક પ્રદેશે અનંતા-
નંત કર્મવર્ગમાના પુદ્ગલો છે. જીવ શું જોઈને ઉંચું માથું કરે છે? એક પ્રજા પાછળ
એક સીપાઈ રાખવામાં આવે તો પ્રજા માથું ઉંચું ન કરી શકે. તો આ એક જીવની
પાછળ અનંતા. અહીં રક્ષાત્ત કરનારા ભક્ષાત્ત કરનારા પણ નીકળે. હંમેશાં લશ્કરને કોડે
કોણ? માલદાર દેધ. માલદાર દેધ ન હોય તે લશ્કર ફોડી શકે નહિ. જે દેધને તાબે
રાખવો હોય તેને માલદાર આપણા દ્વારાએ રાખવો.

આત્માની પરાધીનતાની પરાકાષ્ટા

આજકાલ નવી સૃષ્ટિમાં લોન લોકોને કબજામાં રાખવાનો રસ્તો. આજે રૂપિયાની
લોન લીધી. તે લોન રાખનારા એજ વિચાર રાખે કે રાજ્ય અમર રહે. દીકરી દઈને
નષોદ જવાનું કોઈ ઈચ્છે નહીં. જન્માઈનું જીવું કોઈ ઈચ્છે છે? તેમ લોનમાં પેસા
બેકનાર રાજ્યનું સ્વપ્ને પણ જીવું ઈચ્છે નહિ. અમર નષોદમાંજ રહે. પહેલાં તો માલદાર
બનવા ન દેવો. માલ હોય તે રાજખુલીધી આપણે કબજે સોંપી જાય તેવો રાખવો.
તે રાજ્યને ખસવાનો વખત નહીં આવે. આત્મપ્રદેશે અનંતા ચોરીદારો રોક્યા પછી,
માલ લીધા કબજામાં, આત્માનો માલ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, આ ત્રણ નમારી મિલકત.
એક બેક કાઢી દીધી. તેમાં અનામત તરીકે મૂકે. તમે દેખો કે રક્ષા થાય છે. તેમ
નમારી જ્ઞાનાદિકની મિલકત પુદ્ગલ બેકના કબજામાં મૂકવી દીધી. તમને જ્ઞાન દર્શન
ચારિત્ર પુદ્ગલ બેકમાંથી મળે તેટલી મિલકત કબજે લઈ લીધી. જ્યાં લશ્કરીઓ વર્ગ
કરી દીધા ત્યાં આત્માનું શું ચાલે? રિસીવર તરીકે ઈન્દ્રિયોને ગોઠવી દીધી. જ્યાં દંદઈએ
ત્યારે સારી કસાવીને લેયા. તે કરતાં વધારે જીવમ કર્મસાત્તને કર્યા છે. તમારા દેહની પેટાઇ
ઉત્પત્તિ પણ તમારા હાથમાં નહીં. આટલા દેહો છે. આટલા રાજ્યો છે. પણ દેહની ઉત્પત્તિ
તે તો જીવની માલિકીની હોય, તેાનું આદિ ઉત્પત્તિ ચીજ પોતાની માલિકીની હોય.

ગુફેને આપ્યા દેશનું અનાજ બાળી નાંખ્યું પણ રોમાં એના મુનદા નામે. તે નેક
જે ઉત્પન્ન કરે તેના માલિક તે પ્રજા હોવી જ જોઈએ. પણ આ મોંઘામાં આ નેક
જ્ઞાન ઉત્પન્ન કર્યું તેમાં પણ પરાધીનતા, લાલચ, દુષ્ટ, રક્ષ, ગંધ કે દુષ્ટનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન
કર્યું તેમાં પણ પરાધીનતા. કાયા પુદ્ગલનો પિટ તેનો ઉત્પત્તિ તેમાં પેટનો પેટનો
ચક્રવર્તિને છ ખંડ, ચોદ રત્નો, નવ નિષાન ચાલ્યા જાય, કે. ચોલા કે. મીઠા, કે. કે.

તેની જેટલી ચિંતા ન હોય તે કરતાં અનંતગુણી ચિંતા આત્માની હોય. હું સિદ્ધ સરખો, માત્રી સિદ્ધિ, એ ઈન્દ્રિયો અને પુદ્ગલને આધીન? આ દશાનો વિચાર કોને આવે? જે જીવ પુદ્ગલ જીવન જીવે તેને એ વિચાર આવે. જડ-જીવનવાળા એ વિચાર ન કરે, દશ પ્રાણવાળાને એ વિચાર આવતો નથી.

આત્માના નિર્મલ આઠ દુચક પ્રદેશો

આટલું કર્મરાજ્યએ કર્યા છતાં, આઠમી નવા નવા વિચારો કરે! પણ કુદરતના ગર્ભમાં કંઈ જુદું જ હોય, ચકવર્તીઓ પોતાના વંશમાં ચકવર્તી થાય, તે વિચારમાં ભાકી ન રાખે, છતાં તેનું ચિંતણું કામ નથી લાગતું. કુદરત કંઈ જુદું જ કરે છે. તેમ આત્માના પ્રદેશ પર અનંતી કર્મ વર્ગણાની થોડી રાખી છે. આત્માનું સામાન્યજ્ઞાન પણ ઈન્દ્રિયને આધીન કર્યું છે, કુદરત જુદું જ વિચારે છે. કુદરતે આત્માના આઠ પ્રદેશો સિદ્ધ સરખા રાખ્યા છે. નાભિના દુચક તરીકેના જે આઠ પ્રદેશો તે હંમેશાં નિર્મળ. તેની પાછળ એકે કર્મ સીપાઈ નહિ-સ્વતંત્ર. એ કુદરતે આઠ પ્રદેશની રાખેલી સ્વચ્છતા, સ્વતંત્રતા. આખા અસંખ્યાતા પ્રદેશમાં અસ્વચ્છતા, અસ્વચ્છતા સમગ્ર આત્મ પ્રદેશમાં આવે છે. જે આઠ પ્રદેશને કર્મ લાગી જાય, પુદ્ગલાધીન થઈ જાય તો જીવ ગણાય જ નહીં. તો તો અજડ જ થઈ જાય. આઠ પ્રદેશો કર્મથી રહિત છે. તેની ઉત્પત્તિ ઈન્દ્રિયના તાબામાં નથી. આટલો પણ સ્વતંત્ર દેશ, આખા મુલકને સ્વતંત્ર કરી શકે છે. આઠ પ્રદેશ સ્વતંત્ર, સ્વચ્છ અને અસંખ્યાતા આત્મપ્રદેશને સ્વતંત્ર અને સ્વચ્છ કરી શકે છે. પણ નીતિનો નિયમ છે કે મદદ પણ કાર્ય થાય છે તેમ થઈ જતું નથી, પણ કારણ મેળવ્યા જ થાય. કારણ કાર્ય પુરતું પોતાનું કારણ જોઈએ. દડો કદાચોય તો સુતરથી બને. કાપડ બનાવતું કાપડને માટે કાપડ તો? માટીની કપડો કે કોકડીથી થડો ન બને. બીજા કારણે કારણ થઈને કુદરતે કારણથી કાર્ય ની નિર્મિત થાય છે. બીજા કારણથી કાર્યની સિદ્ધિ ન થાય. જે કાર્ય ન થઈ શકાય તે બીજા કારણે મેળવવા જોઈએ. મોક્ષના કારણે ચાર કારણો છે. મોક્ષનું વર્તમાનનું મનુષ્યવાણું વિગતે ચરવાર કારણે મળી ગયા છે. કામ થઈ જશે તો મોક્ષનું કારણ મેળવવા તો કાર્ય કર, કારણ આપારમાં ન આવે તો પડતું પડતું કારણ ન મળે. મનુષ્યવાણું મળે ગયું એટલે મોક્ષ ન મળે જાય. એટલી તો

વાણીયો અને ગરાશિયાની તરવાર જેવો ધર્મ

એક થેકને ત્યાં ગરાશિયાની આવડ જવડ. તેની સાથે લેણદેણ રહ્યા કરતી. ગરાશિયો એક વખતે પરગામ જવાનો હતો, ત્યારે ગરાશિયો તરવાર લઈ થેકને ઘેર આવ્યો. થેકે પૂછ્યું—આ શું છે? ગરાશિયાએ કહ્યું કે, તલવાર છે, આનાથી ચોર ચકકડ ખાઈ જાય, ધાડપાડુઓ ભાગી જાય, યજુ ઘરમાઈ જાય. તો થેકે કહ્યું કે મને એક આપ. ગરાશિયો કહેવા લાગ્યો, સાહેબ હમણાં ગામ જઈ છું. આવીશ ત્યારે આપીશ. ગામ જઈ આવ્યો. પછી થેકને તરવાર આપી. એક વખત થેકને ગામ જવાનું થયું. થેકે તરવાર બાંધી. નખખોટ ગળું હોય તેમ રજપૂતે દેખ્યું. થેકે ધમધેર સજી સુભટ બન્યા છે પણ ગળું કપાવશે ને નામ માડું વગોવશે. ગરાશિયો બહારવટીયાનો વેશ લઈ, પાછળથી જંગલમાં થેક સામે આવ્યો. ઊંડ બોલે તો ઓળખાઈ જાય એટલે બુકાની બાંધી છે. પેલાએ બહારવટીયાનો વેશ લીધો છે. તરવાર મારી પાસે છે ને આવ્યો કેમ? પણ તેને ખબર નહીં હોય કે મારી પાસે તલવાર છે. પણ ગરાશિયાએ ઘોઘો માર્યો, માર્યો નથી. થેકે મ્યાનમાંથી તરવાર કાઢી. ભોંયપર મૂકી. ‘તારા બાપને ઘેર કરતી હોય તેમ કર.’ થેકજની ધમધેર શું સાધ? એ તો ખેડાવવાવાળો બેઈએ. ધમધેર કામ સાધે, પણ ખેલાડી બને ત્યારે. તેમ ત્રણ લોકના નાથ, અનંતા લોકોને મોશા આપનાર, તેમણે આગમ આપણા હાથમાં આપ્યું. મોશાની નિસરણીરૂપી મનુષ્યનું ઘરીર આપણા કાબુમાં છે. અનંતા જીવોને ઉન્માર્ગથી ખસેડી સન્માર્ગે લાવનાર ત્રણ લોકોનો નાથ આપણો ધણી છે. રજપૂતને ધમધેર મળી હતી તેમ થેકને પણ ધમધેર મળી હતી. પણ આપણને તરવાર તારા બાપને ઘેર કરતી હતી તેમ કર, તેના જેવી દશા. દેશમાં ગયા. ભગવાનને કહે છે કે તમે ત્યાં અમને તારો.

પ્રશ્ન: ભાવના ન ભાવવી?

ઉત્તર:— ખેલાડી બનવું અર્થાત જીનેશ્વર મહારાજની આગળ જે પ્રાર્થના મનુષ્ય કરીએ છીએ તે ભૂલેલા ભાનને દેકાણે લાવવા માટે. પણ સાચા સિદ્ધ કરવા માટે ખેલાડી બનીએ ત્યારે કાર્યની સિદ્ધિ થાય. ખેલાડીપણું કર્યા વગર તરવાર બાપના ધનું માર નહીં કરે, છાકરાની વડુ પાસે કામ કરાવવામાં શાનું સરસ પાસે સન્ના બેઈએ. કામ માર નહીં મળી છે પણ સન્ના બેઈએ નહીંતર મારે બેસવા નોવાર છે. તારા પડે. મારે મુકવા નોવાર છે. મળેલા સાધનને થેકની ઘમરોડ તરીકે રાખ્યા તો સાધનસિદ્ધિ નહીં થાય. પણ રજપૂત રૂંડ થકી રમે તો તરવાર કામ કરે. તેમ આત્મા રાજગણમાં પડે તે રાખે.

કાગમાં પલાયન થવાનું. સરવાળે શૂન્ય. જિ'દગીની મહેનતે મેળવેલું. પલકમાં નાથ
પામવાનું. સરવાળામાં શું રહેવાનું. ખાસગ ખાવાના ઉભા રાખ્યા છે.

વગર લેખમે માલ જાનાર કુટુંબીઓ.

આ શરીર ધન કુટુંબને અંગે જે અઢાર પાપો આચર્યા, જે મિથ્યાત્વો સેવ્યા, કપાલો કર્યા, તે બધાનું શું થવાનું? માલ ખાય માલિક, જોડીદારને માથે જુતીયા, એવા વેપારમાં ભાગીદાર થવા કેટલા નેચાર છે? લાભ થાય તો લખપતિનો, દોટો આવે તો ભાગીદારનો, એવી કંપનીમાં ભાગીદાર થાઓ છે? તો આખું જીવન એવી કંપનીમાં કેમ ભાગીદારીમાં ગુમાવાય છે? મિત્ર છોકરાને કહે છે કે બાપને શું આપે છે? ખાહડું મારીને ભાગ લઉં. નમારી મિલકતના હક્કદાર ખાહડું મારી લેનાર, તમારી નજર તમે ત્રણ છોકરા લોય, સાપ ફૂંચીઆ લોય, એકને ૬૦ લજર ને બીજાને ૨૦-૨૦ લજર આપો તો દરબારે દોડે. મંડિર બો, હક્કદાર એ તો આપણું શું? પાપ બાંધ્યું તે. તમારા ઘરમાં દસ માણસ લોય નેક માલ સમારે, લોચી નીકળે, ઝાંઝળી કપાય તો એકની, ચોરી કરી આવે તો હક્કદાર મેળું? આખું કુટુંબ જેમ ચોરી કરવા જાય, ખૂની ખૂન કરે તેમાં જે મેળવે તેનું મેળવે નાખું કુટુંબ, ફોંસી માત્ર ખૂન કરનારને થાય. શાક સમારનાર વેદના ભોગવે છે પણ ખાનગી તો ફોંસી વેદના ભોગવામાં આવતા નથી. જ્યાં પ્રત્યાક્ષ અનુભવો છે કે કરનારો જ પાપ કરે છે ખાનાને કાપવાનું થતુંજ નથી. આખા જન્મમાસમાં વિષયાદિકની પ્રવૃત્તિ કરીને મરણ ત્યાં ન ખાનારા છે. કેટલાક શ્વેર દલાલા તારવણી કરનારા લોય છે. મતીદો પાપ કરવા છે. પત્નિ જીવનને મરીદા ખાઈ જાય છે. તેમ આ તમારા સંબંધીઓ વગર જીવન ન કરતા ખાનારા મળ્યા છે. તેમજ ખાવાનું તમારે. ખાવા મળેલા જીવમદારી લોકોને તમારો જીવનની તમારો આવ તો મેળવ્યું તે મેળવ્યું પડે તેટલુંજ નહિ, માલ ખાવાનો

... ..

[illegible]

Handwritten signature

છે. 'મોક્ષ છે' આ માન્યતા થવી મુશ્કેલ છે. સદ્ગતિ દુર્ગતિ અનુમાનથી સ્મરણ્ય પણ આત્માના મોક્ષને અંગે સમજવાનું સ્થાન નથી.

સાન આકલ્પ્ય વસ્તુઓ છેકરો ખાવા પીવા ઓઢવામાં સમજે, રૂપિયામાં ન સમજે, મોડરમાં ન સમજે, આબરૂમાં ન સમજે, એને દુધે ખાવાનું સમજેલો હોવાથી આકલ્પ્ય બરી કે બેસ તે ખાવાની રસા હોવાથી આબરૂમાં તત્ત્વ નથી. તમારે લગીર આબરૂ વધે તો માના, ઘટે તો મૂકાવા માંડે છે. તમારે મોક્ષતત્ત્વ સમજવું હોય તો છોકરાને આબરૂનું તત્ત્વ સમજવો પછી અમે તમને મોક્ષનું તત્ત્વ સમજાવીએ. આબરૂ એવો વિષય છે કે તે છોકરાની અવસ્થામાં ખ્યાલ આવે નહીં. તેમ મોક્ષ, આત્મિક વિષયો દૈદ્રિયોના ખ્યાલવાળાને તે વિષયનો ખ્યાલ આવે નહીં. મોક્ષનો ખ્યાલ આપવો મુશ્કેલ છે. મોક્ષના અર્થો ધાય ત્યારે જ જૈનધર્મમાં આવ્યો ગણાય. તેટલાથી મરનું નથી, 'મોક્ષનો ઉપાય માને' આવી રીતે મોક્ષ માનતાએ અનંતાભવ કુધી આ જીવ દરે નહીં. એ નહીં થએલો હોવાથી ત્રણ અનુયોગની વ્યાખ્યા કરી તે બધી નકામી ગઈ. કામનું ધર્મકથાનુંયોગ દ્વયમાં આવ્યો ન હોતો, તેથી જ તીર્થંકરે ઉપર બહુઆન વૈનકાચપણું પાનમાં આવવું જોઈએ, તે દશા આવી નહીં, હવે તે કેવી રીતે સ્મરણ્ય તે કાલજ બાજાવવામાં આવશે.

કારી દઈએ. પણ મોક્ષના સુખની પરીક્ષા તે દ્વારાએ થઈ શકતી નથી. પ્રથમ તો વિચારવાની જરૂર છે કે ખાજું એ સુખ છે. ? જો ખાવાને સુખ માનીએ તો આડે હાથ દેવો ન લેઈએ. એ સુખ છે તો ધરાયા પછી આડે હાથ કેમ દીધો ? જે ખાડો પૂરવો તે ખાડાના દુઃખનો પ્રતિકાર કર્યો, ભૂખના દુઃખનો અભાવ તેને સુખ માન્યું. તરસ મટી ગઈ પછી પાણી ન પીએ કેમ ? ? તો કહો. તૃપ્તિની બળતરા મટાડવી તેને તમે સુખ ગણ્યું. ખરેખર ખાવામાં પીવામાં સુખ છે. ખાવા પીવા મંડે, અટકે નહીં. શરીરમાં તાપ ઠંડો ન થયો ત્યાં શુધી પીવામાં સુખ ગણાયું.

ખણી ખસ કોની મટી ?

તમને ખાવાથી પીવાથી સંતોષ થયો હવે ખાજું પીજું દુઃખ હાગ્યું. જેનો કોદો ખાલી નથી. શરીરમાં ભૂખ તરસ તાપ નથી, તેને ખાજું દુઃખ છે. જેને અંદર ખાલી નથી તેવાને ખાજું એ દુઃખરૂપ, પીજું એ પણ દુઃખરૂપ. કેટલાક કહે છે કે મોશમાં બાયટીઓ નથી, રતિ નથી. આ જગતમાં વેદ્યની કે દાક્ટરની દુકાને ખસ મટાડવાની દવા હોય છે, પણ ખસ કરવાની દવા હોતી નથી. તેવી દવા કેમ નથી રાખતા ? જેને ખસ ધાય એને ખાડાના જે રમૂજ આવે તેવી રમૂજ તમને આવવાની છે ? તો ખસ ન થાય તેટલા બધા કમબાગી ? કેમ કમબાગી નહિ ? તો ખસ ખાજુવાળો, ખસની પીડવાળો ખાજુવાની મોજ આવે તે વખત તે કહે કે તમે કમબાગી છો. અને સુખ ધાય છે. આવી આમડીવાળાને ખાજુવાની મોજ મળતી નથી, માટે ખસવાળાએ બધાને કમનસીબ ગણવા લેઈએ. કોણ ખસ વિચારે પાડોશી એ વિચારને દૂર કરવો રહ્યો. પાડુ મનથી માને કે હું વિચાર દૂર રહું છું ખાજુ ખસ ખાજુથી તે ખસ દૂર કરવાનો રસ્તો નથી. ખાજી ખસ કોને મટી ? પડિદામ વિચારો ! ખસ ખાડાનાં રોકે તો સીટીયાં ધાય છે. ખસ ખાજુવામાં કેટલી મોજ આવતી તમે કે તમને સીટીયા કહે છે. તે કે આ બધી ગુર્બંતા છે, ખસ ખાજુનાં રોકે ખાજુ કે મોશ મારા થયું છે. ખાજુના રોકનારને વિશેષી ગણે. વિચારનો એને વંદાવાન નથી. વજુવામાં વમરો, તે વખત રવખમાં પાડુ ખ્યાલ આવતો નથી. ખસવાળાની આંખમાંથી ખસવાળા નિર્બાળી ખસ કે ? ખસ ઘઈ ન હોય તેને ખાજુવાની રમૂજ ન આવે તેને આખું ભાવના વિચારથી વજુવામાં કોય માન્યું. તેમાં રોકે તો આ રવખમાં પાડુ વજુમાં પાડી પડિદામમાં હું ?

સિદ્ધાંતે સુખ શું ?

તમે આ જગતને મોત્તો હાથ ધાય તે વખતે પડિદામ શું રાખે તેનું ખ્યાલ નહોતો, પાડુ મનથી વિચારતો જાય છે. જે મોશવાળા સિદ્ધિવાળા ખસવાળા તેને ખાજુ ખસવા નહીં, તમને મોશ નથી. ખસવાળો આજુ બોલતો નથી. આખું સુખ રોકવાને મોશ કે મોશ તો વિચારમાં પડીને રોકે વિચાર ન હોય. તેને મોશ નથી રોકે. તમે આ મોશવાળા કે તો મોશથી ખસવાળો વાળો માને અને સિદ્ધિ આ કહેને ખસવાળો

ચારમાંથી એકે કર્મ આત્માના અનંતા સુખ ગુણનો ઘાત કરનાર નથી, માટે આત્માનો સુખસ્વભાવ હોય તેમ મનાય નહીં. જો કોઈ રોકનાર હોય તો તો પાંચ થાતી કર્મ માનવા જેઈએ, તો સુખાવગ્રીય કર્મ જુદું માનવું જેઈએ. પણ સુખાવગ્રીય કર્મ તો માનના નથી, તો કહો કે, આત્માનો સુખ સ્વભાવ નથી. જગતમાં સાધન એ શક્તિને રોકનાર નથી પણ સાધન સાધનના પ્રમાણમાં શક્તિ ખીલવે છે. એકના હાથમાં સોય આપી, સોયનું સાધન મળ્યું ને કામ કરે તો સોય જેટલું, તરવાર જેટલું કામ કરવાની તાકાત સોયમાં નથી. જેના હાથમાં સોય આવે, છરી આવે તેટલીજ શક્તિ ફેરવી શકે. તો સોય એ શક્તિને રોકનારી ચીજ નથી. એ મદદ કરનારી ચીજ છે. તે મદદ પણ તેટલામાંજ કરે કે પાનાના લાયકનું કામ થનું હોય. તેમ યાતાવેદનીય પુદ્ગલો તે મદદ કરનારા છે. સુખમાં સહાય કરનારાં છે. પણ યાતા વેદનીયમાં તાકાત હોય તેટલી સહાય આપે. હાજેલા યાતા-વેદનીય જેટલું સુખ ભોગવાવે? જેટલી યાતાવેદનીયની તાકાત હોય તેટલું વેદાવે પણ સોય પણ મુદ્દલ ન હોય તેમ મુદ્દલ યાતાવેદનીય ન હોય તો સુખ મુદ્દલ નહીં ને ? વાત ખરી પણ ખરૂં આપણે પૌદ્ગલિકમાં નથી જતા, આત્મીય સુખમાં આવીએ છીએ. આ દ્રષ્ટાંત ફેરવીએ ચશ્મા ધાવીએ, કાચમાં જેટલી તાકાત તેટલું દેખીએ, આંખનો દૈર્ઘ્યવાનો સ્વભાવ તેમ, આત્માનો સુખનો સ્વભાવ રોકાણ કરી પાના જેટલુંજ દેખાડે. આત્માના સ્વભાવનું સુખ વેદવા દે નહીં. છાકરાને દેહાત્રીયા ગાડી હોય તો છાકરા ગાડીના બેસાડાઓ જ ચાલે. દેહાત્રીયા ગાડી ગતિમાં મદદ કરનારી છે પણ દોડ કરવાને લાયક નથી, તેમ આ યાતા-વેદનીયના પુદ્ગલો દેહાત્રીયા ગાડી પહે સંશ્લેષિક સુખમાં મદદ કરનાર છે, પણ આત્માના સ્વાભાવિક સુખ ભોગવતી વખતે દેહાત્રીયા ગાડી મદદ કરતી નથી. એ વિચારનો આત્માનું અનંત જ્ઞાન દર્શન વીર્ગ સુખ છે, આ સ્પષ્ટરૂપ છે. કોઈ કાળે પણ જ્ઞાનમાં સંપ્રાપ્તિ બોજાઇ થાય નહીં. દર્શનમાં કોઈ કાળે, વીતરાજનામાં સ્વરૂપ મોહનું થાય નહીં. જ્ઞાનના સુખમાં સ્વરૂપ પણ ન્યુનતા થાય નહીં. આ જ્ઞાનને સ્પષ્ટરૂપ મેળવવાનું મારું જ્ઞાન હોય તો તે મારા જ્ઞાન નહીં. મનુષ્યપણમાં કેવળજ્ઞાની સરે તો મનુષ્ય નહીં પણ મનુષ્ય પુણ્ય જ્ઞાનને જ્ઞાનથી જોતજોતી મુખે. સર્વગણ મારે મોહનો નહીં મારી નથી. તે કેવળ શિષ્ટપણમાં સ્વરૂપ કરવાનું છે, મારા મોહને મનુષ્યના મનુષ્ય મનાવતા સંબંધ પડે છે.

“...and the people of the world are now beginning to see the light.”

[illegible]

સુખ મેળવનારા તેની આગળ કેવળશાની મોક્ષની વાત કરે તો ગળે શી રીતે ઉતરે? અનંતી વખત આ જીવ ચારિત્ર પામ્યો અને મોક્ષનું સુખ ન માનવામાં રખાયો. દેવલોક માન્યા, તે માટે ચારિત્રો પાળ્યા, પણ મોક્ષનું સુખ ન માન્યું. તે ન માનવાથી અનંતા ચારિત્ર કર્યાં તોપણ રખાયો. આમાં અસહી એક વસ્તુ—મોક્ષની શ્રદ્ધા આવી હતે તો અનંતા ચારિત્ર નકામા જાત નહીં. મહાપુરુષોએ જે જાણવું કે, સર્વાર્થ સિદ્ધનું સર્વ કાળનું સુખ એકું કરીએ તેના અનંતા વખત વર્ગ કરીએ સદ્ગુણો વર્ગ: તેનું સુખ સિદ્ધ દશાનાં સુખનું માપ પામવા માટે સર્વાર્થસિદ્ધનું સુખ એકું કરી અનંતી વખતવર્ગીત કરે. જે હિસાબ આવે તે સિદ્ધ ભગવંતના એક સમયના સુખની બરોબર આવે નહીં, આટલું બધું સુખ પણ માનવાનું મહાપુરુષની પ્રમાણિકતા ઉપર. તેમ આ જીવે મોક્ષના સુખની સ્થિતિ વીતરાગતા વચન ઉપર સમજવાની, તે ન સમજે તો અનંતી વખત ચારિત્ર લીધા તોપણ ચક્રકરમાંથી નિકળ્યા નહીં. જીવદિકની વ્યાખ્યા, સાધનોની વ્યાખ્યા, અનંતી વખત કરી, ચારિત્રો અનંતી વખત પાળ્યા પણ સંસારમાંથી કાઢનાર ન થયા. એકજ પામી રહી કે મહા પુરુષના વચન ઉપર પૂરો ભરોસો થયો નહીં. તે થાયો આવે? મહાપુરુષોના જે વર્તનો ગુણ શરણાપણની દશા ખ્યાલમાં રાખી મહાપુરુષોનું કીર્તન કરે તો કલ્યાણ અને મોક્ષનું પામ થાય. તેથી તેમચંદ્રચાર્ય મહારાજે આ બાળ જોવાળ વાદત વિદ્વાનોને પણ તે જાણી શકોમ કહ્યું. ગણધર મહારાજ સરખાએક અંતર્મુદૂર્તમાં ચોદ પૂર્વ વંતારના વચના બોલાવતા પ્રમાણુબોજ કેમ કરે છે? ચારિત્રો કેમ ગુંથે છે. તેઓ પણ તેના કારણ માં નજર નાખાને છે કે મહાપુરુષોનું કીર્તન એજ કલ્યાણ અને મોક્ષનું પામ છે. પામની વ્યાખ્યાઓ

શ્રી ધર્મરત્ન પ્રકરણ વિષયક પ્રવચનો

પ્રવચન ૧૨ મું

સં. ૧૯૯૦, અષાઠ વદી ૨, શનિવાર.

મવજલહિમિ અપારે દુલ્લહં મણુયત્તર્જપિ જંતૂણં ।

તત્થવિ અણન્થહરણં દુલ્લહં સદ્દમ્મચરચણં ॥

વહીવટ કરવાનો અધિકાર કોને સોંપાય ?

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીમાન શાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ બધા પ્રાણીઓના ઉપજાર માટે ધર્મરત્ન નામના પ્રકરણને બનાવતા પ્રથમ જાણુએ છે કે હું હવે ! પ્રાપ્ત થયેલ વસ્તુનું સ્વરૂપ પ્રથમ ધ્યાનમાં લે. બજારમાં ગયેલો માણસ હાથમાં રહેલી થેલી ન આવેલી શકે. થેલીમાં કેટલું છે તે ન જાણે, તેને બજારમાં ઉભા રહેવાનો રોક નથી. નાણું કેટલું કિંમતી છે તે સમજનારાને બજારમાં ઊભા રહેવાનો રોક છે. તેની સાથે લેવડદેવડ કરવાનો રોક છે. નાણાની કિંમત સમજતો નથી તેવાની સાથે લેવડદેવડ કરવી તે શક્ય જાતનું છે. તમારો દર-બાર-ચોર વરતનો છાકરો હાથમાં ઝાનું—ચાંદી કે ચોતી લઈને કોઈની દુકાને જાય, વાત કરે તો દુકાનદાર માર્યો જાય, તો લેવડદેવડની વાત શી ? પરિણામ એ થાય કે કપિયા જાય અને મારા અંગે આપણે પડે. કિંમત દઈ માલ લ્યો, પાછળથી વાલી કે ભાઈ મારું કોરટમાં હાડી જાય તો તમારી કિંમતનો ભાગ જાય, માલ જાય અને તારા અંગે મળે ? જો કે આ કિંમત ? એવીજ એવનું કે ચાંદી દેવડ ને કોઈ

હક નથી. તો અજ્ઞાની ધરમકરણી કરે તે સમજતો નથી. તેને રોકવાનો તમને હક નથી. નથી સમજતો માટે જુટવી લ્યો તો તેવો તમને હક નથી. અજ્ઞાની જીવ પુન્ય-પાપ સમજતો નથી, તેથી પ્રાપ્ત થએલી ધરમકરણી લૂંટવાનો તમને હક નથી. એમ જે વિચારા જીવાદિક પદાર્થો ન જાણે તેની ધર્મકરણી બંધ કરવાનો તમને હક નથી. અગીતાર્થને સ્વતંત્ર હક નથી, પણ તેને લૂંટવાનો તમને હક નથી. આપણને મળેલી વસ્તુની કિંમત આપણે પિછાણી છે કે નહિ? આપણને ખીટું કાંઈ નહિ પણ આ મનુષ્યપણાઈથી મળેલો દાગીનો, હીરો, મળેલી મિલકત એની કિંમત આપણે પિછાણી છે કે નહિ? જેના હાથમાં હીરો કે કાંઈપણ આવેલું હોય પણ કિંમત ન જાણે તો વ્યવહાર ન કરાય. તેમ આપણા હાથમાં આ મનુષ્યલવડાઈ દાગીનો છે મિલકતમાં નંગ છે. તેની કિંમત આપણે શું આંધ્રી? તે ન જાણીએ ત્યાં સુધી માણસાઈના વ્યવહારને હાથક નથી, ત્યાં મોતી, ચાંદી, સોનું, હીરો હોય પણ તેની કિંમત જેમ બાળક જાણતો નથી. તેથી તેની સાથે લેવડ-દેવડ કરે તો તમો મૂર્ખા બનો. તેમ આપણને મનુષ્યપણાની કિંમત સમજઈ ન હોય તો આપણને માણસ કહે તો મૂર્ખ કહેવાય. આપણી સાથે મનુષ્યપણાનો બાવલાર કરે તો મૂર્ખ ગણાય. મનુષ્યપણાની મુશ્કેલી આપણે ન વિચારીએ તો મનુષ્ય કહે તે મૂર્ખ. મળેલી વસ્તુની કિંમત જાણે તે મનુષ્ય. વ્યવહાર માટે ઉપયોગી સમજણ માલિકને હોય. ૧૨ વરસનો છોકરો આખી મિલકતનો માલિક હોય તેની સાથે વ્યવહાર ન કરાય. તેને ઘેર રોકેલો મુનીમ માલિક નથી પણ તેની સાથે લેવડ-દેવડ કરાશે. વ્યવહારમાં વફીવટને પ્રધાનતા મળે છે. જોખમદાર તો છોકરો છે. રીતિવચ અગર મુનીમને 'જાય તો જોશીના ને મરે તો મોચીના.' જાય તકારી મુનીમની પણ ગયું તો છોકરાનું. વ્યવહાર સમજદારી નાથે નાંખેલો રાખે છે. જોખમદારી માલિકી સાથે સંબંધ રાખે છે જોખમકારીની આપણે ખચી શકીએ તેમ નથી. એ જવાબદાર ન હોઈ શકે. માલિક છતાં મજાજ દેશાંજી ન હોય તો તેના દુનિયાવિદો કહે અને તમે દેશાઈ જાવ. વિચારો! માલિકી જો નાજીવડ ન હોય તો ત્રીજો વ્યવહાર કરનાર દેશાવ.

તો તમે મનુષ્યપણાના માલિક છતાં તેના ઉપયોગને સમજાવે નહિ તે તો મૂર્ખો વ્યવહાર કરવાના હક નથી. આપણાઈ આપણો હોઈ જાણ ન હોઈ તે તો નાજીવડ. મનુષ્યપણાની દુર્લભતા જોખમ

આપણા મગજમાં આવે નહિ ત્યાં સુધી માણસાઈનો વ્યવહાર કરનાર શિક્ષાપાત્ર. માલિક છતાં અણુસમજુ હોય તો સરકાર રીસીવર નીમી દે છે અને માલિકને ફરજિયાત રીસીવરના કબજામાં રાખવો પડે છે. મોટા સ્ટેટમાં અધિકારીઓ નીમવામાં આવે છે. મોટા રાજ્યો પોતાની વ્યવસ્થા ન કરી શકે, કિંમત સમજાયો પણ વ્યવસ્થા ખરાબ ન કરે તો એડમીનિસ્ટ્રેટ નીમાય છે. વ્યવસ્થા સુધર ન થાય તો માલિક છતાં વહીવટ કરવાનો હક મળે નહિ. આ વાત લક્ષ્યમાં લઈશું તો માલમ પડશે કે 'કેટલાક' દાદારંગા તદ્દન ગાંડા નહીં, કંઈક ડાહ્યા અને કંઈક ગાંડા. કેટલાક ડાહ્યા સરકારને અરજી કરી સરકારને પોતાની મિલકત સોંપે છે. કેટલાક રાજ્યો કે ગૃહસ્થો મારી મિલકત મારાથી સંભાળાતી નથી માટે તેનો વહીવટ થવો જોઈશે. કિંમત તથા દુર્લભતા સમજાયો છે પણ વહીવટ કરી શકતો નથી. દાદારંગા એવું કહે છે તો આ આપણો આત્મા કેવો સમજવો.

મોક્ષની નિસરણી

આ મનુષ્યલવ મોક્ષની નિસરણી મલી. હજુ નિસરણી વગર મેઢે કુદકો મારી ચડવાવાળા મળે પણ અનંતકાળની અપેક્ષાએ વિચારીએ તો આશ્ચર્ય તરીકે પણ આ નિસરણી સિવાય કોઈ મોક્ષને મેઢે ચડ્યો નથી. અનંતકાળ ગયા, વર્તમાનમાં મોક્ષ પણ થાય છે પણ મનુષ્યલવ સિવાય કોઈ મોક્ષ ગયો નથી. આતું નામ શું? તો કે મોક્ષની નિસરણી. આટલા માટે જ શાસ્ત્રકરોએ મનુષ્યપણાને વળાણું છે. શાસ્ત્રોમા ચત્તારિ પરમંગાણિ ચાર મોક્ષના પરમ અંગો છે તેમ કહ્યું છે. તેમાં દુલ્લહં માણસત્તં એટલે દુર્લભ એવું પ્રથમ મનુષ્યપણું જણાવ્યું. દુલ્લહે સ્વલુ માણસે મવે હે ગૌતમ ! મનુષ્યલવ ખરેખર મળવો જાહું મુશ્કેલ છે. એક અમુક પક્ષનો ઝંડો લઈને ફરતો હોય એવો ખીન્ન પક્ષ તરફ ઢળી જાય તો ખેઈમાન કહેવો પડે, તેમ તીર્થંકર મહારાજ ખેઈમાન થયા. તીર્થંકર મહારાજ ઝંડો ત્રણનો લ્યે. કરમના ક્ષયનો, ઉપશમનો, ક્ષયોપશમનો. તીર્થંકરના ઝંડાનો એકજ શબ્દ. કર્મનાશ, કૃષ્ણને અંગે ગરૂડ, હનુમાનને અંગે ધ્વજમાં વાંદરો, એમને ધ્વજમાં અમુક ચિહ્નો તેમ તીર્થંકરના વાવટામાં કર્મનાશ એ જ ચિહ્ન. આ વાત ખ્યાલમાં રાખશે ત્યારે જેમ કૃષ્ણને ગરૂડધ્વજ કહીને ગરૂડ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણને ઓળખાવ્યા. અર્જુનને ધ્વજમાં વાંદરો હોવાથી કૃપિધ્વજ તરીકે અર્જુનને ઓળખાવવામાં આવ્યા.

માટે કહ્યું તેમ પુન્યવાળો તિરસ્કારપાત્ર શબ્દ ન ગણાયો, જેવો પાપ શબ્દ ગણાયો. એક પણ જગો પર પુન્યદષ્ટિને હલકી નથી ગણતા. કોઈપણ જગો પર પુન્યનો ક્ષય કરવા માટે તીર્થંકર મહારાજએ ન જણાવ્યું. આથી ભેદક રાજનીતિ પકડી પુન્યને પડખે પકડી પાપનો પક્ષ ન કર્યો. એક જ મુતરની કુંડીના જે કકડા છે. સારો અને નિર્ણજ એવો પુન્યનો પક્ષ તેને પડખે લીધો. પડખે લઈને સલેપાટ કાપવો હોય તો લોઢાની કરવત ભેઈએ. લાકડું કે મોટો પાટડો હોય તો છીણી કામ નહીં લાગે. પાપના સલેપાટને કાપવા માટે પુન્યની કરવત આગળ મેલવાની જરૂર, તે મુદ્દાએ પાપનો ક્ષય. પાપનો ઉદય પાપી જણાવ્યો, પણ પુન્ય બંધાર્થ જવાનો ડર ન બતાવ્યો, એને પક્ષમાં લીધું છે. એ પુણ્ય દ્વારાએ મોક્ષ મુધીનું કામ લીધું છે. એથી મનુષ્યપણું અને પંચેન્દ્રિયપણું મોક્ષે જવા મુધી રાખ્યું છે. એ હથીયારને લોઢા તરીકે કોઈ નથી માનતું, હથીયાર તરીકે માને છે. ઉદયના પ્રતાપે સાડું નથી ગણ્યું. કર્મનાશનું સાધન છે, તેને પ્રતાપે મનુષ્યપણું સાડું ગણ્યું છે. મોક્ષ ને સર કરી દે હીરાને તાળામાં કરી દે. હીરાને જોર પેટે આપી દે તો લેનાર શાહુકાર છતાં જોર ગણીએ. આપણને મોક્ષની નિસરણી મળેલી છે. મોક્ષ મેળવી આપનાર મોટો પદાર્થ મળેલો તેને જનવરની સ્થિતિમાં મુક્યો. પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોની સ્થિતિ, કાવ્યકારો તેને પશુકીડા કહે છે. જનવરની કીડાએ કીંમતમાં આને વટાવી દો છો. તમને ખરેખર કંઈવું પડે છે કે મનુષ્યપણું હરામીગી મર્યું છે, નહીંતર આવી રીતે પશુકીડામાં વટાવી ન નાખે. બાપકમાર્ધવાળાને પૈસાની કિમત ન હોય. આપણને હરામીનું મનુષ્યપણું આવેલું ગણ્યું છે. કાંતો પશુકમાર્ધનું મનુષ્યપણું આવેલું છે. આદિ તે કારણથી મોક્ષની નિમજ્જીવિયા મનુષ્યપણું શાના પેટે હારી જઈએ છીએ? આનો ઉદ્ધાર કેવો? આપણને સમજાવ આવી નથી. આની ઉપર એકમની સ્ફુટ નીચ. જગત આ મિત્રકતની અવસ્થા થઈ શકે નહિ, તે માટે મુદ્દત સ્વસ્ત્ય મોક્ષે પાતાનામાં અમુક સમજણ ન આવે ત્યાં સુધી રીતીવસ્તુ નાખવાની નહીં આજળા વધવું જોઈએ. આ આ-માએ નાખવાની જરૂર નથી. આપણને મોક્ષ મારવાના હક્ક ન રાખેલા. મોક્ષ મારવાના હક્ક નહીં આપણા વધવાનો ઉદ્દેશ કર્યો. આની વધવાની જરૂર નહીં નહીં તે નાખવું મુદ્દત મુદ્દત. રીતીવસ્તુ હક્કમાં ન હોય. મોક્ષ મારવાની જરૂર નહીં. મોક્ષ મારવા છે, તેનું આદિ જ્યાં મુક્યું

મનુષ્યપણની કિંમત ઓળખી નથી, તેની દુર્લભતા કે સદુપયોગ જાણ્યો નથી, ત્યાં સુધી વહીવટી ઉપયોગ કરવાનો આપણને હક નથી. રીસીવરના તાળામાં રહી આગળ વધવાનો હક છે. પણ એ બધું મનુષ્યપણું મોંઘું સમજાય ત્યારે, મુરકેલી સમજાય ત્યારે જ માથું ખસેડે. અહીં આ જીવ મિલકતનો માલિક છતાં પણ સમજે કે માથું મારવામાં મુરકેલી છે. જરા ભૂલ થઈ તો ખાર વાગી જવાના. માટે પ્રથમ મિલકત જે મનુષ્યપણું તેની કિંમત સમજો. લાકડાની કિંમત વધારે નથી. લાકડાના પાટીયાની કિંમત વધારે નથી. પણ તેની બનેલી હોડી તથા તેનું પાટીયું દરિયામાં ફૂળતી વખતે મળે તે વખતે તેની કિંમત જુદી છે. તેની કિંમત તે સમયે તે જીવ જ જાણે જગત તેની કિંમત નહીં જાણે. એની કિંમત ફૂળનાર જ જાણે. દુનિયા એની કિંમત ૨૫-૫૦ રૂપીઆ જાણે.

ઊંટના ૧૮ અંગ વાંકાં છતાં રણની મુસાફરીમાં તે ઉપયોગી

જગતની અપેક્ષાએ ચામડીની કિંમત કેટલી ? કિંમત નથી પણ ઉત્ક્રાંતિ તિરસ્કાર છે. જનવરની ચામડી હોય તો કિંમત. મનુષ્યનું મહદું આંગણમાં પડ્યું હોય તો શી દશા ? જનવરને અંગે અંગો પૈસા આપી આપીને લઈ જાય છે. મનુષ્યની ચામડીની કે હાડકાંની કિંમત નથી. જનવરના હાડકાં પણ કિંમતવાળા. જ્યાં ચામડા-હાડકાંની કિંમત નથી ત્યાં ખીજું શું ? જનવરની વિષ્ણુ તથા મૃત્ર પણ કામ લાગે મરતું મરતું માલિકને કાંઈક ન્યાત્ર કરી જાય અને આ મરતું મરતું પણ મારતું જાય. જનવર મરતું ન્યાત્ર કરતું જાય ને, આ મરતું મારતું જાય. તેમાં ધાગાપથીઓ-પ્રાણીઓનો ઘોઠો વાગે તો ખાપણનું ખર્ચ પુરું ન થાય તો પણ સેજની તૈયારી થાય. ખારમું તેરમું તથા વરસી કરવી પડે. છેવટે વરસો વરસ શરાદ કરવા પડે. આવી દશા છતાં પણ આને ઊંચું ગણ્યું, શાના અંગે ? એક જગતની વાત ધ્યાનમાં લ્યો. ઊંટના અઢારે વાંકા પણ રણમાં રંગ રાખે. રેતીનું રણ હોય ત્યાં ઊંટ રંગ રાખે. ઘોડા, હાથી, ગાય, બળદ, ભેંસ એક્ટે રણમાં કામના નહીં, તેમ આ મનુષ્ય દેહને કોઈ ધર્માદે પણ ન લ્યે, આવું ઘર તમને આપ્યું હોય તો તેનું કામ કયું ? મુંદર અન્નની વિષ્ણુ, નિર્મલ પાણીનો પિસાળ અને સારી હવાને ઝેરી કરે. આ ત્રણ સિવાય શું કરે છે ? અરે ઊંટ પાણીને પાણી તરીકે રાખે છે. આપણે પાણીને પિસાળ બનાવનારા, પાંચ પક-

વાનને વિષ્ણુ ણનાવનારા, હવા ગમે તેવી સારી હોય તેને ઝેરી ણનાવનારા. કહો આપણે અદારે અંગે વાંકાં. ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ણરાણમાં, નવ મહીના ઉધે મરનકે લટકે ત્યારે જન્મે. જનવરને તેમ નથી. તેમના ગર્ભાશયો તીર્છા છે. નિર્ભાંગી એક મનુષ્ય કે જેને જન્મસ્થાન (ગર્ભાશય) ઉધામુખે છે. ઉધામુખે લટકવાનું. ખીજા જનવરને ગર્ભાવાસ ૨૧, ૩, ૩૧ મહીના. મનુષ્યને નવ મહિના જોઈએ. લટકે ત્યારે જન્મ મળે. મર્યા પછી પાણીનો પિસાળ વિગેરે. પણ રાખ્યું કે મેઢ્યું પોસાતું નથી. નથી લીધું પોસાતું. નથી રાખ્યું કે મેઢ્યું પોસાતું. ઉંટને ચરવા આપો, ખાવા-પીવા આપો તો બાંગડો. તેને બાંગડવાની ટેવ પડી હોય છે. પણ બાંગડવામાંથી ઉપયોગ કરી લેવો તે ઉસ્તાદનું કામ છે. એમ આ શરીર ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે અવળે રસ્તે ચાલનારું, છોડતી વખતે વાપરતી વખતે ઉક્તું ચાલનારું પણ સુંદર ઉપયોગ કરે તો સારું નંવડે.

અધિકાર વગરનાને અધિકાર ન આપાય

પાદશાહ આગળ સાળો રહે છે. કિવાન બાઈજીતિનો નિયમ છે કે, ‘માય બાપ માટીનો ને ગુણગાય વીરાના’ એને બાઈ નામ મળે ત્યાં જાનરીયાની આખી મિલકત, તેમાં કિયર જેઠ ન હોય તો પિતૃત્વ તથા પિતરાઈમાં કોઈ નિરાધાર હોય તો પાંચ પૈસા મળે નથી. પિતરાઈના બાપદાદાની ઉપાજોડી હોય. ‘પિયરનો પોપક તે પિતરાઈનો કોપક’ એવીને લાવીને બેસાડી હોય ત્યાં શું થાય? બાઈજીતિ કહે છે પણ માલ બાઈતું કંઈ થતું નથી. રોજ પાદશાહનો સગવડો કોઈ નહોતો? તે મુખરેલો શબ્દ છે. તમે આંધળા છો. તમે કોઈ નહોતો? એટલે બાંધા કરવું શું છે? આટલું રાજ્ય છે. એકાદ મુનિદેવ મને બાઈના કાવનાં જાય તો અગ્નિયુ શી? રાજ્યમાં પાદ ધૂમે ને મુનિદેવ ને માલ બાઈને અધિકાર મળે તો જોઈએ, રાજા સમજે છે કે નહોતો કુલ દેવતાવના સગી લાવ્યો છું પણ કલંધર પેદા કરવા નથી શકો. ‘ન મુનિ કલંધર નથી જાને ન ગમે.’ રોજ પાદશાહને આખી રાજ્યના મુનિદેવ દેવતા, અધિકારવાળા કદમ ઉપાડે. મુનિની પાસેથી મેલ નહોતો કે કલંધરવાળા કદમ અધિકાર તો કલંધરના ઉપાડે. તુલસી કદમ નહોતો એમાં નવાનંબાઈને અધિકાર આપવા દિયે તો નવાનંબાઈને અધિકાર નહોતો. કલંધર કલંધરના પિતૃત્વમાં, કલંધરના પિતૃત્વમાં કલંધરના અધિકારને નહોતો. પણ મિત્રવાદના

કામમાં રાખ્યા છતાં અકલ્પની પરીક્ષા કરવી પડે. રાણી ફેરમ બેડે ખેડી છે. હીરાની ડખીમાં ધૂળ ભરી-ખંધ કરી સાળાને બોલાવ્યો. રસાલા લે કે અમુક બાદશાહકું નજરાણા લેકર જાવ. રસાલા દીધો. સાળો ગયો. પહેલેથી ખબર આપી. પેલા સામે ગયા, પેશ્વાઈ કરી, આવ્યા ત્યાં દરબાર ભર્યો, ભેટ ધરી. ડખીને હીરા જડેલા છે. હાથમાં લીધી. ખોલ. ખોલવા જાય છે. ધૂળ ભરાવાથી ઉઘડતા મુશ્કેલી પડી. ઉઘડી, એકદમ ધૂળ ઉડી. દાઢીમાં, મૂછોમાં, નાકે ધૂળ લાગી. ખેઝદમી ! અમારી હાંસી કીયા, ક્રોધ ચડ્યો, ધમધમ્યા, સાળો ચટક કરી નાસી ગયો. ઘોડે ખેસી દોડી રાજ્યમાં દોડી આવ્યો. રસાલા કીધર ? ગુસ્સે હો ગયા. મેં ખંદા, તો ચલ આયા. દુસરાકી કમળકતી હો જાવે. જાણી બેઠને મારવા બદલ મોકલ્યો હતો. મહાઘાતકી પાસે ધૂળ લઈ મોકલો તો જીવતો શી રીતે આવે ? કહેવડાવેલ કે જીવતો રાખજ્યો. અધિકાર દેવો હાથ તો દેજો. અતે જન તો એનીને. રાણી કહે મારે ત્યાં શા મારે મોકલ્યો ? અધિકાર કે અકલ્પ રાખેલો રહે કે દીધેલો રહે ! ધૂળમાં અકલ્પનું સ્થાન નીકળ્યું. ચાહે જેટલી રાણી કરી પણ બહેન એની. ખીજ એના એ નમુનાની ફેરમ રાણીના દેખતાં તેવી ડખી દીવાનને આપી. અમુક બાદશાહને આપી આવજે. દિવાન નીકળ્યો, પહેલા કાસદ આગ મોકલ્યો. ગદ્ગદ થઈ છે, પહેલાની બધી વાત ઉડી ગઈ છે. ગયો સામા લેવા આવ્યા. દરબાર ભર્યો. ફેર ધૂળ, હવે દીવાન ઝટ ઉઠીને રાજને પગે પડ્યો. તાબેદાર ખડા હે, આપને અપમાન માલમ હો તો સેવક હાજર હૈ, આપકા તાબામાં હું, લેકિન કુછ સુન લીજીએ, બોલીએ. ચિત્ત શાંત હો તો મેં કહૂ. જ્યાં ઉલટી થતી હોવે ત્યાં દવા નકામી હોગી. આપ શાંત હો જાવ તો કહું. વાત એમ છે કે અમારા પાદશાહ ખુદાની ખીજમતમાં હરદમ હાજર રહેતા હૈ. રાજ્યમાં ખી હતેજમ ન કરતા હૈ, નિરંતર ખુદાકી બંદગી કરતા હૈ. ખુદા ખુદા કરતા હૈ. મધરાતકી વખત ખુદા હાજર હો ગયા. ખે કલાક સુધી ખુદાને વાત કીયા, ત્યાં ખુદા ખડા હોતા ત્યાં સળ રેત-ધૂળ લેકે ફેરમકું શાહજહાંકુ દીઈ. પછી પરમ રનેહીને એ ચીજ લેજી નહીં. વહેંચી ગઈ તેમાંથી લે લેકે અંગત આદમીકું દેવા કે લીયે સાળા કું લેજા. વાત એ હુઆ કિ જીભાન ચાલી નહિં ને ખાત સમજી શકાઈ નહીં. હમકું ખુદાસા કરનેકે લીયે લેજા હે, આપ દંડ દીજીએ, હમ તૈયાર હૈ. શીરપાવ

દેના પડા. દ્વારમકું સલાકી વચ્ચે સુધાડી. મતલબ એ હે કે અક્ષરવાસા ધૂળકું ધમધોદાર પ્રભાવિત કરતા હે.

કહેવાનું તત્ત્વ એ છે કે અક્ષરવાણા ધૂળને પણ કિંમતી ગણાવે તો આ શરીર કે જે મોક્ષની નિસરણી તુલ્ય છે તેની વ્યવસ્થા ન કરી શકીએ ? રીઝીવર કે ઍડમીનીસ્ટ્રેટ નીમી ઉપયોગ ન કરી શકીએ તો ? મિલકતની મહત્તા સમજ્યા વગર વ્યવસ્થા કરી ન શકીએ તો આપણે પાગલ ગણાઈએ. એથી દરિયામાં જેમ એક લાકડાની કિંમત છે તેમ આ સંસાર સમુદ્રમાં હાડકાંની આમડાની સંસાર સમુદ્ર પાર ઉતરવાને અંગે કિંમત છે. અપાર આ સંસાર સમુદ્રમાં અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તન થયા અને થશે, ત્યારે ત્યારે નાવડીના નાવિક બનીને નિર્ધારિત થઈશું ત્યારે જ પાર આવવાનો, નદીનાર દરિયાનો કાંઠો મળી શકવાનો નથી. આવા સમુદ્રમાં શાસ્ત્ર પાલન પદ્ધતિ સચમ-સીર્ગ દુર્લભ છે. તેમ મનુષ્યપણું પણ દુર્લભ છે. હવે માત્રને માત્રે આ નિયમ છે. આ વિચારશો ત્યારે આઠમા દેવલોકમાં નવચેત્વ દેવતા મનુષ્યપણાના ફાંશિં મારે છે. ત્યાંથી મરીને નિર્ધારિત પણ થાપ. નવમો, દશમો, અગ્નીઆરમો બારમો દેવલોક તેમ જ નવ મનુષ્યપણું રજીસ્ટર. બીજાગુપ્તી એકેન્દ્રીયપણામાં પણ ઉતરી જાય તો નિર્ધારિત ૬-૧૦-૧૧-૧૨ માં દેવલોકમાં મનુષ્ય જ જાય તો નિર્ધારિત ત્યાં જતા નથી. મનુષ્યપણામાં પણ નિર્ધારિત ૬-૧૦-૧૧-૧૨ ને ૧૨ માં દેવલોક, નવચેત્વક તથા નવચેત્વક આવી શકે.

દેવતાને જે નીજ મુરદેસ તે આપણને મળી, તેની કિંમત ન ગણી તો તેને આપણે જેવા કાઈ મૂર્ખ નહીં. આ કારણથી જ હવેમાત્રને આપણે મનુષ્ય તો થઈને દુર્લભ છે. વળી તેમાં દુઃખનો નાશ થાય તો મનુષ્ય મુરદેસકર નહીં મળવું મુરદેસ ત્રાસ તેમાં તો નવાઈ જ નથી. નવચેત્વ દુર્લભ મનુષ્યપણું આપણને આપતી છે. તો તેનો સદુપયોગ કેમ કરવો તે વિચારવું તો જરૂરી. દરેક જે એમ સમજે જે કાઈ મનુષ્યને મનુષ્ય તરીકે સમજે અને સમજે એમ કરે. તે આ બધા પાલન પાલન કરે તો જ તેને જ મનુષ્ય તરીકે સમજી મોક્ષ મળવું નિર્ધારિત થાય.

પ્રવચન ૧૩મું

મેસાણા—રવિવાર ૧૯૯૦ અસાડ વદી ૩. રવિ

જહ ચિંતામણિરયણં સુલહં ન હુ હોઈ તુચ્છવિહવાણં ।
ગુણવિભવવજ્જિયાણં જિયાણ તહ ધમ્મરયણં પિ ॥

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીમાન્ શાંતિચંદ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણુ અંથને રચતાં થકાં આગળ જણાવી ગયા કે આ સંસાર સમુદ્રમાં આ જીવ અનાદિકાળથી રખડે છે. તેમાં મનુષ્યભવ મેળવવો મુશ્કેલ હતો. જગતમાં કાંતો જે ચીજની ઉત્પત્તિ મુશ્કેલ હોય તે ચીજ મળવી મુશ્કેલ હોય. અથવા જે ચીજ પરાધીન હોય તે તેની પાસેથી મળવી મુશ્કેલ થાય. અથવા કોઈ આડો આવે તો તે ચીજ મળવી મુશ્કેલ બને છે. આપણે તે ચીજ મેળવીએ તેમાં ખીલને અડચણ હોય તો તે વસ્તુ મેળવવી મુશ્કેલ કહી શકાય છે. મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત કરવામાં આ ત્રણમાંથી કંઈ મુશ્કેલ નથી. તો મનુષ્યપણું મેળવવું મુશ્કેલ છે એમ કેમ કહ્યું ? મનુષ્યપણાની ઉત્પત્તિ જુગુપ્સા તરીકે નહિ પણ સ્વરૂપે વીર્ય અને રુધિરના ગિન્દુથી. જે એક રુધિર અને વીર્યના ગિન્દુથી ઉત્પન્ન થવાવાળી ચીજ તેમાં મુશ્કેલી શી ? તેમ જ મનુષ્યપણું કોઈને આધીન નથી. જેઓ જગત્કર્તા પરમેશ્વરને માને તેમને એ હોય કે પરમેશ્વરની મરજીને આધીન હોય તો મુશ્કેલ હોય, તેમાં પણ એવા પારકાના હાથમાં છે કે જેને મળવું નથી, દેખવું નથી એવાના હાથમાંથી વસ્તુ મળવી મુશ્કેલ એમાં નવાઈ નથી. એ અપેક્ષાએ એક દરિદ્ર મનુષ્યે રાજાને કહ્યું હતું કે બધા તને દેખે છે, તું કોઈને દેખતો નથી. બધા તારી પાસે આશા કરી આવે છે. ટગર ટગર બધા તને જુએ છે. તું કોઈના ઉપર નિઘા કરતો નથી. અહીં પણ પરમેશ્વરને અંગે એ દશા છે. આપું જગત પરમેશ્વર તરફ જુએ છે પણ પરમેશ્વર કોઈના તરફ જોતો નથી. જે દેશમાં ટપાલી મનુષ્યો ન જતા હોય, જાવડ આવડ નહોય, તેવા દેશથી માત્ર મંગાવવો હોય તો ? તેમ અહીં પરમેશ્વર આધીન મનુષ્યપણું હોય તો ! પરમેશ્વર પાસે કોઈને જવાવું નહીં, એ પરમેશ્વર પાસેથી મનુષ્યપણું શી રીતે મેળવવું ? પણ તેવું જૈનમતમાં નથી. જો તેમ મનુષ્યપણું મળતું હોતે તો જગતમાં કોઈપણ

ભુંસાતી પેઢીના પ્રધાન છે? આપણે ભુંસાતી પેઢીના માલીક છીએ. આપણે આપણી પાંચમી પેઢી ભુંસીએ. આપણો છોકરો એની પાંચમી પેઢી ભુંસશે. નામધારી ક્યાં છે? લગવાન મહાવીર મહારાજ વખતે લાખો કુટુંબો હતાં અને રાત્રીએ હતાં તેમનાં નામ ક્યાં છે? ફક્ત ગૌતમસ્વામી અને મહાવીર મહારાજના નામ અળંગ છે. કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજના વખતે કરોડો નામ હતા, ક્યાં છે તે નામ? ખીજા બાજુ વિમળશા સરખો વિચાર કર. વિમળશાએ દેવી આરાધી, પ્રસન્ન થઈ, એક દેઈ એક છોકરો આપ, બેવાના નહીં મળે, એક મળશે. માટે તું કહે તે આપું. ત્યાં વિમળશા કહે છે કે કોહીનૂર છોડી કોયલો કોણ માગે? મંદિર છોડી બેઠો માગવો તેમાં વળે શું? વિચારો છોકરાના સાટે છોકરાને છોડી મંદિર માગ્યું હશે તેનું અંતઃકરણ કઈ સ્થિતિનું હશે? એક જ કહેતા કે છોકરો થઈને શું કરશે? જો એ છોકરો સારા કામ કરશે એમ ધારીએ તો આપણા હાથે સારા કામ ન કરવા? સારા નહીં કરે એમ ધારીએ તો જન્મ આપવો શા માટે? આ સ્થિતિઓ હતી. તે જગો પર માઈ નામ એ પણ રાખતા આવડતું નથી. લોકો ગાય તેવું તું કર. આપણું નામ આપણે જોઈએ. ખીજે આપણું નામ જુએ તો નામવારી આચાર્યનું લીસ્ટ હોય તો હેમચંદ્ર મહારાજનું નામ છે કે નહિ? શ્રીમન્તોના નામ નીકળ્યા હોય તો 'મોતીશા' શેઠનું નામ છે કે નહિ? મતના નામ નીકળ્યા હોય તો મહાવીરનું નામ છે કે નહીં? તાઈ નામ તું દેખે, તેનું નામ કે વંશની નામવારી કે નામાવલી નથી. ક્યારે બને? ખીજે બ્યારે આપણું નામ દેખે તો નામવારી તરીકે દેખતા હો તો ૭ મી પેઢીવાલા પણ, તમને ન ભૂલે. તમે છોકરાને ૧-૨ લાખ આપી બાળો તો એક બે પેઢીમાં બસ. ચાહુ જમાનામાં દેવચંદ લાલભાઈવાળાને ૨૦-૨૫ લાખની મિલકત હતી. પુસ્તક ઉદ્ધારમાં એક લાખ કાઢી નાખ્યા તો દેવચંદ લાલભાઈ રહી ગયા. હવે પેઢી કે લાખ કાંઈ ન મળે. એક લાખનાં પુસ્તક છપાઈ ગયા, હજુ લાખ કાયમ રહ્યા. કેસર મુખડ, સુરતમાં હાઈસ્કૂલ ખાતે નગીનભાઈ ઘેલાએ કાઢ્યા તે રહી ગયા. બાકી ૮-૧૦ લાખમાંથી કાંઈ નહીં મલે. ગોકળ મૂલચંદે ક્યાં તે કામ થયા. મણીભાઈએ ન ક્યાં. ત્યારે જે ઉત્તમ કાર્ય કર્યું તે આત્માના કૃત્યાણને અર્થે અને સંઘના લાભાર્થે થયું ને તેની નામવારી રહી. છોકરો હકની રુએ એ લેશે તે નામવારીમાં ઉપકાર કે કૃત્યાણ કર્યું રહેતું નથી. એકને પાંચ હજાર

આપી રસ્તે ચડાવો અને છોકરાને પાંચ લાખ આપો તો આ બેમાં આશીર્વાદ કેણુ આપે છે? તે જુઓ. છોકરાને તો આપો તો કહેશે કે મારો હક છે. ન આપો તો નથી કહેતો કે તમે સ્વેચ્છાએ ખર્ચી શકો છો. તેમ તમે હકથી લેનારને આપવા તૈયાર છો પણ કહ્યાણુ કે ઉપગાર થાય એ રસ્તે આપવા તૈયાર નથી. છોકરાને ભરણુ પોષણુ ખાનર આપો તે વાત જુદી છે.

પ્રશ્ન- પરભવના દેણુ લેણુનો સંગંધ હોય ત્યારે પિતા-પુત્ર થાય છે ને ?

પ્રત્યુત્તર- એ ગાંડાઈ છે. આપણે ખરચવા તૈયાર થાઓ પછી લેણું-દેણું નામ લ્યો. એક લાખ જુદા કાઢ્યા. ખીજાને ઘેર અમુક ખાતે રાખવા નક્કી કર્યા. આખ્યા એટલામાં મરી ગયો. નક્કી કરનાં વાર લાગી, એટલામાં ચાલ્યો ગયો. તો કાયદાની રૂએ પાછા મૂકી ગયા તો લેણાદેણીનો સંગંધ ગણાય. ખરી વાત તો એ ને કે સ્વભાવે લેણતું પાતલાપણું થયું નથી. હવે ખીજાભવે મનુષ્ય ક્યાં વિચારે થવાના ?

તે મનુષ્યપણું પારી જાય તો મુજ મુડી ટકાવી રાખનાર શંકીરાડ

ઉપયોગ કરી શકે તો મળી બરોબર પણ ઉપયોગ ન થાય તો ? ખાનના કાણાંના વિચારમાં-કડાઈયાનું ઘી આખું બળી ગયું, તેમ આપણે આમ કરીએ કે આમ કરીએ તેમ વિચાર કરતાં ચાલ્યા જઈશું. આપણે વિચારમાં ને વિચારમાં ચાલ્યા ગયા તો તે વળતે શું થાય ? કાલે કરીશ, આવતે વર્ષે કરીશ. તારા હાથમાં જિદ્દગીનો ક્યો ભરોસો છે ? જે કાલે કરવાનો વિચાર છે તે આજે કર. આપણે રકમ લખવી છે જમ્મેની, ઉધાર બાજુ લખાઈ તો ખેવડું નુકસાન. ભૂલે તો એકવડું નુકસાન, અવળું લખે તો ખેવડું નુકસાન. એ ન તપાસીએ, લખાયું છે કે નહીં તે જોવાનું. તેમ શાસ્ત્રની શિખામણ કાળજમાં ઉતરી છે, ક્ષણનો ભરોસો નથી. છોકરો સમજુ ન હોય ને પરણાવી દેવો, હોય તો એમ કહે કે ભાઈ આવતી કાલ કોણે દીઠી છે ? એ ભરોસો પક્કનો નહીં. પહોરની કોણે દેખી છે ? માટે ક્યું તે કામ. આમ તે પાપના પોટલા બાંધવામાં આ વાક્ય બરોબર ગોઠવી રાખ્યું છે. કે ‘ક્યું’ સો કામ. ભત્રયા સો રામ.’ શાસ્ત્રકારે કહેલ અનિત્યપણું સમજ્યા પણ પાપના પોટલા બાંધવામાં સમજ્યા. નિર્જરામાં સમજ્યા નથી. સંસારના નાટકમાં જીવ્યા મર્યાની ભાવના આવી ગઈ. પણ ચૌદશ છે. પોસહ કરવો હોય તો આવતી કાલે ચૌદશ છે. આવતી ચૌદશે વાત. ત્યાં પણ જાણે કે રખે બંધાઈ જાઉં. આપણે ઘર લેવું છે. ઘરમાં વળતે વાંધો વળગી જાય નહીં. ત્યાં ક્ષણનો ભરોસો નથી-એમ અનિત્યતા ત્યાં છે. શાસ્ત્રની રકમ બરોબર રાખી છે. પણ કોઈના ખાતાની કોઈના ખાતામાં જમા કરે છે. જે કાલે કરવાનું છે તે આજે ઉતાવળ કરી કરો. આ ધરમને અંગે કહે છે, ત્યારે આપણે પાપમાં ઉતાવળ કરી આવ કરીએ છીએ. આપણે ખાનનાં કાણાંના વિચારમાં કડાઈયા બાળીએ છીએ. મળેલી વસ્તુનો સદુપયોગ કેમ થાય તેનો વિચાર આવતો નથી. આત્માનું કંથ્યાણુ ચામડાં હાડકાંથી ચાય તેવું છે. સુતરની કોથળી ને વિખાની કોઠી રૂપે શરીર છે. તેવા શરીરથી પુન્ય નથી થતું ? તો ખીને શી રીતે કરીશ ? ક્ષણમાં એ શરીરની સ્થિતિનો ભરોસો નથી. અણુભરોસાવાળી ચીજમાંથી ભરોસાવાળી ચીજ લઈ શકતો નથી. વિરતિ પચ્ચક્ષ્ણાણુ વિગેરે ક્યારા પેટે કોહિનૂર મળે છે. મળેલા ક્યારાનો સદુપયોગ કરી લે. ચાહે જેટલું શરીરને પાપે પોપે, પણ અંતે છે રાખોડો. એ સિવાય બીજું હોય તો જો જે. જગતમાં છેવટમાં

આપી રસ્તે ચડાવો અને છોકરાને પાંચ લાખ આપો તો આ બેમાં આશીર્વાદ કોણ આપે છે? તે જુઓ. છોકરાને તો આપો તો કહેશે કે મારો હક છે. ન આપો તો નથી કહેતો કે તમે રૂવેચ્છાએ ખર્ચી શકો છો. તેમ તમો હકથી લેનારને આપવા તૈયાર છો પણ કસ્યાણુ કે ઉપગાર થાય એ રસ્તે આપવા તૈયાર નથી. છોકરાને ભરણુ પોષણુ ખાનર આપો તે વાત જુદી છે.

પ્રશ્ન-પરભવના દેણા લેણાનો સંગ્રંધ હોય ત્યારે પિતા-પુત્ર થાય છે ને ?

પ્રત્યુત્તર-એ ગાંડાઈ છે. આપણે જાણવા તૈયાર થાઓ પછી લેણું-દેણું નામ લ્યો. એક લાખ જુદા કાઢ્યા. ખીન્તને ઘેર અમુક ખાતે રાખવા નક્કી કર્યા. આખ્યા એટલામાં મરી ગયો. નક્કી કરતાં વાર લાગી, એટલામાં ચાલ્યો ગયો. તો કાયદાની રૂએ પાછા મલી ગયા તો લેણાદેણીનો સંગ્રંધ ગણાય. જરી વાત તો એ કે કે રવળાવે ટોભનું પાતલાપણું થયું નથી. હવે ખીન્તભવે મનુષ્ય ક્યા પિલાળે ચલાના ?

તો મનુષ્યપણું ભરી જાય તો મૂળ ચુડી ટકાવી રાખનાર સંડીરાડ બાઈ કરતાં મનુષ્ય નપાવટ

ઉપયોગ કરી શકે તો મળી જરોજર પણ ઉપયોગ ન થાય તો ? ખાબના કાણના વિચારમાં—કડાઈયાતું ઘી આપું બળી ગયું, તેમ આપણે આમ કરીએ કે આમ કરીએ તેમ વિચાર કરતાં ચાલ્યા જઈશું. આપણે વિચારમાં ને વિચારમાં ચાલ્યા ગયા તો તે વખતે શું થાય ? કાલે કરીશ, આવતે વર્ષે કરીશ. તારા હાથમાં જિંદગીનો ક્યો ભરોસો છે ? જે કાલે કરવાનો વિચાર છે તે આજે કર. આપણે રકમ લખવી છે જમ્મેની, ઉધાર બાજુ લખાઈ તો ખેવડું નુકસાન. ભૂલે તો એકવડું નુકસાન, અવળું લખે તો ખેવડું નુકસાન. એ ન તપાસીએ, લખાયું છે કે નહીં તે ભેવાતું. તેમ શાસ્ત્રની શિખામણ કાળજીમાં ઉતરી છે, ક્ષણનો ભરોસો નથી. છોકરો સમજુ ન હોય ને પરણાવી દેવો, હોય તો એમ કહે કે ભાઈ આવતી કાલ કોણે દીઠી છે ? એ ભરોસો પતકનો નહીં. પહોરની કોણે દેખી છે ? માટે ક્યું તે કામ. આમ તે પાપના પોટલા બાંધવામાં આ વાક્ય જરોજર ગોઠવી રાખ્યું છે. કે ‘ક્યું’ સો કામ. ભલ્યા સો રામ.’ શાસ્ત્રકારે કહેલ અનિત્યપણું સમજ્યા પણ પાપના પોટલા બાંધવામાં સમજ્યા. નિર્જરામાં સમજ્યા નથી. સંસારના નાટકમાં જીવ્યા મર્યાની ભાવના આવી ગઈ. પણ ચૌદશ છે. પોસડ કરવો હોય તો આવતી કાલે ચૌદશ છે. આવતી ચૌદશે વાત. ત્યાં પણ જાણે કે રખે બાંધાઈ જાઉં. આપણે ઘર લેવું છે. ઘરમાં વખતે વાંધો વળગી જાય નહીં. ત્યાં ક્ષણનો ભરોસો નથી—એમ અનિત્યતા ત્યાં છે. શાસ્ત્રની રકમ જરોજર રાખી છે. પણ કોઈના ખાતાની કોઈના ખાતામાં જમા કરે છે. જે કાલે કરવાનું છે તે આજે ઉતાવળ કરી કરો. આ ધરમને અંગે કહે છે, ત્યારે આપણે પાપમાં ઉતાવળ કરી આવ કરીએ છીએ. આપણે ખાબનાં કાણનાં વિચારમાં કડાઈયા બાળીએ છીએ. મળેલી વસ્તુનો સદુપયોગ કેમ થાય તેનો વિચાર આવતો નથી. આત્માનું કલ્યાણ ચામડાં હાડકાંથી થાય તેવું છે. મુતરની કોથળી ને વિધાની કોઠી રૂપે શરીર છે. તેવા શરીરથી પુન્ય નથી થતું ? તો બીજે શી રીતે કરીશ ? ક્ષણમાં એ શરીરની સ્થિતિનો ભરોસો નથી. આજુભરોસાવાળી ચીજમાંથી ભરોસાવાળી ચીજ લઈ શકતો નથી. વિરતિ પચ્ચક્ષણાણુ વિગેરે ક્યારા પેટે કોહિનૂર મળે છે. મળેલા ક્યારાનો સદુપયોગ કરી લે. ચાહે જેટલું શરીરને પાપે પોપે, પણ આને છે રાજોરા. એ સિવાય બીજું હોય તો જો જે. જગતમાં છેવટમાં

કંઈ હોય તો તું પોતે જાણે છે, નિશ્ચય છે, દૃષ્ટાંતો છે. છતાં કાળ-જાતમાં કંઈ નથી આવતું, તો કાળજી છે કે નહિ? જેમાં અંતે રાખોડો છે એવાથી સત્કાર્ય ન કરી શકે તો ખીછ વળતે કયો સદુપયોગ કરી શકીશ? ઉકરડામાંથી રતન કઢાય છે ત્યાં તૈયાર નથી થતો તો હુંગરા ખોદી શું કાઢવાનો? કુંડામાં કોહિનૂર.

સીમંધરસ્વામી પાસે ધર્મ કરીશું :

ઋષભદેવજીની વળતે ઠરિયામાં કોહિનૂર હતો, અત્યારે કુંડામાં છે. ઋષભદેવજી વળતે અળાંડ ચારિત્ર કોડપૂરવ સુધી પાલે. કોડ પૂરવ સુધી ચારિત્ર પાલે ત્યારે અળાંડ ચારિત્ર કહેવાય. તેની આગળ આજકાલનું ૫-૧૦-૨૫ વર્ષનું ચારિત્ર ક્યાં? ૮૪ લાખને ૮૪ લાખે ગુણીએ ત્યારે ૧ પૂરવ. આપણે મહાવિદેહમાં જઈશું ત્યારે ધર્મ કરીશું, પણ ત્યાં ૮૪ લાખ પૂર્વ નામ સાંભળી નાશી જશે. એક ૫-૨૫ વરસની વાતમાં જાળક બુઢાનાં ભેદ પાડવા પડે છે, તો લાખ મોરાસીમાં કેટલા ભેદ પાડશે? જાણ પીછને ઉતરશે ત્યારે નાન. જાણ પીછને ઉતર્યા હોય તેને કરવાનું, તો મંદિર સ્વામી પાસે ૮૮ જાળ પૂર્વની વાતોમાં શી રીતે કરશે? કહો કે આપણને પ્રાપ્ત પાંડવી વીજનો સદુપયોગ કરવાનો વિચાર આવતો નથી. કેટલીય વખત એ શબ્દ પ્રચલિત થયો છે કે મહાવિદેહ ક્ષેત્ર મળે તો કાંમ શય. જોડનાં કામ મરે છે. જાતિરમરણવાળાને તે કામનું છે. કમજાતવાળાને જાતિરમરણ કામનું નથી. પદ્મપુર ચારિત્રમાં એક નાસ્તિક મનુષ્યે નાસ્તિકતાનું પ્રવર્તનનું છે. કેટલાક ભવેથી કોઈક ભવમાં નાસ્તિક છે. તેને નાસ્તિક માની મહાત્મા આવ્યા છે. તેણે કહ્યું કે આવી રીતે આટલા નાસ્તિક નાસ્તિક થયા. એવું તો કંઈક કર. એમ કહેતા જાતિરમરણ વાળા થયા. કે કોડ કોણ જાણે, આ એવો જાદુ છે કે કહ્યું તેવો જોવા નથી શકાય તે વખત ભરીશ તો કમાઈ જઈશું. ઉપદેશકની ધર્મતા નથી કે જાતિરમરણ કર્યાં તો શાસ્ત્ર ગમ છે. તે વખત તીર્થકરને નાસ્તિકને તેમજ વચ્ચેના માનીશું ને? અત્યારે ન માનીએ તો તે વખત કેમ માનીશું? આશ્વાસ જમાવી મહાવીર વળતે થયા હતા. નાસ્તિકતાના કે જાતિરમરણના મર્થ પણ શ્રદ્ધા વિના કાંઈ નથી નહિ. એ વખત ચારિત્ર આગવું તો જવાદા બધું કેવળજ્ઞાન વળતે કુંડામાં મળે હતા કેવળ નહીં. જ્યાં આટલામાં પણ, ચાલમાં

માથું એવી દશામાં વૈરાગ્ય નથી આવતો. અત્યારે માથું ફેાડીને શીરા ખાવાના છે, તેમાં વૈરાગ્ય નથી, તો દેવતાઈ સિદ્ધિ મળે તે વખતે શું થશે ? શાલિભદ્રજીની માફક દેવતાઈ સિદ્ધિ આવતી હોય તો ધરમને ધક્કો મારશો. વધારે કાળ ધરમ ધાય તો આત્મા અને જગતનું કલ્યાણ થશે. મહાવિદેહમાં પણ દરીયા તરફ મોં રાખે તેવો ઘડો ભરાય ? અહીં યોગ્યતા મેળવી હશે તો ત્યાં તીર્થંકર મહારાજ પાસે ધર્મારાધના કરવાના.

ચિંતામણિ રત્ન ફેંકી દીધું :

એક ઝવેરીપુત્ર રત્નની પરીક્ષા શીખ્યો. ચિંતામણિનું લક્ષણ શીખ્યો ત્યારે આ બીજા બધા રત્નો કાંકરા છે એમ માલુમ પડ્યું. ચિંતામણી રત્નની શોધમાં નીકળી પડ્યો, ચારે બાજુ ફર્યો. ફરતાં ફરતાં કેટલોક કાળ નીકળી ગયો. કોઈ ગામ પાસે આવ્યો, તળાવ પાસે બેઠો છે. ગામ જવું છે, ત્યાં રજારી પાસે બકરી છે. તે બકરીના ગળે ચિંતામણી રત્ન છે. આ વખત પેલાને હાઈ કેટલો થયો હશે તે વિચારો. અચાનક ચિંતામણી દેખ્યું. રજારીને કહ્યું કે મને આ આપ. જાત રજારીની પોતે ઉપયોગમાં ન લ્યે તો બીજાને ઉપયોગમાં આપી શકે નહિં. ના જ કહી, પછી શેઠપુત્રે વિચાર્યું કે મારા ઉપયોગમાં ન આવે પણ તેના ઉપયોગમાં આવે તેમ કહ્યું. તેને સાફ કરી પાટલા ઉપર મેલી પૂજા કરવી, ધૂપ, દીપ, વિગેરે કરી તેની સન્મુખ અર્કમ કરી ચોથે દહાડે સવારે જે માગીએ તે મળે. શેઠપુત્ર તેની પાછળ ચાલ્યો, વિચાર્યું કે નિર્ભાગીયાના હાથમાં રહેશે નહિં. જંગલમાંથી ઘરે પાછો આવે છે. ગામ છેલ્લું છે. કાંતો તું વાત કર, ને કાંતો હું વાત કર, તો તું હુંકારો દે એમ રજારી ચિંતામણીને કહે છે. ચિંતામણી વાત કરતું નથી. પોતે વાત કહેવા માંડી. પેલો હુંકારો દેતો નથી. પણ દહારા ત્રણ જ આરા છે. ચોથે દહાડે માથું તે આપવું પડશે. આગળ ચાલ્યો. ખરેખર તું ચિંતામણિ જ છે. ચિંતા એ જ મણિ, તેથી ન્યાયથી મારા હાથમાં તું આવ્યો છે ત્યારથી ચિતા ચિતા ને ચિતા. ખરેખર તું ચિતા કરાવનાર મણિ. ઇચ્છિત દેનાર નહીં, પણ વાહીયે માગ્યું ને આપ્યું નહીં માટે વાણિયાએ હેગન કરવાનો રસ્તો કર્યો. તું આવ્યો તેનું આ પરિણામ-એમ કરી ચિતામણિ ફેંકી દીધું. રજારીએ હુંકારાની આશા કરી તેમ આપણે આ શરીર, ખાવું, પીવું તેના ઉપયોગનું

રાખ્યું. તેના કામમાં આવે તો સાફ નહીંતર નકામું. આ માંસની કોથલી. હાડકાના ટેકા તરીકે નસોથી સંધાએલી કોથલી ઉપયોગમાં લઈ ધર્મ સરળી અપૂર્વ ચીજ મેળવી શકીએ તેવું છે. પણ રણારીના નશીળ નથી કે ચિંતામણીની આરાધના સૂઝે. આપણે પણ રણારીના જ ભાઈ છીએ. શાસ્ત્રોમાં ભૂત કહેલા છે. ન જડતાં હોય તો શાસ્ત્રમાં ભેવાની જરૂર નથી. આપણા સામું જુઓ તો ભૂતનો નમૂનો તરત દેખાશે. જેની નશીળદારી હોતી નથી તેને ચિંતામણિ રત્ન મળતું નથી. મર્યું હોય તો પણ તેવાઓને સાધના નહીં આવડવાથી કાર્ય થઈ શકતું નથી. તેમ આ જીવ પણ ગુણવાળો હોવો ભેઈએ. પણ જેનામાં ગુણરૂપી વૈભવ નથી તેને ધર્મ-રત્ન મળવું ઘણું મુશ્કેલ છે. હવે ધર્મ રત્ન મેળવવા માટે ઉદ્યમ આપા કુટુંબ માટે કરવો ક્યારે બને? તેને માટે ક્યા ગુણો ભેઈએ, તે ગુણોથી ધર્મરૂપી રત્નની પ્રાપ્તિ કેમ થઈ શકે તે વિગેરે અધિકાર અગ્રે વર્તમાન.

પ્રવચન ૧૪મું

અપાડ વહી પને સોમવાર, મહેસાણા.

इमंजीवमुणसमेओ जोगो पयस्स जिणमण भणिओ ।

मद्वयज्जणमि पढमं ता जइयव्वं जओ भणियं ॥

આગમોદ્ધારક મહારાજ શ્રીમાન શાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ બાબત પ્રવચનના ઉપકારને માટે, ધર્મરત્ન પ્રકરણ નામના ગ્રંથને કરતાં પહેલાં આપણા જગ્યાથી ગયા કે બાબતનીને ચિંતામણી રત્ન મળવું મુશ્કેલ છે. ક્યારેક તે રત્ન મળી જાય પણ તેનો ટકાવ થવો ઘણું મુશ્કેલ છે. નિદિમાન કૃપામાં જન્મ થવો મુશ્કેલ, તે થયાં છતાં ગાંધી રત્ન નહીં અર્ધ રૂપી એ વધારે મુશ્કેલ છે. તેવી રીતે પ્રથમ તો જન્મ પ્રાપ્ત થવું મુશ્કેલ, કાળજી ધર્મ ગુંદર ચીજ તો તેની પછી ના મુશ્કેલી કેમ કે બહેનને વિચાર કરીએ તો પ્રાપ્તિની મુશ્કેલી નહીં જાણી શકાય. તેમ જાડી બેઈન્દ્રિય માંત્રી પત્રેન્દ્રિય માંત્રીના મુદ્દાને કાળજી રાખવી જરૂર છે. પણ ધર્મ આપણના જીવનમાં કેમ આવે તે મુદ્દાને કાળજી રાખવી જરૂર છે. આપણને આપણી

તેને ગયા જન્મનો કે આવતા જન્મનો વિચાર ન લેંસ હોય, ઘોડી હોય, બળદ હોય, પણ કોઈને લવનો વિચાર નથી. આ કારણથી તે બધાને સંસાર આવે છે. સંસાર પચેદ્રિય જનવર તમારે ઘેર આવ્યું કે આવતા લવનો વિચાર નથી. તો ચૈતેન્દ્રિય પચેદ્રિય જીવોને તો એ વિચાર ક્યાંથી હોય ? એ હોય તે તે લવપૂરતો જ હોય. તે લવની અંદર, ખાવાવપું, તેનો વિચાર હોય પણ ગયા કે આવતા લવ આ કારણથી તેને અસંસારી ગણ્યા છે. સામાન્ય રીતે સંસારી અને જેને વિચાર ન હોય તે અસંસારી. શું વિચાર ક્યો કામનો ?

વિષયોની સંજ્ઞા વિકલેન્દ્રિયો અને પશુઓને પણ છે

શેઠ રોજ દાતણ કરવા બેસે. સામે ગાય શિંગરામાં પેસી નીકળી શકું કે નહીં ? એમ વિચાર કરે એક દિવસ શેઠે કહ્યો કે મારી માથું ઘાલ્યું, ગાય શેઠ હો હો કરવા લાગ્યા. શેઠ ? કાંઈ વિચાર કરવે મેં છ મહિના સુધી વિચાર કર્યો છે. વગર વિચાર વિચાર અવળા પરિણામ લાવે તે વિચાર છ મહિના તે કરનારની મૂર્ખતા ગણાય. જેવી રીતે શેઠિયાએ ગાયના શિંગરામાં પેસવાનો વિચાર કર્યો, તેમ આપણે કર્યો. એક પણ લવ વિચાર વગરનો નથી કર્યો. અરે એકેન્દ્રિયમાંએ શાસ્ત્રકારોએ ચાર સંજ્ઞા માનેલી છે. છે. વેલો વાડ તરફ ચાલ્યો જાય છે. આઘ સંજ્ઞા છે ચાલ્યો જાય છે. એમ વિકલેન્દ્રિયને અંગે પણ તે સંજ્ઞા છે. અહીં પતાસું મૂક્યું. કીડીનું દર જો કે આવી. પતાસું લઈ ગઈ. કહો વિચાર ન હોતે તો લઈ ગઈ ? વિષયોને અંગે મનુષ્ય કરતાં જનવર જાય છે. સાકરનો ગાંગરો સુકીમાં રાખો. મનુષ્યને કીડીને તરત બળર પડશે. પોલીસ ન પહોંચે ને કીડીથી પકડાય છે. ધીના કુદડા ચોર ચોરી ગયા. પણ

વિચાર સિવાય પાંચમો વિચાર જ નથી. આ ઉપરથી જગતમાં માત્ર દષ્ટિ કરી લ્યો. એક ઈન્દ્રિયવાલા, બે ઈન્દ્રિય, ત્રણ ઈન્દ્રિય, ચૌદેન્દ્રિય, પાંચેન્દ્રિયવાલા લ્યો. તેઓ પણ ઉપર કહેલ આહારાદિક ચારના જ વિચારવાલા, આપણે મનુષ્ય થયા તો પણ કયા વિચારો છે, આહારાદિ સિવાય બીજો કયો વિચાર આવે છે ? આત્માનો વિચાર કઈ ગતિમાં ? આ બધામાં આહારાદિના હરદમ વિચારો ચાલી રહ્યા છે, તેની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે જ પરમાનંદ. પ્રયત્ન, સાધ્ય, સિદ્ધિ ત્રણે આ ચાર વસ્તુમાં જ રહી છે. તમારે ત્યાં જન્મ્યું, તે જનવર ગાય, ઘોડો, બળદ હોય, તે તમારે ઉત્તમ ઘેર છે. રળારીના ઘરની ગાય હોય, લીલની ગાય હોય, કે વાણિયાની ગાય હોય. તેમાં ફરક કયો ? કરવાનું કેટલું ? ચારો ચરવો, મહેનત કરવી, દૂધ દેવું, આખી બિલગી એજ. તેમ આપણે પણ આપણા કુટુંબમાં જન્મ્યા આસ આચ્છાદન ખોરાક લેવા, લુગડાં લેવાં અને કમાઈ કરવી, જનવર મરી જાય તો બહાર ફેંકી દે. આપણે મરીએ તો બાળી દેવાના, ફરક કયો ? જનવર અને ધર્મહીન મનુષ્યના અવતારમાં ફરક કયો ? શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ઘણું ફરક છે. જેઓ ધર્મહીન મનુષ્યપણે જન્મ્યા અને જનવરપણે ન જન્મ્યા, તેમાં જનવરનું ભાગ્ય છે. જનવરનું ભાગ્ય ન હોત અને ધર્મહીન માણસો જનવર થયા હોત તો જનવરનો ચારો પૂરો તેમને ન મળત. ઘાસ મોઘું મળત. તેથી સુકા સાથે લીલું બળી જાત, માટે તેનું નશીબ છે કે આ બધા જનવર ન થયા. આ ઘટના કરી.

જળકતું ભવિષ્ય કોનું ?

તત્વદષ્ટિએ વિચાર કરતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે કે મનુષ્ય કરતાં જનવર થયા હોત તો સાફ હંતુ. એક લક્ષાધિપતિ છતાં સટોડીયો અને ઉગાઉ છે, એક દેવાદાર છે પણ વેપારી અને ખેત્રાડી છે. રૂપિયા ધીરો કેને ? આને દેવું છતાં લાત મારી દેવું વાળે તેવો છે. આ કુંકમાં કુંકી નાળે તેવો છે, આપણે કુંકમાં કુંકી દેનારા, જનવર લાત મારી પોતાના બર્ચો ચક્કાવે છે તેથી જનવર ખેત્રાડી છે, જેટલું છંદે તેટલું જેટલો વળત ભોગવે તેટલો વળત પાપ તુટે; જનવરની ગતિમાં રહ્યા થકો પાપ તોટે, આપણે મનુષ્યની ગતિમાં રહ્યા છતાં પુન્યને સળગાવી દેનારા, એ પાપ સળગાવનારા, આપણે પુન્યનો હગડો સળગાવનારા, અધિક કોણ ? એક રૂની ગાંસડી બાળે છે, એક ઉરડાનો ક્યરો બાળે છે તેમ જનવરના બલમાં પહેલા ભવોનાં પાપો ભોગવીને

તોડે છે. આપણે પહેલાં ભવના પુન્યો તોડીએ છીએ, શાસ્ત્રકાર પરમાર્થ દષ્ટિએ બીજું કહે છે કે જનવર શાહુકારીમાં વધે છે. આપણે દેણદારીમાં વધીએ છીએ, નશીળ આત્માએ કરેલી ચીજ છે. જનવર જળકતા ભવિષ્યવાણું છે. જ્યારે મનુષ્ય મંદ ભવિષ્યવાળો છે. કેમ ? જનવરને અકામ નિર્જરાના સાધનો હાલે પગલે છે. કુધા તાપ, ટાઢ સહન કરવાથી ઊંચગતિ મેળવવા લાયક છે. મનુષ્ય ‘હું અને મારું’ —એમ મમતામાં મરી પડે છે. બકરામાં બળે છે. મનુષ્યમાં મમ્મો છે. તેથી મેં મેં જાણે છે. મનુષ્ય એ મારું હું એનો, એ મારો, જતી વખતે જનવરને જોવાનું હોતું નથી અને આ (મનુષ્ય) ડોળા કાઢી જુએ છે. મા, બાયડી, છોકરો, છોકરી, લાઈ લાંડુ તરફ આંખ ફાડી જુએ છે. એ કરતાં બકરા સારા કે નહીં ? બળકતું ભવિષ્ય કેવું ગણવું ? મનુષ્ય જીવનમાં આ દશા તો પછી ક્યા જીવનમાં સુધરવાનો ?

સમક્ષિતી ત્રણે કાળનો વિચાર કરે :

આચારાંગમાં જણાવ્યું કે, આત્માને જોળવાવાળા ઘણા થોડા છે. વિચારશે તો માલુમ પડશે કે આ જીવને ધર્મવાસના કેટલી મુશ્કેલ છે ? તગર શીખેલાની વાસના કેમ જોડે ? આહારાદિની વાસના અનાદિથી ભરેલી છે. આત્માની અન્વેષણા ક્યારે કરી ? હવે મનુષ્યભવ મળે ત્યાં આત્માની અન્વેષણા નહીં થાય તો ક્યારે થવાની ? અપૂર્વ નરેશો તપન આત્માની જોજમાં નહીં જાય તો પછી ક્યારે અને કેમ મેળવશે ? આ વળતનો દુકુપયોગ થાય તો બરેબર નદીમાં તણધારે જાય, પર આવ્યું છે, વાદળમાં અંદ્ર ચમક્યો, વાદળ વિખૂટું પડ્યું. તપને મનુષ્ય અંદ્રમાં ચિત્ત ક્યારે ચોંટાડે ? તો એક નદીના પુરમાં તણધારે ચડવાનું અંદ્રમાં ચિત્ત ચોંટતું નથી, તો અનાદિથી સંસાર મુશ્કેલ. તપાઈ નરેશો વિષયોમાં વલણ શી રીતે મારે છે ? બાન જાન મળ્યું છે. અહીં જેનું બાન ઠેકાણું હોય, બાન ખસેલું ન હોય, તે અનાદિકાળ આચારાદિનાં પાક નહિં મેલે. સમજે છે કે— અનાદિકાળે તેનાં પાક મેરને આવ્યો હતું. મરેલ પાકળ આવ્યું જગન પાક મરેલે તે પાક મરેલે આવ્યો પાકે આવ્યો નથી. તેમ આ પાંચની પાંચ કહે તો પાંચ આચારાદિ માગ થવાના નથી. આન્ધર શરીર, ઈન્દ્રિય, વિવેક અને વિદ્યા નાથને તેની પાક નક્કી છે, તે મારે પ્રથમ તો વિવેકવિદ્યા બુદ્ધિનતા, અદ્વિતમાનતા કૃતમાં અવતરવું મુશ્કેલ. આન્ધરને વિવેકવિદ્યા બુદ્ધિનતા મેરવું મુશ્કેલ છતાં અનાદિકાળના ભવકાળ

ભટકતા ભવિતવ્યતાના ભરોસે સુકુળમાં પેચી ગયા, પૂરમાં તણાતા મનુષ્યને ભવિતવ્યતા યોગે લાકડું હાથમાં આવ્યું, તે લાકડાને છોડી એ તેને દેવો ગણવો ? તેમ કોઈક ભવિતવ્યતાના યોગે આત્માને ઓળખવાનો, ભૂત-ભવિષ્યનો વિચાર કરવાનો અવકાશ મળ્યો છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મની ભોગવાઈ મળી છે. તેને અંગે ત્રણે ભવનો વિચાર કરવાનો અવસર મળ્યો છે. તે માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે માર્ગે ચડેલા સમકિતી કોણ ? ભૂત-ભવિષ્ય, અને વર્તમાનકાળનો વિચાર કરે તે, જેને આ સંજ્ઞા હોય, આ વિચાર હોય, હું અહીંનો વતની નથી પણ ઉત્પન્ન થવાવાળો છું, અહીંથી આગળ ચલતી પકડનો છું. કૂળમાં વસ્યા તે ભાડૂતી વસ્યા હોય.

ભાડૂતી ઘર :

આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય, વિષયો તેનાં સાધનો તે ભાડાના ઘરનું ફરનીચર છે, ભાડાના ઘરનું ફરનીચર મનને ખુશ કરી એ પણ તેમાં વળે કંઈ નહીં, આ શરીર તે ભાડાનું ઘર પણ જેટલું ફરનીચરવાળું ઘર તેટલું વધારે ભાડું ખેંચવાનું, તેમ અહીં જેટલો ચારો આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિયો, વિષયો, ને તેના સાધનો, તેટલું વધારે પુન્ય ખવાવાનું છે. પૈસાની કમાઈ ન હોય અને ઊંચા નંબરનું ફરનીચરવાળું મકાન ભાડે રાખો તો શું થાય ? પુરબ-લેન ફરવાય છે, પુરબ લે છે, તેની વલે શી ? એમ અહીં દાણે દાણે, કોઈક વખત કોધનો, અભિમાનનો, માયાનો અને લોભના પુરબ, ઓત્ર, ચંદુ, માણ, રસના, રપર્શના. આરંભના પુરબ ઉપરાઉપરી જમે માંડ્યા જાય છે. જ્યાં ફરનીચરથી ભરેલું ભવન (ઘર) ભાડે રાખ્યું છે, કોડીની કમાઈ નથી, અને ઉપરાઉપરી પુરબ જમે મંડાય ત્યાં દશા શી થવાની ? તે સમજે કોણ ? છકેલાને ખીજું ન સૂઝે, તે તો તેમાં પણ આનંદ પામે. લાડા સાહેબ જની જાહાર ફરે તેવા છકેલા ત્રિવાય ખીજું કોઈ ન નીકલે. આ છવ પણ અત્યારે છકેલો છે. એટલું મોટું ભાડું ભર્યે જાય છે, પુરબ લખે જાય છે, તે કંઈ કમાણી ઉપર ? તેનો વિચાર છે ? તે વિચાર હોય તો વિચારવાળો, નહિતર છકેલો. વિચાર કરે કે આપણે છાક ઉતર્યો છે કે નહિ ? મકાન બાંધી મુદતનું ભાડે રાખ્યું છે. તેનું ભાડું ભર્યે જ છૂટકો છે, આ (શરીર) તો બાંધી મુદતનું મકાન છે. મોંઘા ભાડાનું છે. આ પુન્ય તો ખવાવાનું જ. આહાર, શરીર,

ઈન્દ્રિયો, વિષયો, અને તેના સાધનોને અંગે દરેક ક્ષણે પુનઃ
અવાગાનું જ. પણ શાણા મોંઘા લાવતું લવ્ય લવન, ભારે પડે તો
પેટા બાકુન ઊભા કરી લાડું હલકું કરે. માથે દેવું ન પડે તેમ આ
સરતી, ભાડે સ્ત્રીધેવું લવ્ય લવન (શરીર) તેનું શું થાય ?

ਘੋਟਾ ਲਾਫ਼ਤ ਕੀਆ ?

[illegible]

ઊભા કરવા બેઠાએ તે સુઝતું નથી, મકાન માથે પડ્યું તો પેટા લાડૂત ઊભા કરવા.

જે દિવસે સંસારથી કંટાળો તે દિવસે નીકળી જાય

સુતિકારોએ પણ લખ્યું છે કે જે દિવસે સંસારનો કંટાળો થાય તે દિવસે નીકળી જાય. આહે તે આશ્રમ હોય, માથે પડેલા મકાનના પેટા લાડૂત ખરા કરવામાં આગસ હોય નહીં. તેમ આ મનુષ્ય ભવ, કુંડુંબ, આહારાદિ તથા ફરનીયરે ભરેલું મકાન માથે પડેલું છે. હવે પેટા લાડૂત ફરી લાડુ ઉતારે તો જ કૃત્યાણુ છે. આ વિચાર કેને ? કંઈક શાણા અને તેને. શાણા ન હોય તેને આ વિચાર આવે જ નહિ. તેવી રીતે આ અનાદિકાળથી મકાનોના લારા ભરતો જ આવ્યો અને બુધવારીયો થતો આવ્યો છે, પણ આ સ્થાન તને એવું મળ્યું છે કે શાહુકાર રહેવા માગે તો રહી શકે તેમ છે. દેવાળિયાની પરંપરામાં શાહુકાર થવાની મુશ્કેલી છે. સવડ મળી છતાં તેનો લાભ લેવો ઘણો મુશ્કેલ છે. એ માટે જેમ ચિંતામણિ રત્ન મળવું મુશ્કેલ છે, વળી ટકવું વધારે મુશ્કેલ છે. જગતમાં નિયમ છે કે મેળવવાનું મિનિટમાં જળવવાનું જિંગીઓએ. તમે જળવવામાંથી પાંચ લાખનો એક નીકલેલ દીધો ને તે ઘેર આવી બાયડીને આપ્યો. મળ્યો મિનિટમાં પણ જળવવાનો જિંદગી સુધી. માટે મેળવવામાં મહેનત મિનિટોની પણ જળવવામાં જિંદગીની મહેનત, તેમ ચિંતામણિ રત્ન મેળવવાનું મિનિટમાં પણ જળવવાનું જિંદગીના લોગે. આટી (આ સંસારમાં) નિર્ભાગીયાને એકેન્દ્રિય, બેઠેન્દ્રિય, તેઠેન્દ્રિય, ચૌથેન્દ્રિય, પાંચેન્દ્રિયોમાં પણ ધર્મનો વિચાર જ આવતો નથી. ધર્મરત્ન મળવાનું જ નથી. આટી આર્યદેવ આદિ મહ્યા ત્યારે ધર્મરત્ન મેળવવાની તાકાત આવી. મનુષ્યભવ, આર્યદેવ ઉત્તમકૂળ-ભતિ દેવાદિની બેગવાઈ, શ્રવણ શ્રદ્ધા એ બધું ઉત્તરોત્તર મુશ્કેલ છે. એક જગોએ લોટરી કાઢી. પાંદડી બધી આગટી પાટી એક લાખે એક ટીકટ નીકળે તે બીજા રાત્રમાં. એમાં એક દબરે એક તેમાંથી નીકળેલી ૧૦૦ તેમાંથી ૧૦ તેમાંથી પાંચ એક. તે પાંચમાંથી એક ટીકટ નીકળે તે કેટલો નફોજાર હોય ત્યારે નીકળે. તેમ આપણે અનંતકાલના હવે એકેન્દ્રિય તેની સાથે આપણી ટીકટ દલી. તે અનંતામાંથી આપણે એક નીકળ્યા. તે પાંચેન્દ્રિયમાંથી મનુષ્યની ટીકટ, તેમાંથી આયોજની, તેમાંથી પાંચેન્દ્રિય સંપૂર્ણપણાની. તેમાંથી દેવ શુદ્ધી બેગવાઈની. પછી શાસ્ત્ર શ્રવણની.

ટીકીટ, તેવાર પછી શ્રદ્ધાની ટીકીટ મળી. ચિંતામણિ રત્ન જેટલું મુશ્કેલ નથી, તેથી અનંત ગુણી મહેનત મનુષ્યપણા માટે તથા ધર્મશ્રદ્ધા થવા માટે કહેલી છે. રોલરનો વિચાર હજુ આવ્યો નથી. ઈંદ્રપાણું, ચક્રવર્તીપાણું પણ તેની આગળ સહેલું છે, પણ જિનેશ્વરના ધર્મનું શ્રવણ મુશ્કેલ છે. કેટલા રોલમાંથી પાસ થયા ત્યારે અહીં આવ્યા છો. તે વિચારી લ્યો. સહેજે માલુમ પડશે કે આપણે મનુષ્ય ભવમાં કેટલી ચડિયાતી હદે આવ્યા છીએ.

ભવિતવ્યતાના ભરોસે ન રહેતા હવે ઉદ્યમ કરવો :

જેટલો ઝાંચે ચડ્યો હોય તેવો જ પડતો પછડાય. આપણે જેટલા ઝાંચા ચડ્યા, સાવચેતી ન રાખી તો જોરથી પછડાવાના. હવે તો ચડી ગયા પણ સાવચેતીથી ઊભા રહો. પરો નહીં તે જ તમારા માટે રસ્તો છે. તે માટે ચિંતામણિ રત્ન મળવું નિર્ભાગીને મુશ્કેલ છે. અહીં ભવિષ્યમાં આસન્ન મોક્ષગામી ન હોય તેવાને ધર્મરત્ન પામવું પણ મુશ્કેલ છે. આ ધર્મરત્ન મેળવ્યું મેળવાય કે ભવિતવ્યતા મેળવી દે છે? ભવિતવ્યતાએ દરેક વળતે ટીકીટ કઢાવી છે; ઇશ્વરે કાંત આપ્યા છે તો નાનખું પણ આપશે, પણ એ તો ગોટાં ફાંફાં મારવાના છે. આટલી મુશ્કેલી ભવિતવ્યતાએ પાસ કરાવી તો હવે પણ ભવિતવ્યતા જ પાસ કરાવશે. જોનોમાં ક્યાની પણ કંઈક મર્યાદા છે. ગળે ઉતારવા માટે ઝાંચી રહેલી નથી. મા લાવી છે પછી પોતાને ચાવી ગળે ઉતારવું પડે છે. તેમ ભવિતવ્યતાએ અહીં લગી લાવી નાખ્યા હવે તમારી ઝાંચ. જાંબુના ડાંડ ઉપર માણસ ચડ્યો, પડી ગયો. ત્યાં ધનકારાથી માણસ ડાંડી ઉપર પડ્યું છે. જોતરની પેલી બાજુ ઊંટવાળો બંધ છે. અહીં બાંધ, બુંદ મારી, કેમ બાંધ શું કામ છે? છાતી ઉપર જાંબુ છે તે સિંમ્મા મુક. આજમુના પાદશાહ, તારે અહીં મેકલુ' હતું તે જાંબુ પડ્યું, ઊંટ ચરથી મારે ઉતરવું પડ્યું. ઊંટને ત્યાં વગર જાંબુ ન મુકવું પડ્યું. ત્યારે ઊંટવાડાને કહે છે કે હાથે પગે મેકી જાવું કહે તેના અર્થ શો? તેમ આપણે ઉદ્યમ કરી શકીએ તેવી નિર્ભાગી છીએ. તે ભવિતવ્યતા કરશે. જે શાસ્ત્રદો ભવિતવ્યતાનું નામ ન લાવે છે. એ જ શાસ્ત્રદો આ જગ્યા પર ભવિતવ્યતાના ભરોસે પુણ્ય કરે છે. તે ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ માટે ઉદ્યમ કરે. નેના સાધને કે જેને કે જેને મેળવાય અર્થ ને મક્ષણ દેવી રીતે થાય ને અર્થ.

પ્રવચન ૧૫ મું

૧૯૯૦ અસાડ વહી ૧ મંગળ મેસાણા.

દ્વગ્વીસગુણ સમેઓ જોનો પ્યસ્સ જિણમણ મણિઓ ।

તદુવ્વજ્જર્ણમિ પદ્મં તા જહ્યવ્વં જઓ મણિયં ॥

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીમાન્ શાંતિસૂરીજી મહારાજ લવ્ય પ્રાણી-
ઓના ઉપકારને માટે ધર્મરત્ન પ્રકરણ નામના ગ્રંથને રચતા ધર્મ
પ્રથમ જણાવી ગયા કે આ સંસાર સમુદ્રમાં પહેલાં તો મનુષ્યલવની
પ્રાપ્તિ થવી તે દુર્લભ છે. આ મનુષ્ય લવ સામગ્રીની મુશ્કેલીવાલો
નથી, પરાધીનતાવાળો નથી. ખીજાને વિધન હોય તેથી કોઈ અંતરાય
કરતું નથી, તો મુશ્કેલ કેમ ? કંપના કરીએ કે બાજરીનું ખી હોય.
ધાન થાય, અકૂરો થાય. કોરો વરસો સુધી ધાન થાય તેમાં નવાઈ
નથી, નવાઈ ત્યાં છે કે બાજરીમાંથી ખીજો પદાર્થ બનવો અસંભવિત
તેમ એકેન્દ્રિયપણામાં આ હવ રળડે. તેમાં એકેન્દ્રિય મટી એકેન્દ્રિય
થાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી. પુદ્ગલનો સ્વભાવ મૂળ ઉપાદાન કારણ
હોવાથી એની પરપરા ચાલે પણ એકેન્દ્રિયપણું કે બેકેન્દ્રિયપણું તે
આત્માને અંગે છે. પણ એવોને એવોજ આત્મા કેમ થાય ? એને
સંયોગ એકેન્દ્રિયપણાને લાયકતા હોવાથી તેવા પરિણમવાવાળો છે.
પરિણતિ આધારે કર્મબન્ધ ને તે આધારે ભવાંતર, તો એકેન્દ્રિયને
સંયોગો કેવા હોય ? એકેન્દ્રિયપણાને લાયક સંયોગોમાંથી પંચેન્દ્રિય-
પણું કે બેકેન્દ્રિયપણું પ્રગટાવવું ઘણું મુશ્કેલ છે. તે માટે કાયસ્થિતિ
કુટ્ટી. નિગોહમાં અનંતી ઉત્સર્જિણી સુધી જન્મે તથા મરે, આટી' ત્યાં
આવ્યા છે ત્યાં સાવચેત થાવ. નહીંતર નિગોહમાં ઉતર્યા તો દમ્મા સી
ધમે ? મનુષ્યપણું પામી એકેન્દ્રિયપણામાં ગયા તો અનંતી ઉત્સર્જિણી
તથા અવસર્જિણી સુધી નીકળવાનો પત્તો નહીં ખાય. કાયસ્થિતિનો
વિચાર કરીએ તો આ હવ લયથી તો મું ધમે, કાંકે આદેહું લાદહું
ધણો લાગ્યો ને ફેર પાળીના પ્રવાદમાં ગયું તો લાદહાનો પત્તો ક્યાં ?
કાંકે આવતા સામે ધણી લાગ્યો. પ્રવાદમાં પડી ગયું તો લાદહાનો
પત્તો નહીં. એમ આ હવ પણ કોઈ કર્મના સંયોગે ભવિતવ્યતાના દેહે
મનુષ્ય જનિ સુધી આવી ગયો. ને લે ઉતરી નિગોહમાં મરે. તે
દમ્મા સી ધમે ? એકેન્દ્રિયની કાયસ્થિતિ વિચારીએ તો મનુષ્યપણું.

મુશ્કેલીમાં માલુમ પડશે. હે ગૌતમ ? એકેન્દ્રિયપણામાં-કે નિગોદમાં ગયો તો અનંતી ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી સુધી ત્યાં રહેવાનો. મહાન પુરુષ સરખાને આ વાત જણાવવામાં આવે, તદ્દલવ મોક્ષે જવાવાલા ગણધર તેને ભગવાન જણાવે છે કે- જો અહીંથી નિગોદમાં ગયો તો અનંતિ ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી સુધી જન્મ-મરણ કરવાં પડશે.

ચૌદ પૂર્વી-ચર જ્ઞાની સરખા અનંતર ભવમાં એકેન્દ્ર-નિગોદમાં ઊતરી જાય

મતિ-શ્રુત-અવધિ ને મનઃ પર્યવ-ઋજુમતિ નામનું મનઃપર્યવજ્ઞાન થાય. આનો ધણી પણ અનંતરભવમાં નિગોદમાં જાય. ચૌદ પૂર્વી જે એક પૂર્વ મહાવિદેહના હાથી જેટલી શાહી હોય તો લખાય. ખીજું-૨ ત્રીજું-૪ ચોથું-૮ યાવત્ ૧૬૩૮૩ હાથી જેટલી શાહી ચૌદ પૂર્વ લખવામાં જોઈએ. એનાથી લખાય તેટલું જ્ઞાન ધારણ કરનાર એ પણ ખીજા જ ભવમાં નિગોદમાં ઊતરી જાય. મોક્ષનાં આંગણમાં પેઢેલા, વીતરાગપણું પામનારા, ૧૧ મા ગુણકાણે ચઢેલા તેવા જીવો જોડેલા ભવમાં નિગોદમાં, ઉપશમ શ્રેણીવાળા, ચૌદ પૂર્વી તથા ચાર જ્ઞાની એવા પણ પડે તો નિગોદમાં ઊતરી જાય, તો આપણી શી દશા ? આ ઉત્સાહ તોડવા કહું નથી. રાજાને ઘેરે તિજોરી લુંટાઈ સાંભળી કોઈ ઘરનું કાંઈ પેટી કે છે ? રાજાના ઘરની લુંટ સાંભળી, ભોંય ખોદી દાટીને આપણી મિત્રતાનું રક્ષણ કરીએ છીએ. અર્થાત રક્ષણની ભુદ્ધિ વધારે કરીએ છીએ પણ નાચીપાસ થતા નથી. ચાર જ્ઞાની, ચૌદ પૂર્વી, આધારક કરીને, ઉપશમ શ્રેણીવાળા પતિત થાય તે સાંભળી આપણે સાવચેત થઈએ છીએ. દર્મનું પરાક્રમ સાંભળી સાવચેત થવા માટે કહું છે. નાચી કે નિર્માત્ર થવા માટે. તીર્થંકર મહારાજે ભવ્યપ્રાણીને માર્ગે પડે તો ધ્યાનથી ધ્યાનથી જાણી છે, નહીં કે માર્ગથી વિમુગ્ધ કરવામાં. તો અનંત રૂપ ભવે અદ્વયમાં આવવું જોઈએ. આવો જીવ પતિત થયો તે એકેન્દ્રિયપણામાં રખતી રખતી અનંતકાળે મનુષ્યપણું મેળવી શકે.

નાચીને જીવ ભરીચિના ભવમાં આશ્રિત પામી ત્યાગવાનો માર્ગ મળે. અમરકે તો અનંતજીવ ભવ રક્ષાવરના કરવા પડ્યા. અનંતજીવ ભવ ને જાણીએ છીએ. નાના ભવ અદિત મનાવીને માર્ગે પડે તો નાચીએ જોઈ માર્ગથી રના ભવનું આગરું કોઈકેડ માર્ગે પડે તો એક ભવનાં એક એક ભવનું આપણે કેવી રીતે માર્ગે પડે તો નાચીએ જોઈ માર્ગે પડે તો એક ભવનાં એક એક ભવનું આપણે કેવી રીતે માર્ગે પડે તો નાચીએ જોઈ માર્ગે પડે તો એક ભવનાં એક એક ભવનું આપણે કેવી રીતે

૩૩ સાગરોપમવાળો હોય નહીં. સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના કે કોઈપણ દેવતા મરી ફરી દેવતા થતાં નથી, નારકી મરીને તરત જ નારકી થતાં નથી. તો ૨૭ એ મોટા ભવ છે. કોડાકોડ સાગરોપમમાં બાકીનો બધો કાળ સ્થાવરપણામાં રખડવું પડ્યું તો આપણે કોને ભરોસે ? આપણે માટે એ બારણું બંધ થયું છે એમ માનવું ? સામાન્ય કોડીવાળો કોટિધ્વજ ધાય એ કોઈક વખત બને છે, કેઇ વરસોમાં તપાસીએ તો કોઈક દષ્ટાંત મળી આવશે.

કેટલા કાળના અંતરે મનુષ્યપણું પામ્યા ?

એકેન્દ્રિયમાં પર્યા પછી બેદ્રિયમાં આવે તે પણ તેવું મુશ્કેલ છે. તે મુશ્કેલીઓ પાસ કરે, પાછું મનુષ્યપણાનું સાધન મેળવે. સાધન ન મળે તો મનુષ્યપણું મળે તેવું નથી. અનંત ઉત્સર્પિણીની કાયસ્થિતિ પૂરી થઈ એટલે બહાર કાઢવો જ પડે. જોડે પુન્યપ્રકૃતિ બાંધે એવા એકેન્દ્રિયપણામાં મનુષ્યપણાને લાયક કર્મ બાંધવા ઘણા મુશ્કેલ છે ? મનુષ્યપણાના તેવા કર્મ બાંધવાં મુશ્કેલ તો એકેન્દ્રિયપણામાં મનુષ્યપણાના કર્મ શી રીતે બાંધવાનો ? જ્યાં બહુવામાં માનવામાં કરવાની ઇચ્છા છે તેવી જગો પર તેવા કર્મ બાંધાતા નથી, તો ત્યાં સંભવ શી રીતે ? આથી અનંતી ઉત્સર્પિણી કેમ ચાલી બધ છે તે વિચારજો. એ સૂક્ષ્મ નિગોદમાં જે કાયસ્થિતિ છે, તેમાં મનુષ્યપણાને લાયક પુણ્યોપાર્જન થયું મુશ્કેલ છે. આવી કાયસ્થિતિઓ અનંતી વખત ઓડાંથી, આવી આવીને અથડાયો. આ પહેલ વહેલો આવ્યો છે એમ નથી. તો તેમાં કાંઈ ભાન આવવું જોઈએ. જે જગો પર આપણને ભાન આવવું જોઈએ જે જગો પર આપણને ઠાંટો વાગ્યો, મરીના ખાટલો ભોગવ્યો. ખીલ વખત ત્યાં જતાં કેટલાં સાવચેત રહીએ છીએ. તો અનંતી વખત ઠાંટા લાગ્યા, ખાટલો પર્યા તો કેમ સાવચેત ધનાં નથી ? જો અનંતી વખત આવી ગયું તો મનુષ્યપણું પામવું મહેલુ છે. મનુષ્યપણું અનંતી વખત આવી ગયું છતાં પામવું મહેલુ નથી. અનંતા અનંતાકાળને આંતરે આવેલું છે. અનંતા કાળ સુધી આ હવ ભટકેલું છે. બાકી મનુષ્યપણું ઘણાં અનંતા કાળને આંતરે આવેલું છે. આવી રીતે મારા મુશ્કેલીથી મનુષ્ય ભવ મળ્યો છે. તો તલવારની તલખડું કાપ્યું તેમાં બાહારી કોણ બંધે ? તેમ આ મનુષ્ય ભવ ઉત્તમ મરી ગયો. તરવાર રહ્યું મારે. માટ્ટ હાલવા મારે. તેવી તરવારની તલખડું કાપી નાખ્યું તેમાં બાહારી નથી. તેમ આ મનુષ્યપણુંથી સ્વચ્છન્દ

લોગવી તે જનવરના લવમાં પણ મોજમજાડ કરી શકાતે. મનુષ્યપણામાં વધારે શું કર્યું? તરવારથી શત્રુ હઠાવી મન મલકાવાય. મનુષ્યલવથી મોહની કર્મ સામે મેદાનમાં પડી મોહ હઠાવાય તો મલકાવાનું. મોહને હંદાવ્યો નહીં, મોજમજાડ માની લીધી તો મલકાવાનું નથી. માટે મનુષ્યપણું મહામુશ્કેલીથી અનંતા લવોને આંતરે મળવાવાળું, તેણું મનુષ્યપણું મળી ગયું. મળેલાનો ઉપયોગ કર્યો?

ઉપયોગ કરી ન જાણે તો હાંસીપાત્ર બને :

ઉપયોગ કરી ન જાણે તે હાંસી પામે છે. પટેલની વસતિવાળું શહેર, પાદશાહની રાજધાની છે. પાદશાહે પટેલને ભેગા કર્યા. મોટા પટેલનો છોકરો સભામાં આવ્યો છે. અત્તર પાન કર્યા. તેમાં ઘધાને અત્તર આપ્યું. પટેલના છોકરાએ ચાટ્યું. પાદશાહે માનથી જોલાવ્યા તે વળતે અવળું કરે તો જોલાય નહીં. જુલમ કર્યો. મનમાં સમજ્યા. ખીજે મેલાવડો થયો તેમાં મોટા પટેલ આવ્યા છે, પટેલ ! તમારો છોકરો અધ્ધર પહોંચાડતો નથી. તે દિવસે સુધવાનું અત્તર ચાટી ગયો. પટેલ કહે છે કે તે ગાંડો મેર લાવ્યો હતો તો રોટલામાં ચોપડીને ખાત. પટેલને અત્તર ચાટવાનું કે રોટલામાં ખાવાનું લાગે. મળેલી ચીજનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે ખબર નથી. ખરેખર હાંસીપાત્ર થયા. તેમ મળેલી આ ચીજને તેનો ઉપયોગ ન કરીએ તો આપણે સિદ્ધીને હાંસીપાત્ર થઈએ.

આ મનુષ્યલવ મોજની ઓહિસ તેમાં જઈને મેળવવાનું શું તેનું મન નથી. મોજની ઓહિસમાં મોજમજાડમાં કુચા માગીએ છીએ. જે મનુષ્યપણું અનંતુ જાનાદિ અનુક્રમ આપે તેવી આ ઓહિસમાં અર્થને અંતે મોજો ફનીએ છીએ ?

શું લાખાય ? પણ અરજીમાં સમજતો ન હોય તો તમારા મનને દોરવા માટે કામ કરવા માટે તમે લાયક બનાવો.

ધર્મને રત્નની ઉપમા કેમ આપી ?

અનાજનો દાણો મોટો હોય પણ જોડ ક્યારે વગરની જમીન પર નાખીએ તો તેમાં ધાન્યની નિષ્પત્તિ ન થાય, તેમ આત્મામાં ધર્મરૂપી ખીજ ચોકળું પડે છતાં આત્મા જોડાયો ન હોય તો ધર્મ ખીજ તેવો ફાયદો નહીં કરે. માટે ધર્મ ગ્રહણ કરવો હોય. ધર્મરત્નને લાયક થવું હોય તો જેમ ત્યાં જેતર તેમ અહીં ૨૧ શુભ શ્રાવણના ઉપાગર્ન કરવા જોઈએ. આ ધર્મ એ એક રત્ન છે. વગતમાં રત્નને કીંમતી ગણવામાં આવે છે. કીંમતી કેમ ગણવામાં આવે છે ? દેખાણને નજીયાને કીંમતી કેમ નથી ગણાતા ? સામાન્ય રીતે ચાર સ્થાથી શુભવાન વસ્તુ એ વધારે કીંમતી હોય. રત્ન તે ચીરસ્થાયી અને અધિક શુભવાન તેથી જ ચીરસ્થાયી તેથી જ ધર્મને રત્ન તરીકે ગણીએ છીએ. સાગરોપમો સુધી દોડકોડ સાગરોપમ સુધી આપણને જવાળ છે. તીર્થંકર નામધર્મ એક વખત ગાંધેલું હોય તો અંતઃકોટાકોટિ સાગરોપમ સુધી જવાળ દેનારી ચીજ, એટલું જ નહિ પણ શુભવાદી ચીજ છે. આત્માને ઉત્તતિ તરફ લઈ જાય, તેની રંધાતિમાં અવતતિમાં જવાળું ન થાય. તેથી ધર્મને રત્નની ઉપમા આપી, આડે તેવું સંકટ રત્ન ટાળે. લાળોનું દેવું એક રત્ન ટાળે. તેમ અસંખ્યાત ભવોનાં કર્મો ધર્મ લાયક કરી નાખે. કોટકોટ સાગરોપમ સુધી ઉત્તતિના રસ્તે જોડતો હોવાથી ધર્મને રત્ન ગણ્યું. ધર્મરત્ન અનર્થને દૂર. ધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવે. મળે દેને ? જોઈએ. ધર્મરત્નને જોઈએ હોય ? એકથીજ શ્રાવણના શુભ કરી સમિતિ લેાય તે જ ધર્મરત્નને લાયક છે.

ઉપ. ૨૧, ૨ શુભોનો સમન્વય :

૨૧ શુભ વળાવ્યા પહેલાં સિવાર રવેરા પડ્યો. કોઈ વરેરા પડે સાર્ગતુચારીના કપ શુભા બતાવીને આશવા દોઈ જશે પણ શ્રાવણના ૨૧ શુભા બતાવીને ધર્મની લાયકાત દેખાણ છે. તે લાયકાત ક્યાં મળવડી ? મોઝાકાએ અતુચારે કપ શુભાવે. ધર્મને લાયક મળાય. તરી ૨૧ શ્રાવણના શુભ સમિતિ લેાય તે ધર્મને જોઈએ વળાવે. અને

લક્ષિત વિસ્તરના નામના અંથમાં તો ધર્મનો અર્થી હોય, સમર્થ, શાસ્ત્રથી અનિષિદ્ધ, મૈત્ર્યાદિ ભાવનાવાળો હોય, જેનો શાસ્ત્રકારે નિષેધ ન કર્યો હોય તે તમામ યોગ્ય સમજવા. આ ત્રણમાંથી ઉદ્ધમ કોને માટે કરવો ? સામાન્ય શંકા પડી જાય તો વસ્તુ ન જગાડવી. એના વિવેચનથી પણ વસ્તુ સમજવી. પણ સંશય થવાથી વસ્તુ ઉચકાવી ન નાંખવી. હમારે ઉદ્ધમ કરવો કોને માટે ? યથાર્થિ. આહે ઉપ શુભો માટે, આહે ૨૧ શુભો માટે કે આહે અર્થી વગેરે ત્રણ માટે ઉદ્ધમ કર, તે માટે અમારે અડચણ નથી. બ્યારે ઉપ માર્ગાનુસારી શુભવાળો હોય તે જ ધર્મને લાયક થાય, ૨૧ શુભવાળો લાયક થાય. તો તે ઉપ કે ૨૧ શુભો ન હોય તો તેણે ધર્મને માટે ઉદ્ધમ ન કરવો ? ૨૧ શુભો આવ્યા વગર ધર્મ આવતો નથી તો પછી ઉપ આવ્યા વગર ધર્મને માટે જે ઉદ્ધમ કરે છે, તેઓ ભૂલ કરે છે-નેમ માની લ્યો. તે માનવા મન થતું નથી ન્યાયસંપન્નચિમ્બવઃ પૈસો ન્યાયથી પેદા કરેલો હોય તે ધર્મને લાયક હોય, અહીં એક જ મત દોષ તો કેશવિરતિ ધર્મ છે. તેને પણ ધર્મી અને ધર્મ ગણ્યા. માતા પિતાનો પૂજક ધર્મ પામે અને કૌણિક સરળો પણ ધર્મ પામે છે. અભિજિ કે જે ઉદાયનનો પુત્ર હતાહતા ઉદાયન ઉપર દ્રેષ છે. પિતાના કાર્ત્ત્વે નિંદી રહ્યો છે, છતાં ધર્મ પામ્યો છે ચાર તથા વેશ્યા પણ ધર્મ પામી છે, તો ઉપ શુભવાળો ધર્મને લાયક હોય તો અવશુભવાળો પણ ધર્મને પામ્યા છે. તો તે વગરનાનો ધર્મ ન ગણ્યો, તેમ નહીં જનક. પર્વતિન્દ્રિય સંપૂર્ણ હોય નહીં, તારા રૂપવાળો ન હોય તો જનક ન કરે. અંદોશિયા સરળા ધર્મ પામ્યા, તો તે નિયમ ક્યાં નહીં ? જનક એ છે કે-ઉપ માર્ગાનુસારીના અને ૨૧ ધર્મ રત્નને વચ્ચે મુશ્કેલી આવત્યા કવવાની જરૂર છે. તે ન હોય તો ધર્મ કાંદે તે ને નહીં જરૂર થી ? પણ તે વિચારનું સમાધાન સહેલું છે. ઉપ મુશ્કેલી કવવા તે જગતના કૃપામાં અન્યાયે શુદ્ધમજ્જરાજનો જોગ ન હોય તે ધર્મ નિમ્ન કવ નહીં, અવકાશ પેસાડવી હોય તો ઉપ મુશ્કેલી કવવાનું નિર્ણય. અદ્વૈતકે. જોગ મળ્યા તો તરત અર્થ આવી જશે. અર્થ મુશ્કેલી નહીં હોય કવવું ને માટે ઉપ મુશ્કેલી જરૂર અને પાતાના નામને નહીં કેવળ મુશ્કેલી પેસાડે નહીં, તેના નિયમ અંગેના સર્વ તો નિર્ણય ન હોય કે જગત પેસાડવા નહીં જરૂર. પાતાની નિંદા વાલી નિયમ ન હોય તે ને નહીં જગત પેસાડે કે જનક, જનકની નિંદા. એના કવવાને

ધોઈ ઘોઝખું કરી ખટાશવાળું કરી નાખ્યું. ત્યાં રંગનો ચળકો દીધો કે રંગ ચોંટ્યો, તેમ ધર્મનો એક વખત સંસ્કાર થાય તો જિંદગી સુધી કુટુંબમાંથી ધર્મના સંસ્કાર ન જાય. તેવા પોતાને તથા કુટુંબને ધર્મમાટે તૈયાર કરવા હોય તો પોતામાટે ૨૧ શુભ, કુટુંબમાટે ૩૫ શુભની જરૂર છે. ધર્મ પામતી વખતે ત્રણ શુભનો નિયમ, ચકલ કરતી વખતે ઇચ્છા હોવી જોઈએ, છતાં અસમર્થ હોય તો? આંધળો અણગાર-પણની ઇચ્છા કરે, તે માટે કશું કે સમર્થ હોય, તાકાતદાર હોય, અર્થો હોય, પણ જાનુસ તરીકે હોય તો, તેનો નિષેધ કરેલો ન હોય તો તરત ધર્મ પામી શકે. ધર્મપ્રાપ્તિ વખતે ત્રણ ત્રણ શુભ જોઈએ, પોતાને ધર્મ પામતી વખતે લાયક બનેલો હોય, અને કુટુંબમાં ૩૫ શુભો હોવા જોઈએ. ૨૧ આત્મા માટે, ૩૫ કુટુંબ માટે, ત્રણ ધર્મ ચકલ કરતી વખતે. હવે ૩૫ માર્ગાનુસારીના શુભ ન હોય તો કુટુંબમાં ધર્મ ન આવે? ચક્રવર્તિના ચર્મરત્નના પ્રભાવે સવારે વાળ્યું ને સાંજે અનાજ તૈયાર થાય, પણ સારી રીતે વાવવું હોય તેણે ખેડ કરી તૈયાર કરવું જોઈએ. આવેલા ધર્મને ખસેડવા માટે ૨૧-૩૫ શુભો નથી. શુભખીજ ન પણ મળ્યું હોય તો મળે ત્યારે મજબૂત થાય. તે કુટુંબમાં ૩૫ ને આત્માને ૨૧ શુભની જરૂર અને લેતી વખતે ત્રણ ત્રણ શુભની જરૂર. અર્થાત્ ૩૫-કે ૨૧-શુભો ન હોય તો પણ ધર્મ પામે તેમાં આશ્ચર્ય નથી. જાનની અપેક્ષાએ તમારો ધર્મ કથંચિત્ છે. કેટલીક વખતે નિંદા કરે છે કે, પ્રાપ્ત થયેલું રત્ન નિષ્કામ બનાવી દે છે, કે ૨૧-કે ૩૫ શુભ આવ્યા નથી ને ધર્મ કરવા નીકળ્યો છે. ધર્મ છોડવવા માટે ૨૧ કે ૩૫ શુભો જાણ્યા નથી. માર્ગાનુસારીના શુભો ન આવે તો મન પરચ્યાણ ન હોય, તેમ કાઠી કેટલાક મન પરચ્યાણો છોડાવે છે. જિનંદગીના ધર્મની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય તેવાને માર્ગાનુસારીના શુભો હોય ને કાળાંતરે જરૂર ધર્મપ્રાપ્તિ કરશે. જોઆ કંઈ પણ યમજ્યા નથી તેવાને દેશ-વિરતિ કે અર્થવિરતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. શું કારણીથી? કેમ માર્ગાનુસારી બેના? તેા ધર્મ કેમ થયો. કમઠ તાપસ સ્વચ્છ-વ કેમ પામ્યો? તીર્થધરને ઉપચાર કરવા તે શું માર્ગાનુસારીના શુભો? ત્યાં તે શુભો જોગવાઈ મળી નથી તેવા કુટુંબને ૩૫-શુભવાળું કરવું. વિરુદ્ધ કહેવાતું મન હોય તો કાપી દેવું, ધર્મને રત્ન માન્યું હોય તો માર્ગવિધિ ત્યાં યોગસાચના બાધાનર ઘણાના ઘરમાં હોય છે. પણ તેના આ કુદરતી નથી. ગરબ ત્યાં તો બીજાને મળે. આવા માન્યતાને કે કુટુંબને સંસ્કારી

કરવું. આવો કોણેક પ્રકૃતિની તુચ્છતાને લીધે તેને તીર્થંકર ભગવાનનું વચન ગળે ઊતરતું નથી. મહારાજ કહે છે પણ ગળે ઊતરતું નથી. તે આજકાલ કહેવાય છે. આ શબ્દો શાને લીધે ? પ્રકૃતિની તુચ્છતા હોવાથી, યુક્તિ પુરઃસર કહેલા શબ્દો ગળે કેમ નથી ઊતરતા ? તુચ્છતાની ગરમી વ્યાપી ગઈ છે. ભગવાન તરફ આટલું માન તથા ભક્તિ પણ તુચ્છતાની ગરમીને લીધે સર્વજ્ઞ ભગવાનનું વચન ગળે ઊતરતું નથી. જો તે ઊતરી ગયું હોત તો કૃત્રિમરત્નો ણનાવવાની જરૂર ન પડત. ખરો સાધવા માટે વૈતાલયે જવું ન પડત. તથા છત્રી નારકીએ જવું ન પડત. ખાર મત પાલનારો અભિચ્છિ એક પ્રકૃતિની તુચ્છતાને લીધે કઈ સ્થિતિ પામે છે ? આથી નિજોરીયાંથી નાણું લાવવા પહેલાં કોથળી તૈયાર કરવી. તે ચીજ તેની મેળે આવવાવાસી નથી. ભવિતવ્યતા હશે તો આવશે મહાવીર મહારાજના મતમાં રહેલા કેટલાક ગોશાળાની છત્રછાયામાં બંધ છે. ઉઘમની એકરકારી કરવી ઉઘમ કરવા તૈયાર ન થવું ને ભવિતવ્યતા માનવી, તે ગોશાળાની માન્યતા છે.

કુંડેલિક શ્રાવક અને ગોશાલદેવનો સંવાદ :

મહાવીર ભગવાનની માન્યતા એ છે કે ક્રિયા, બળ, વીર્ય યુરુપકાર પરાક્રમ છે, માટે ઉઘમ કરવો એ કુલ છે. આ જોયો પર દસ શ્રાવકોમાંથી કુંડેલિક શ્રાવકનું દુષ્ટાંત થયો. મધ્યાદેનો વખત છે. મધ્યાદે શ્રાવક દુકાન પર જોશ્ર ગાય છે. વસકેલોતા નથી. તે શ્રાવકોનું તેજતા નતા કે અત્યારે ઉપાધિની નરતર નથી માટે નિરુપાધિ પણાનું કામ કરું. ત્યારે ત્યારે નવરો ધાય ત્યારે વાગાવિત થયે. ગર્ધાનુ એ શ્રાવકો ઉપાધિ ન હોય ત્યારે પરમ કરી લેતા. મધ્યાદે પુરઃસર મળે તો પરમ કરું. પરમ માટે પુરઃસર પ્રત્યે મળે, તે તર નથી. મળે તો અશોકવાલીમાં બઈ હિસારાજ લીલી મીઠા. તે મીઠા ભગવાનના વચનમાં લીન મળા મારું. તે ગોશાળાને કેવળા મારું છે. શ્રાવકને કહે છે કે, તું ગોશાળાને માગ્યો મત કેમ નથી પામ્યો ? ગોશાળાને મત લીધો છે. મહાવીરનો મત તેમ લીધો છે. એમ તેમ કહે છે કે મળાનું લાય તે ધાય છે. મહાવીર કહે છે કે ઉઘમ કરવો. ઉઘમ કરવો તેમ લાયકો મળે. ખાત. મધ્યાદે નાજ. મીઠો તે ? મીઠો મીઠો ? ભવિતવ્યતા અવળી નથી તેમ તેમ ઉઘમે. ઉઘમે મળે.

પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે ભવિતવ્યતાને સ્થાન છે. પણ ક્યાં? એકેન્દ્રિયપણામાં બંધો ત્યાં કંઈ સાધન નથી. તેમાંથી નીકળવામાં ભવિતવ્યતા એ સાધન છે. ભવિતવ્યતા અનંતા છવોમાં અમુકનું નીકળવાનું થાય, અમુક છવોના પરિણામ સુધરે, અલ્પકર્મ બંધનો ઘણી ને ઘણી નિર્જરાનો ધણી. એ સાધન સડી ગયા હોય ત્યાં ભવિતવ્યતા ઊભી કરે. આટલા માટે પ્રથમ તે ૨૧ તથા ૩૫. શુણ્ણ ઉપાર્જન કરવા માટે ઉદ્યમ કરો. કે જેથી ઉત્તરોત્તર ક્રિયાણુમાંગલિક માલાની પ્રાપ્તિ થાય.

પ્રવચન ૧૬ મું

મેઝાણા-૧૯૯૦. અઝાડ વહી ૭ બુધવાર તા. ૧-૭-૩૪.

ધમ્મચયણમ્મ જુગ્ગો અલુદ્ધો મચ્છં પયદ્ધનોમો ।

લોગણિઓ અઘૂરો મોન અમદો મુદ્ધન્નનો ॥

શાસ્ત્રાકાર મદારાજ શ્રીશાંતિચરિત્રશ્વરજી મદારાજ ધર્મચલ પ્રકરણ અંથ બનાવતાં આગળ જણાવી ગયા કે અંકારમાં મનુષ્યબલની પ્રાપ્તિ થવી તે દુર્લભ છે. મનુષ્યપણાને લાયક કર્મો હોય બાંધે. પ્રકૃતિએ પાતલા કપાયવાળો દાન આપવાની દુશ્વિવાળો. અને મનુષ્ય શુણ્ણવાળો હોય તે મનુષ્યપણાને લાયક કર્મો બાંધે. તે પ્રમાણે મનુષ્ય થયા, આય દોષ, ઉત્તમકૃણ સુવતિ, અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો વગેરે પામતા. દેવશુદ્ધની જોગવાઈ પણ પામ્યા. જે પગમિયા ચરવાના હતા તેમાંથી ઘણા ચટાઈ ગયા છે. હવે ઘોરા ચરવાના બાધી ને. એમાં તે મુર્ખતા તો દેર નીચે નહીં. પરવા માંડે ત્યારે અટકું મરડેલ. ચરતાં મરડેલ જો એ અટકાય. ઉતરવાનું હોય તોપણ પગ લાગતાં મોટા નહીં. મિદ્ધાચરમાં ઉતરવા ધારીએ તો પણ મીંગા પણ પડતા નહીં. તે પરવામાં રોધાણ ક્યાંથી હોય? તેથી મોટલા ચરણ તેની ઉપર મરડ ને ઉદ્યમ ન થયો અને પરગો તો મસો નથી રહે. દેવશુદ્ધની દેવચારિત્રના ધર્મચલણ મચ્છં. તે મચ્છા છતાં પાતલા પાદ. દાનદાતા અને મોક્ષણો લાયક હોય તે સુરહેલ પડે તે? અલ્પણુ અલ્પતા સુરહેલ. તે પણ આપવા સુરહેલ ને. આ સિમિત લાયકી સુરહેલ. તે ને મોક્ષ.

ધર્મને રત્ન કહ્યું તે એક જ કારણ છે. છોકરો પૂછે બાપા બાપા! હરિયો કેવલો? તો શું કહે. જે વસ્તુમાં એ સમજે તે વસ્તુથી જ તેને સમજાવવો પડે, પણ આપણે આટલો કહેવાથી આપણે મૂર્ખ ઠરતા નથી. શ્રોતાના મગજમાં એ રસ્તે જ ઉતરવાનું છે ૨૦૦૦ માર્ગલ કહો તે છોકરો ન સમજે. તેમ અહીં આ જગતમાં ભિયામાં જિયો પદાર્થ ગણાયો હોય તો રત્ન. રત્ન જેવી ખીજી ઉત્તમ ચીજ ગણવામાં આવી નથી. નરરત્ન, અશ્વરત્ન, ગજરત્ન. ઉત્તમ ચીજને રત્ન કહેવામાં આવે છે. ઉત્તમોત્તમને માટે રત્ન શબ્દ વપરાય છે. પણ ધર્મરત્નનો અર્થ શી રીતે કરવો? ધર્મ એ રૂપી રત્ન-ધર્મ એ જ રત્ન, કહેવું શું? એમાં ફરક શો પડ્યો? જે પહેલવહેલો માર્ગમાં પ્રવેશ કરનારો, નાના બચ્ચાંઓ નિશાળમાં જાય, નિશાળમાં જોસે પણ ચિત્ત ક્યાં છે? રમતમાં, રમત ને તત્ત્વ ગણનારો હોઈ માસ્તરને શું કહેવું પડે છે કે રમતમાં જેવું ચિત્ત રાખે છે તેવું અભ્યાસમાં રાખ. માસ્તર બંને સરખા ગણતો નથી. પણ છોકરાને રમતમાં તત્ત્વ લાગ્યું છે તેવી તત્ત્વદષ્ટિ અહીં કર. પહેલ વહેલા માર્ગમાં પ્રવેશ કરતા હોય, પહેલ વહેલા આત્માના કલ્યાણની આકાંક્ષાવાળા થયા હોય, તેમણે ‘ધર્મે ધનબુદ્ધિ.’ ધન ઉપર જે બુદ્ધિ, એવી ધર્મ ઉપર બુદ્ધિ રાખો, આત્માનો ભરોસો. બુદ્ધિને પોતાને નથી. રાતના સ્વપ્નમાં જે હળર રૂપીઆ લઈ ગયો, જાગ્યો, નથી લઈ ગયો. પણ પેટી ખોલે ત્યારે નિરાંત વળે છે. આત્માનો પણ ભરોસો નથી. જોયા પછી સંતોષ વળે છે. જે ધન ઉપર આટલી મમતા ચોંટેલી છે, તેવી રીતે આ ધર્મની અંદર બુદ્ધિ થવી જોઈએ, આ પ્રથમ પગથિયું. તે માટે શાસ્ત્રીકારોએ જણાવ્યું કે-इणमेव निगगंध पाचयणं अद्वे निअंध प्रवचन એજ આત્માને તારનાર છે. જૈનશાસનમાં ‘સર્વિ ભવ કરે’ શાસનરચી, એસી ભાવન્યા દિલ ઉડ્ડાચી’ એવી ભાવના જોઈએ, શાસન એટલે સર્વ વિરતિ, તે માટે આ નિર્ઐંથ પ્રવચન ત્યાગમય પ્રવચન, નિર્ઐંથનું જ ઉત્પન્ન કરેલું ચલાવેલું અને ચાલતું એવું પ્રવચન-શાસન તેમાં અર્થ બુદ્ધિ થાય. આ નિર્ઐંથ પ્રવચનમાં જેટલી ધનમાં પ્રીતિ તેટલી ધર્મને અંગે પ્રીતિ થવી જોઈએ. ને જેટલી ધન જવાથી અપ્રીતિ થાય તેટલી જ બડકે તેથી વધારે ધર્મ જવાથી અપ્રીતિ થાય. જેની સરખાવટ. જેવી ધન ઉપર બુદ્ધિ તેવી જ ધર્મ ઉપર બુદ્ધિ. ધન પર રાગ તેવો ધર્મ પર

રાગ. ધન વધારવાની ઇચ્છા, નેમ ધર્મ વધારવાની ઇચ્છા. આ હોય
તો પ્રથમ પગથિયું, પ્રથમ પગથિયામાં આ શુદ્ધિ તે ત્યાગધર્મ. જેવી
ધનમાં શુદ્ધિ તેવી ત્યાગમાં શુદ્ધિ ધન મળવાથી ખુશ, તેમ ત્યાગ
મળવાથી ખુશ. ધનની ખામીથી અફસોસ તેમ ધર્મની ખામીથી
અફસોસ. હજુ ખીલત ત્રીલોક પગથિયા ખાકી છે, પહેલાં પગથિયામાં
આવે. અંખાલાલને રાત્રિ ભોજનની ખાધા આપી તો આજ અમને
મહારાજે ખાંધ્યા. વિચારો કે મગજ કઈ જગો પર જાય છે? બંધમાંથી
ખચાવ્યા તે શબ્દ ક્યાં નીકળ્યો? વાત ખરી છે. એવું બંધમાંથી
ખચવા તરીકે લીધું જ નથી. સાધુએ વાત કાઢી ત્યાં આ વાત છોડી દે
તો હીક, છતાં ખારીઓ છૂટી કેમ રાખુ? ખારીઓની છૂટી પશુ સાધુએ
દેખ્યું કે સ્વારીના ઘોડા નહીં તો કુંતલના ઘોડા, તે વરઘોડામાં
શોભા માટેના જ, ખીલત કામમાં ન આવે. સાચો આરણ નહીં
તો પુતલું આરણસર્પ. આરણ શેઠને ત્યાં નોકરી કરવા આવ્યો.
નોકરી મિલેગી? શેઠને ચોરીદારનો ખપ હતો. ક્યા પગાર
લેજોગે? પગારની વાત પહેલાં મેરી દો ખાત સાંભળો.
હવે વળત આપકે વડાં ધાડ પડે, હુંટાઈ આવે, તુકશાની હોવે,
ભિસ વળત હમેરી નોકરી નહીં. હુંદગીકા લય વળત નોકરી
ન ગણવી. આવા આરણને રાખી કરવો શું? જે જંગમ સ્થાવર
મિલકતના જોખમ વળતે તૈયાર નથી. તેવાને કરવું શું? છૂટ માગનારો
આરણ નોકરીમાં રાખવા લાયક થાય નહીં. લય વળતે ખચાવ માટે
આરણ રખાય છે. ને લય વળતે મારી નોકરી ન ગણવી તેવાને નોકરી
રાખતા નથી. તેમ આપણે ધર્મની સ્થિતિ એવી રાખી છે. આ હવે
ખે વાતમાં ધર્મ રહિત બને છે. કાંતો રાગના પ્રસંગમાં ને કાંતો દ્રેપના
પ્રસંગમાં. કાંતો હર્ષના પ્રસંગમાં કાંતો શોકના પ્રસંગમાં. આપત્તિ પ્રસંગે
ધર્મ નહીં તો ધર્મ લીધો શા માટે? કારણસર છૂટી. કારણ ખે હોય,
હર્ષનું ને કાંતો શોકનું. ખે કારણમાં ધર્મ સાથે મારે સંબંધ નહીં. એ
ધરમ શું દળદર ફીટે? હર્ષ અને શોક એ બન્ને પ્રસંગોમાં આ
આત્મા લેપાય. લેપાતો હોય તે વળતે છૂટ. જે હર્ષ અને અફસોસ,
આ આત્માને મૂલતે તેવા પ્રસંગો વળતે ધર્મ સાથે છૂટાછેડા. એ
ધર્મ આપણું શું કામ કરે? કારણે છૂટી. એનો અર્થ શો?
આથી ધરમની કિંમત ધ્યાનમાં આવી નથી. ખાકી કારણ શા? કારણ
ખાયડીઓને, મરદને કારણ શા? આપણી સ્થિતિ એ થઈ છે કે મત,

પચ્ચખાણુ, નિયમ એથી જેમ છોકરો હાઉથી ઉરે તેમ ઉરે, શખ્દો એ જ, લાગણી એજ, વાત નીકળે ત્યારે ચારે ખાજુ ચિત્ત ફરે. છૂટી મેળવી તેટલી પોતાની બહાદુરી ગણે. હુશિયારી ગણે. હુશિયારીમાં છૂટી લેવાની રહી ગઈ તો ફસાયો. તે વળતે છૂટી ખ્યાલમાં ન લીધી. છૂટી ન રાખી તો ફસાયો ગણે. આ સ્થિતિએ ધર્મ રાખવામાં આવે તો ધર્મની કિંમત કેટલી ગણી ? વેપારી સોદા બતાવે તો સોદામાંથી છટકું કેમ તે વિચાર આવે છે ? હજુ ધર્મમાં પ્રથમ પગથિયું આવ્યું નથી. તાત્કાલિક લાભને લાભ ગણ્યો, તો ભવિષ્યના લાભને ન સમજ્યોને ? માટે ધર્મે ધનબુદ્ધિ. ધનબુદ્ધિ જેટલી જ ધર્મબુદ્ધિ કર. ધનના કારણે તરફ ધવાય છે તેટલા ધર્મના કારણે તરફ ધાયા ? હજુ પ્રથમ પગથિયું મુશ્કેલ છે. ધન અને ધર્મને સરખાવ. પહેલાં અર્થની બુદ્ધિમાં આવ. અરે એમાં જેટલો રાગ-પ્રીતિ, લાગણી છે તેટલી તો ધરમમાં રાખ.

ધર્મમાં પરમાર્થ બુદ્ધિ એ બીજું પગથિયું

બીજું ‘પરમદે’ હંમેશા જગતમાં જે જેને બનાવનાર તેની કિંમત. તેથી ઘડા કરતાં કુંભારની વધારે કિંમત છે. અનાજ મળે રૂપિયાથી, રૂપિયાથી મહોર, મહોરથી મોતી, મોતીથી રત્નો મળે, પણ રત્નો શાથી મળે ? જેટલા તોલા અનાજ હોય તેટલા તોલા કોઈ મોતી આપતું નથી, જેનાથી જે જે મળતું હોય તે મૂળ વસ્તુ કરતાં વધારે કિંમતી હોય, રત્નો શાથી મળે ? રત્ન મળવામાં કોણ કારણ ? મહોરને મેળવી આપનાર રૂપિયા. તેમ રત્નને મેળવી આપનાર જે ચીજ, તે ચીજ કેટલી કિંમતી હોવી જોઈએ. ચક્રવર્તિના ૧૪ રત્નો પણ ૧૪ રત્ન મેળવી આપનાર કોણ ? ધર્મ સર્વ રત્ન મેળવી આપનાર છે. હવે અભ્યંતર વિચારો. જગતનાં રત્નો બધા ભેળા કરી દો તો એક પણ ઈન્દ્રિય નહીં થાય, પાંચ ઈન્દ્રિય રત્નો તેમ જ વિચાર શક્તિ જે દેવતા પણ ન આપી શકે, મનુષ્ય હવન દોને આભારી ? પાંચ ઈન્દ્રિય તથા વિચાર શક્તિ લાવી આપનાર ધર્મ જ છે. માટે પરમાર્થ ધર્મથી જ સહુ કાંઈ આવી મલે છે. ઘરડી ગાયને દૂધ દેવાની ફરજ નહીં, ઘરડો ઘોડો પણ સવારી માટે બંધ, યતનવરને અંગે ઘડપણ થાય ત્યારે ઘરડમાં પડવાનું ન હોય, પરાધીન પણ વૃદ્ધ દશામાં વિસામો લ્યે. મનુષ્ય સ્વાધીન નિર્દગીવાળો. હં

પણ ઘરમાં પડું તો દવાખાનું શા કાગનો ? તારા પુત્ર સપુત, વેપારમાં ખેડારી, ભાગ્યશાળી, બહાદુર છે. તું ધન રાખી મૂકીશ તો એ કોરો કે મારા હાથ આખા છે. એ ન આપી ગયા તો મારામાં કમાવાની તાકાત છે. એવી સ્થિતિવાળાને માટે ધન સંગ્રહીને શું કરવાનું ? તું ભાગ્યશાળી ને તમારો છોકરો નિર્ભાગી નાનો છે ? છોકરાનું શું થશે તો રામ વગરનો છોકરો માનો છો ? એનામાં રામ-દેવત હિંમત છે. એનામાં રામ-અક્ષય, આવડત નથી તો ચારે જેટલું સંકેતી કંજુસાઈ કરીશ તો 'મીચો ચારે મુદીથી અદલા ચારે ઉટે ઉટે.' તું આમ ગયો કે એક વરસમાં બસાસ. કુપુત્ર માટે ધન ખર્ચી શું કરવાનો ? પણ આવા પ્રકારની સમજણની સ્થિતિ કોઈ દહારો આવતી નથી. યજ્ઞકાળી વળત પણ ખે મુરીઓ ભરી લે. અજ્ઞાનતાથી જનવર કરતાંજો ખરાબ સ્થિતિ. હું ચાહે જેટલો ઉધમ કરી, લક્ષ્મી, મક્કાન વસાવું છતાં શેર અનાજ ને સારા ત્રણ હાથ જગ્યા, એક બેડી લુગડાનો માલિક છું. આ સિવાય મારા ભોગવટાનું કશું નથી. તો આ કેના માટે ? શેઠે પોતાના ખર્ચ માટે મિલકત રાખી ખીલ મિલકત પુત્રોને સોંપી લીધી. પછી પુત્રો અજ્ઞાનતાથી (વચિત્ર વિચારો કરે છે. હવે શેઠ પાસે કંઈ વધારે નથી. શેઠનો વિનય-ભક્તિ ખર્ચ ક્યાં, શેઠની દરકાર કરીએ તો હવે શું દેવાના ? જ્ઞાનગી મિલકત હોય તો ડોસાએ દેવાનું આપી લીધું છે. આપણને ધર્મે અહીં સુધી લાવી નાખ્યા છે. ઉપભોગ બધાનો કરીએ છીએ ને ધરમ શું દેવાનો છે ? ડોસાએ આપી મિલકત ધરમથી લીધી છે. આપણે અપૂર્વચીત્તે, પાંચ ઈન્દ્રિયો, મનુષ્યપણું, વિચારશક્તિ બધું લઈ લીધું છે પછી ધરમ શું દેવાનો છે ? તે કહીએ તો કેવા કહેવાઈએ ? સોદામાં સરાઈ જવું કમૂલ કરીએ પણ ધરમને સરખા કાંટે રાખ્યો નથી. ધરમમાં ધન-બુદ્ધિ આવી નથી, ધનબુદ્ધિ આવી તો પરમાર્થ બુદ્ધિ ક્યારે આવે ? ધરમ માટે જીવન, કુટુંબ, ખાચડી, ધન, છોકરા વગેરે અર્પણ કરી છે. કારણ કે તે બધું ધરમથી છે.

ખૌદો અને જૈનાચાર્યોના વાદવિવાદ :

દૃષ્ટાંત તરીકે કાઠિયાવાડમાં ખૌદ અને જૈનોની વસતિમાં વાદવિવાદ ચાલતા. જૈનના તથા ખૌદના આચાર્યો વાદવિવાદ કરવા બેઠા તેમાં એવી પ્રતિજ્ઞા કે જે હારે તે સોરઠ છોડે. લવિતવ્યતાના ભેગે જૈના-

આર્થ હારી ગયા. જૈનાચાર્યો સોરઠ છોડી ભરૂચ તરફ આવ્યા. સોરઠ રહેનારા તમામ જૈનો સોરઠ છોડી ચાલ્યા ગયા. ધરમની લાગણ્ય એક આચાર્ય હારી ગયા તો કહેતાં ન આવડ્યું કે એમણે પ્રતિ કરી હતી, અમારે શું ? જે પ્રાચીનકાલમાં બહોળલાલીની વખત હતો તે દેશ છોડતી વખત કેમ છુટ્યો હશે ? આ તો જુનો ઇતિહાસ કહ્યો, હવે નવામાં આવો.

પારસીઓ અહીં કેમ આવ્યા છે ?

પારસીઓ મુસલમાન તથા અંગ્રેજોની માફક દેશ ત્યાં કરવા નથી આવ્યા. પારસીઓ અહીં આવ્યા તે વેપાર કે દેશ માટે નથી આવ્યા. ઇરાનમાં ધર્મને ધક્કો લાગ્યો ત્યારે ધરમ સાચવવા માટે અહીં આવ્યા છે. ઇરાનની સાહુચળીને તિલાંજલિ આપી અહીં આવ્યા. પારસીઓને જ્યાં જ્યાં દસ્તાવેજ કરવા પડ્યા તે કબૂલ કે તે ધરમની ખાતર. કુકાં સાટે કોહિનૂર જવા થો ? કોણ ? અજ્ઞાન સિવાય ન જવા થો. ફાની દુનિયા માટે આત્મા હંમેશાં સ્વાધીન આ ભવ પરભવ કહ્યાણ કરવા માટેનો ધર્મ, ખરો અર્થ જ આ પરમાર્થ જ આ, ખીન્ત બધા ગૌણ, મિલકતનું રક્ષણ, ધર્મનું રક્ષણ થયા પછી. ખાયડી કુટુંબ છોડરા એ બધું ધરમ પછી. આતું નાં પરમદે એ ખીજું પર્ગાયું ભવોભવનો સાથી ધર્મને દેખે, અપૂર્વ વસ્તુ અર્પણ કરનાર એક ધર્મને જ દેખે તે પરમાર્થ.

સ્વત્ત્વ ટકાવવા સાધુપણું લેવું :

ભરત મહારાજ ૯૮ ભાઈઓને ફક્ત મોકલે છે. કાંતો હુકમ માનો ને કાંતો રાજ્ય છોડી થો. ૯૮ ભાઈઓ ભરતના એટલા વચનને ભયંકર ગણી આ વખત ખીન્તે રસ્તો નથી, નિસ્તારક માત્ર ઋષભદેવજી ભગવાન છે તેમની પાસે જાય છે. સ્થિતિ કઈ છે ? ભરતનો હુકમ માનવો કે યુદ્ધ કરવું ? ૯૮ એક સરખા છે. પણ ભાઈ સાથે યુદ્ધ કરવું. પિતાને જણાવ્યા વગર યુદ્ધ કરીશું તો અનુચિત ગણાશે અને હુકમ માનવો તે તો બને જ નહીં. ઋષભદેવજી ભગવાનને સલાહ કર્યા કે ભરત સાથે યુદ્ધ કરવું કે તેની આજ્ઞા માનવી ? ત્યાં ભગવાન કહે છે કે ‘સ્વત્ત્વ ટકાવવા સાધુપણું લેવું,’ એટલે રાજ્ય છોડી નીકળી ગયા. યુદ્ધ કર્યા, આજ્ઞા માન્યા સ્વત્ત્વ જળવાવાનું નથી.

મુરારે:નતીયઃ પન્થઃ કૃષ્ણનો ત્રીજો માર્ગ. પૂછ્યું કંઈને ઉત્તર ત્રીજો જ મર્યો છતાં ૯૮ પુત્રો રાજ્યના માલિકો એવા કોઈ ધમધમેલા ૯૮ના ઉપર એ દુકમ મનાવા જાય તે ૯૮ ને કેમ સંકન થાય? એવું લાગ્યું છે ને ભગવાનને સવાલ પૂછે છે ત્યાં ત્રીજો જ રસ્તો ગતાવે છે. સ્વત્વ ગયાવવા સાધુપણું લેવું આરૂં છે. તેઓએ પણ કહ્યું કે તો તે અમેને આપો, એક પ્રભુની આજ્ઞા વડાલી છે. તેમાં મોટાભાઈની આજ્ઞા કે જૈન દેવતાને પૂજ્ય છે, જેણે છ ખંડ સાધ્યા છે, મોટાભાઈ છે, તેવાની આજ્ઞા જેને માનવી નથી એ કઈ રીતિનો આત્મા હશે. આજ્ઞા માનવી તે મગજ ફેરવી નાખે છે. તેવા મગજવાળા ઋષભદેવજી ભગવાન જે ત્રીજો રસ્તો ગતાવે છે તે કમૂલ કરે છે, ૯૮ ભાઈઓ ભરત ચક્રવર્તીની આજ્ઞા કમૂલ ન કરતાં ભગવાન પાસે સાધુપણું લઈ લે છે. ઋષભદેવજી ભગવાન તેઓને દીક્ષા આપે છે. સામાયિક તમે લ્યો ત્યારે ઉચ્ચરાવીએ છીએ. વ્રત પચ્ચળાણમાં એ જ નિયમ રાખ્યો છે કે, એ પોતે કહે કે સર્વ વિરતિ સામાયિક ઉચ્ચરાવો ત્યારે ઉચ્ચરાવે. અમે ઉચ્ચરાવું નથી કહેતા. એ પોતે કહે છે કે તમે ઉચ્ચરો, ઘો. અમે લે એમ નથી કહેતા, પણ ૯૮ પુત્રોમાં ભગવાન કહે છે કે લો. એતો આ જે સલાહ માગવા આવ્યા હતા. ઉપદેશ સાંભળવા આવ્યા ન હતા. સામાન્ય સલાહ પિતાજી પાસે લેવા ગયા હતા. શુદ્ધ કે આજ્ઞા, એ જેમાંથી કેઈ સલાહ આપશે? જે આપશે તે માનીશું-આવું ધારી પિતાજી પાસે ગયા હતા. સર્વથા સાધુપણું તેની મનમાં કંપના પણ ન હતી. અહીં સાધુ પાસે જઈશું તો ધર્મ પામીશું. એવી વગર કંપનાએ આવ્યા છે. છતાં ઋષભદેવજી ભગવાન પોતાના પુત્રોને ત્રીજું કાર્ય જ ફેરમાવે છે.

દીક્ષિત પુત્રને માતાની હિતશિક્ષા

આપણે તો છોકરો સાધુ થયો હોય, છોકરો કે છોકરી દીક્ષા લેતા હોય તો સાધુપણું લીધું હોય તોપણુ આપણા ઘેર પાછો લઈ જવા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, મણિવિજયજી (સાગરજી મ.ના મોટાભાઈ) એ દીક્ષા લીધી, ખદરજે ગયા. ડોસી કહે જેમાંથી એક ધરમમાં જાય તેમાં અડચણ શી? મા ત્યાં આવી છે, લોકો ભેળા થયા, ત્યાં આગળ વંદના કરી. કહ્યું કે મને કહેવું તો હતું? જેમાંથી

એક છોકરો ધરમમાં જાય તેમાં અડચણ શી? સાધુપણું લીધું તે પાળજે, સાધુ હતા કુતૂહળી, આ બધું શીખજો, તમારા માળાપો છોકરા દીક્ષા લેવા જાય ત્યારે આવી રીતે કહેવાનું શીખજો. લોકો તમારો જોવા આવ્યા હતા. એક સાધ્વી કહે છે કે મારો છોકરો આવો ગયો હોય તો મારી છાતી ફાટી જાય. આ ઠીક છે, કદી મોહના આવેશે હું જોઈશું પણ તમે (સાધ્વી) મહાવીરનો વેષ લઈશો છો કે ખીજું કંઈ? હાથ પગ હળવા થયા. એટલે નીકળ્યા જણાવ્યો છો. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સંસાર છોડ્યો છે, સંસારને ઢાવાનળ ગણી નીકળેલા તેવાને પણ આવી દશા રહે તો વેષનો આલી પડ્યો જ છે. તો હટને ઋષભદેવજી ભગવાને દીક્ષાનો ઉપદેશ આપ્યો તે કેટલી દયાબુદ્ધિ હશે? સાચી દયા માનતા હો ને દીક્ષામાં હોતો પહેલાં પોતાની દયા કરો. દીક્ષા એ સાચી દયા હોય તો પોતે તેનો પહેલાં અમલ કરો, દીક્ષા સાચી ન હોય તો ખીજાને ન ફાંસવો.

ભરતની પરમાર્થ બુદ્ધિ

ઋષભદેવજીના પોતાનાં પુત્રો સંભાળે પૂછવા આવ્યા, તેમાં સલાહ ખીજી જ આપી. પોતે મુંડાયા હતા તો ખીજાને મુંડીયા કરે તો તેમાં નવાઈ શું? સંજ્ઞન દુર્જનોનું ટોણું વધારે નહીં. સંજ્ઞન સંજ્ઞન પાણું વધારવામાં સંકેત રાખે તો? ભરત મહારાજને કંઈ દશામાં રહેવું? ભાઈઓ પાસે આજ્ઞા મનાવવી, તે પણ રાજના સાટે. તે વચ્ચે તેના અંદાણું ભાઈઓ દીક્ષા લે છે. દુનિયામાં ઊભા ક્યાં રહેવું? અરે એના રાજ્ય તારે લઈ લેવા છે? તારા ભાઈ પર હુકમ કરવા ગયો. દુનિયા આમ મેંહું મારે. ભરત મહારાજને દ્વિતી સંભલ્યું કે એ હટ ભાઈઓ તો સાધુ થઈ ગયા. ભાણ કાઢવા પણ ન આવ્યા. સીધું દ્વિતી સંભલ્યું કે અંદાણુંએ દીક્ષિત થયા, આપણે દુનિયાની લાજે કાકા, સસરા, મા, માસીના વિગેરે લાગે છે, તો દુનિયાની લાજ ભરત ચક્રવર્તીને ભોળવતી નથી. ભલે પિતા હોય કે ગમે તે હોય. મારા દેશમાં ન જોઈએ, હટ ભાઈઓએ એકી સાથે આ રસ્તો પકડી લીધો, એ ઋષભદેવજી ભગવાનને માનવા શી રીતે? ક્યે કાળ-જેથી ઋષભદેવજી ભગવાન ઉપર ભક્તિ ઉદ્ભવે? ભાઈઓને ભગાડી લીધા. પોતાના પૌત્રોના કેઈને લીધા? એ કુટુંબ કેવું કંજો. ઘરનું નખોદ કાઢવા બેઠા. ઘર માંડે એ વિચાર નહીં આવ્યો હોય? તેમના

ઉપર ભક્તિ ક્યા આત્મકરણથી થઈ રહે ? કોલેરાનો રોગ આવતો હોય. કુટુંબ કોલેરામાં સપડાયું હોય. આરો દાકતર આવ્યો હોય, એક જો આરો આરા કરે તો વધારે આનંદ થાય. કોલેરામાં સપડા-એલા કુટુંબને જાણનાર દાકતર કુટુંબના માલિકને ઘણો જ વડાલો લાગે, જાણનાર ભગવાન; ખુદ્દિ આવે તો પોતે સન્માન કરે, સાન્ન કરનારની સ્તુતિ જ કરે. જેઓ ભવને ન ત્યાં તે કમભાગી. કોલેરામાંથી સાન્ન થયા તે ભાગ્યશાળી. એ દશામાં છે તેથી જ ભગવાનનું ખદુમાન કરે છે. ભરત મહારાજ નામલદેવજીની પાછળ ગાંડાઘેલા થઈને ફરે છે. નહીંતર ૯૮ ભાઈઓ છોકરા તથા પોત્રોને લઈ ગયા છે, પણ પોતે ધર્મ પરમાર્થ ગણે છે. પાદશાહ માને પ્રભુ રાજ્ય સોંપી લેતા ગયા છે. પ્રધારે રોજ ચિટ્ટી લખી કે રોજ માએ આમ કર્યું. પાદશાહે છ મહિને ઉત્તર લખી દીધો કે તમામ રાજ્ય, આખો દેશ, મારું જીવન એક ત્રાજવામાં ને મારી માનું આમું એક જ ત્રાજવામાં. આ કાગળ આવ્યા પછી પ્રધાન શું કરે ? તેમ અહીં ત્રણ લોકનું રાજ્ય ઈન્દ્ર રાજપણું એક બાજુ અને ધર્મનો બક્ષામ જેટલો ભાગ એક બાજુ. એ ધારણા ધઈ હોય તો ખીજે પગથીએ.

ધર્મ સિવાય જગતમાં સર્વ અનર્થ કરનાર છે એ સમ્યક્ત્વનું ત્રીજું પગથીયું

ધર્મ એ પરમાર્થ. એ છતાં પણ ડોઘલો-ખેમાં પગ રાખનારો દુભાષિયો ત્યારે જોવે અજઞ્ઞે એમ કહ્યું એટલે ધર્મ સિવાય બાકીનું છે અનર્થ કરનાર એ ત્રીજું પગથીયું. ત્રણ તત્વ સિવાયની જે કાંઈ ચીજો તે બધી જુલમગાર એનું નામ ત્રીજું પગથીયું છે. સમ્યક્ત્વમાં પ્રથમ પગથીયું અર્થ, બીજું પરમાર્થ, ત્રીજું શ્રેષ્ઠ અનર્થ, એ સ્થિતિમાં અહીં ધર્મરત્ન કહે છે. માર્ગમાં પેસનારા થાટે ધર્મરૂપી ધનમાં રત્નખુદ્ધિ. ત્રીજે પગથીએ આવ્યો હોય તે આ સમજે છે. પહેલા પગથીયામાં ધર્મ એ જ રત્ન છે એમ સમજે, આગળ ખીજામાં પણ એ જ પ્રમાણે ત્રીજામાં ધર્મને રત્ન સાથે સરખાવવાનો નથી. ૨૧ શુભનો ઉપદેશ કોને દેવાય છે ? હજુ અર્થ કે પરમાર્થમાં નથી આવ્યા તેવાને આ ઉપદેશ છે. હવે ધર્મરત્ન કોણ મેળવી શકે તે વિચારીએ.

પ્રવચન ૧૭મું

૧૯૯૦ અષાઢવદી ૮. ગુરુ તા. ૨-૭-૩૪ મહેસાણા.

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીશાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ. લબ્ય પ્રાણીઓના ઉપગારમાટે ધર્મરત્ન પ્રકરણ અંથને રચતા થકાં જણાવી ગયા કે—આ સંસારમાં આ જીવ અનાદિકાળથી રખડી રહ્યો છે. ક્યાં એમ શંકા થશે કે આ જીવને આ લવ અને જન્મની વાતનો ખ્યાલ નથી તો અનાદિનો ખ્યાલ ક્યાંથી આવે ? માટે અનાદિની વાત છોડી દો. સીધો ધર્મોપદેશ આપો. અનાદિની વાત અમારી પાસે કરવી તે ભેંસ આગળ ભાગવત છે. ગર્ભમાં નવ મહીના રહ્યા પછી તે વાતનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ નથી. જેવી રીતે સમજણની અવસ્થામાં વિંછી આદિ ખીજ વસ્તુનો ખ્યાલ આવે છે તેમ નવ મહિનાની ગર્ભની દશાનો સમજણી દશામાં ખ્યાલ આવ્યો હતો, તો દેર ગર્ભમાં ન આવું તેનો રસ્તો શોધત. કોઈને કહેવું ન પડત કે જન્મ જરા મરણના દુઃખનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરો. પોતાની મેળે જ તેવા રસ્તાઓ શોધ કરવા પ્રયત્ન કરતો. જો આપણને ખ્યાલ હોત તો ધર્મ ઘડી પણ છોડી ન શકીએ અને પાપમાં લગીર પણ પ્રવૃત્તિ ન કરત. ગર્ભની અવસ્થામાં મતભેદ નથી. ખીજાએ ઈશ્વર માન્યો, કીશ્ચિયનોએ ઈશ્વર માન્યો, તેણે જાપ ન માન્યો પણ મેરી નામની માતા માની. માને શા માટે માનવી પડી ? કારણ કે ગર્ભમાં રહ્યા વગર જન્મ થતો નથી. ઈશ્વર તરીકે માતાને ગર્ભમાં રહેવું પડે છે અને જન્મ લેવો પડે છે. ગર્ભ સિવાય કે જન્મ સિવાય એકે મત ઈશ્વરને માનતો નથી. ગર્ભમાં ઈશ્વર પોતામાટે શક્તિનો ઉપયોગ કરવો હતો કે નવ મહિના ઉંઘે મસ્તકે લટકાવું ન પડે. આપણે મનુષ્ય થવાના ત્યારે દેર નવ મહિના ગર્ભમાં રહેવું પડ્યો. સમુદ્ધીમને સમજણ નથી પણ જન્મને અંગે દુઃખસ્થિતિ તો ખરી. શરીર તૈયાર કરવું તેમાં દુઃખસ્થિતિ તો છે જ. ગર્ભમાં રહ્યા તે જાણીએ છીએ. જન્મ પામ્યા છીએ પણ તે વખતનો ખ્યાલ —સ્મરણ આપણને નથી. માતાનું દૂધ પીધું છે, ધૂળમાં આળોત્યા છીએ પણ આ અવસ્થાઓનો મને ખ્યાલ નથી, તો પછી ગયા લવની વાત તે તો ખ્યાલમાં હોય જ ક્યાંથી ? જો ગયા લવની વાત ખ્યાલમાં ન હોય તો અનાદિકાળની વાત કરો તે તો સમજણમાં આવે જ સી રીતે ? માટે અનાદિની વાત અમારી પાસે કરો તે

‘ ગહેરા આગળ ગીત ’ જેવી છે. તેમ જે અમે આ જન્મની, ગયા ભવની વાતનો ખ્યાલ ન કરી શકીએ, તેવા આગળ અનાદિની વાતો કરવી તે શું કામ આવે? વાત ખરી પણ તે તારી વાત અમારે ઉપયોગી છે. અનાદિના જન્મ મરણ ક્યાં તેનો ખ્યાલ મને હોવો જોઈએ ને.

અનાદિ માનવાનું પ્રબલ સાધન

વકીલખંધુ કહે છે છતાં અમીલને તો તેનો ખ્યાલ પણ નથી. મરી ગયેલો પોતાનો કેસ ચલાવવા આવતો નથી પણ સરકારી વકીલને કેસ ચલાવવો પડે છે. જેમ મરી ગયેલો સતુધ્ય પોતાનો કેસ ચલાવવા આવતો નથી તો સરકારી વકીલ કેસ ચલાવે છે. તેમ આપણે અજ્ઞાની છીએ, નથી સમજતા તો જ્ઞાની પુરૂષો સમજાવે છે, મરેજાની હકીકત સરકારને સિદ્ધ કરવી પડે છે. અનાદિના આપણા જન્મ મરણો આપણને ખ્યાલમાં નથી પણ આ દુન્યવી વકીલની જેમ જગતના વકીલ-જ્ઞાનીગુરુ આપણને અનાદિનો ખ્યાલ લાવે છે, ખ્યાલ ન લેવો હોય તેનો રસ્તો નથી. કેટલીક વસ્તુ ન દેખીએ પણ અનુમાનથી જાણી શકીએ છીએ. ગાંડાપણાનો આપણને અનુભવ ન છતાં ગાંડાને ગાંડો અનુમાનથી જાણી શકીએ છીએ. જાણીએ છીએ કે અગ્નિ વગર ધૂમાડો હોય નહીં, તો ધૂમાડો દેખી અગ્નિનો ખ્યાલ આવે. ભલે સ્પર્શ રસન ઘાણુ શ્રોત્રથી અગ્નિ જણાતો નથી પણ અનુમાનથી અગ્નિ જણાય છે. કારણ કે જેમ અનુમાનથી અગ્નિ કહી શકીએ છીએ તેમ આપણી પાસે એક પ્રબળ સાધન અનાદિ માનવાનું છે. એક હાથમાં ઘડનો દાણો લઈએ, આ ઘડનો દાણો દેખીએ છીએ, ક્યાં ખેડૂતે વાળ્યો? ક્યાં ખેતરમાં તે ઊગ્યો, તે આપણે જાણતાં નથી પણ અંકુર વગર દાણો હોય નહીં અને અંકુર ખીજ વગર હોય નહીં. હવે એ ખેડુત ખેતર મળુરને કારણે રાખો પણ આ ખીજ દેખીએ છીએ તે માટે અંકુર હતો, તેમ પહેલા ખીજ હતું તે અંકુર વગર ન થાય તો ખીજ હતું એમ ઠેક અનાદિ સુધી જવું પડશે. પરસ્પર કાર્ય કારણ ભાવ રહેલો છે. એક વાત નક્કી થઈ કે ખીજ વગર અંકુર અને અંકુર વગર ખીજ ન થાય તે માન્યું, એટલે પ્રથમ અંકુર કે પ્રથમ ખીજ હતું તેવો નિયમ કરી શકાય નહીં, પ્રથમ ખીજ માનવા જોઈએ તો અંકુર વગર ખીજ હોય નહીં, તો માનવું પડે કે સતત ચાલ્યા કરે હવે આ ખીજ અને અંકુર એકે દેખ્યા નથી, માત્ર એક દાણો દેખીએ છીએ. એની

ઉત્પત્તિ શક્તિ દેખીએ તો અનાદિની માનવી પડે, આપોઆપ ખીજ અંકુર પરંપરાની અનાદિ માનવી પડે. પહેલા ખીજ કે અંકુર કોઈને પણ કહી શકાતા નથી. વસ્તુ છે એમ માનવું પડે તો ઠેઠથી અનાદિથી કહેવું પડે. ખીજ અંકુરને અંગે ધાન્ય દેખવાથી માનવું પડે, તેમ આપણે પ્રત્યક્ષથી આત્મા અનાદિનો છે તે માનવું પડે ?

જન્મ અને કર્મની પરંપરા

ચાલુ પોતાનો જન્મ હરેકને પ્રત્યક્ષ છે. ચાલુ જન્મ પ્રત્યક્ષ છે તો શાને લીધે જન્મ થયો ? કર્મને લીધે, કર્મ ન હોય તો જન્મ ક્યાંથી ? જીવ મરી સ્ત્રીધો કોટિધ્વજને ઘેર જનમ્યો. માકુસાર્થ મનસુખસાર્થ કોડ ક્યારે પેદા કરવા ગયા ? સ્ત્રીધા વગર મહેનતે કોડ ક્યાંથી મલ્યા ? એવી રીતે એક નિરોગી માતાને પેટે જન્મ્યો, નિરોગી થયો. એક રોગી માતાને પેટે આવ્યો તે રોગી થયો. તેમાં પેલો નિરોગી કે રોગી કરવા આવ્યો ન હતો. એક હરિદ્ર, એક ધનાઢ્યને ઘેર ઉપજ્યો. કર્મ ચીજ ન માનીએ તો આ બધું વિચાર ! પેલો જન્મથી મોજમજમાં, ખીલો જન્મથી ધૂળમાં ઉછરે છે, તો કર્મ માનવું પડશે. આ જન્મ એક દાણાંની માફક પ્રત્યક્ષ છે. દાણા ઉપર આગળ ચાલ્યા તો અંકુર વગર કે ખીજ વગર અંકુર હોય નહીં, તેમ જન્મ કર્મ વગર હોય નહીં, તો કર્મ ક્યારે હોય ? ચાહે માનસિક વાચિક કે કાયિક સુંદર કે અસુંદર પ્રવૃત્તિ હોય ત્યારે જ કર્મ બંધાય, એ સિવાય કર્મ બંધાય તો લાકડા, લોહા, આકાશને સર્વ કર્મ લાગી જાય. જે કર્મ બાંધેલા તે વખતે માનસિક, વાચિક કે કાયિક ત્રણ પ્રવૃત્તિઓ માનવી પડે. મન વગરના કાયા વચનવાળા જીવો હોય છે. વચન અને મન વગરના કાયાવાળા જીવો હોય છે, પણ કાયા વગરના કોઈ જીવ હોતા નથી. આથી મન અને વચન બંને કાયાને આધારે જ છે. કાયજોગે કરી વચન અને લાપાના પુદ્ગલો ગ્રહણ થાય છે. વચન અને મન પહેલા કાયજોગ માનવાની જરૂર છે. શરીર પછી લાપા અને મન પર્યાપ્તિ માની છે. પર્યાપ્તિના હિસાબે, જગતના દેખવાના હિસાબે, શાસ્ત્રકારે કહ્યું તે હિસાબે, કાયા સર્વને ઘોય છે, તો કાયજોગ જન્મ વગર ઘોય નહીં, જન્મનું કારણ કર્મ, કર્મનું કારણ જન્મ, તેનું કારણ કર્મ; કાંતો કર્મ વગર જન્મ થાય છે અગર જન્મ વગર કર્મ બંધાય છે. તેમ માનવું પડે. ત્યારે કર્મ વગર જન્મ, જન્મ વગર કર્મ

ન માનીએ તો બીજા-અંકૂર પરપર કાર્ય-કારણ બાવે હતા, તેમ કર્મ-જન્મ પણ કાર્ય-કારણ બાવે પરપર રહેલા છે. તેમાં એકબીજા વગર હોઈ ન શકે, તેમ પ્રથમ કર્મ કે પ્રથમ જન્મ ન માની શકાય. તો તે અનાદિની પરંપરા માનવી પડે, જન્મ પ્રત્યક્ષ શિદ્ધ છે, તો જન્મ-કર્મ. એ પરંપરા આપણે અનાદિની માનવી જ પડે.

અત્યારે સંસાર ખર પામવા શું કરવું ?

આ હવે અનાદિનો છે એ મનાવવા માટે આ પંચાત છે ને ? પણ એતું અમારે કશું કામ નથી. અત્યારે શું કરવું ? તે જતાવો. જે સુસાદરો જંગલમાં ગયા છે. ત્યાં ફૂવામાં છોકરો ફૂળતો જોયો. ત્યાં કેમ પડ્યો ? ક્યા ગામનો છે ? કેમ નીકળ્યો ? કેમ પડ્યો ? તે વિચારવાનું નથી. ત્રીધો ઠાઠી લેવો જોઈએ. ચાહે જેમ હોય, અત્યારે હવેને સંસારથી પાર ઉતરવાનો છે. આદિની પંચાત શી ? દવાની કિંમત દરદની પીડા પાછળ છે. દરદ જેવું પીડા કરનાર હોય તે પાછળ દવાની કિંમત છે. સામાન્ય કાંટો કાઢવા પાછળ કોઈ કોડ રૂપીઆ ખરચતું નથી. દરદની પીડા માલમ પડે તો જ દવાની કિંમત છે. દરદની પીડા માલમ ન પડે તો દવાની કિંમત હોતી નથી. નાના છોકરાને ક્ષય થયો, કોઈ વૈદ એક પૈસામાં દવા આપે પણ દવાની પકીકી ન લે. જોરાં લાવવા માટે ધ્યાન રાખ્યું છે, કારણ ક્ષયનું દરદ એના જ્યાલમાં નથી. જોરાં પર લાગેલી લાગણી છોડી દઈ, પૈસો ખરચી ક્ષય મટાડવાની દવા છોકરો લે નહીં.

તમે હજારો પૈસા ખરચી દવા કરો છો તો એ કેમ નથી લેતો ? અજ્ઞાનતા હોવાથી જાણક દવા લેતો નથી. કહેવાનું કે દરદની ભયંકરતા ન લાગે તો દવાની કિંમત સુએ નહીં. તેમ અહીં આ હવે અનાદિથી જન્મ અને કર્મની જગડમાં આવેલો છે, તે જ્યાલમાં ન આવે તો જન્મ-કર્મ નાશ કરવાનો વિચાર જ ન આવે, જેનો જ્યાલ નથી, મૂર્છિત થએલો છે, તેને ચાહે તેટલું વાગ્યું હોય પણ તે વખતે એલાન હોવાથી ખખર નથી, તેમ સંસારના મોહમાં મૂર્છિત થએલો માનવી જે ભાન છે, પોતાના દરદને દેખતો નથી. અનાદિના દરદને દેખતો નથી. દરદને ન દેખે તે દરદનું ભયંકરપણું શું જાણે ? તે ન જાણે તો દવા અને દાકતરની કિંમત કેવી રીતે પિછાણે ? એટલી ચિંતા ઓછી

પણ જિંદગીનો નાશ થાય તે ભયંકર ન ગણવાથી કે પાપને ભયંકર ન ગણીએ પણ તેટલા માત્રથી દરદને અંગે થતું ભયંકર મુકશાન આલ્યું જતું નથી, આપણે મોહથી સંસારમાં મૂર્છિત દશા પામ્યા, મૂર્છા આવવાથી કર્મની ભયંકરતા ચાલી જતી નથી. સિંહ આવ્યો ત્યારે સસલાએ આંખ મીંચી દીધી, તેથી ગરદન પકડવાની બંધ થવાની છે ? આપણે કર્મ જાણીએ નહીં, વિચારીએ નહીં તેથી કરી કર્મ રાજા દુષ્ટ ગતિઓમાં લઈ જવાનું બંધ કરશે ખરું ? તેમ આ જીવ અજ્ઞાન રહે, મોહ મૂર્છિત રહે, કર્મનો વિચાર ન કરે તો કર્મનું ભયંકરપણું આલ્યું જવાનું નથી.

જન્મને અંગે ધિક્કાર વરસે :

માણસાઈ હોય તો, પ્રથમ જન્મને અંગે ધિક્કાર વરસે. ચાલ રાખજે ! જીંદગી માથે લટકાવીશ કહ્યું તો, અહીં જીંદગી માથે અંધારી કોટડીમાં લટકાવીશ, વધારે તોફાની કેદીને અંધારી કોટડીમાં રખાય છે. તેની આગળ માંહેમાંહે વધારે હલકી શરત બકે તો, પગ નીચેથી નીકળી જઈશ. સ્ત્રી જાતિના પગ નીચેથી નીકળવું, તેવું થયા છતાં તને શરમ ન આવે તો તેને છોડવાનું નથી. આ બધું કરાવે કર્મ. તું કર્મને ન દેખે, ન ગણે, ન માને, તેટલા માત્રથી કર્મનું ભયંકરપણું આલ્યું જશે ? આંધળા થયા તો એરુ-સર્પ કરડવો મટી ગયો ? તેમ કર્મ ન માનીએ, આવતી દુર્ગતિ-નરક ન માનીએ તેટલા માત્રથી કર્મ-નરક-દુર્ગતિ ચાલી ન જાય. આંધળાને સાપ ન કરડે તેવો નિયમ નથી, તો માનવું જ જોઈએ કે કર્મનું ભયંકરપણું ન વિચારીએ તો, તેટલા માત્રથી બચવાના નથી. તે તો તેનું કાર્ય ભજવશે જ. દેખતો માણસ સાપ દૂર ફેંકે આંધળો દેખે નહીં તો ઉલટો ફસાય, બચવાનો લાગ હોય તો પણ અંધ બચે નહીં. કર્મના કારણે જાણી દેખીને ખસે, કર્મ કેમ બંધાય તે જાણે નહીં. જેમ અંધ સર્પને ન દેખે તો તેટલાથી અંધ અક્ષય થતો નથી. આપણે પણ કર્મ તેના વિદાતક ન જાણીએ તો તેથી કાંઈ કર્મની ભયંકરતાથી મુક્ત થતા નથી. દેખતો સર્પથી દૂર જાય કે દૂર ફેંકે, તેમ અહીં કર્મ જાણે અને માને તે જ કર્મના કારણેથી બચી જાય, પણ કોઈ જાણે નહીં, તે કર્મના કારણેથી બચે નહીં. માટે કર્મ જાણવાની જરૂર. તે જાણવાથી અનાદિની જન્મ-કર્મની પરંપરા ખ્યાલમાં આવે.

તાવ ળેચાર દહાડા લાગલગાટ આવે તો ઘર ઘાટ્યું, લાગટ દસ
 બાર મહિના આવે તો ક્ષયમાં પેઠા, ત્યારે બાર અને છું મહિનાના તાવની
 અંદર ક્ષયનો ડર લાગે છે, તો આ કપાય અનાદિ કાળથી આત્માને
 તપાવી રહ્યો છે, તો તે અનાદિના કર્મનો ડર કેમ ન લાગે ? અર્થાત્
 એનું ભયંકરપણું જ્યાલમાં આવી જાય. છ મહિનાનો ચામડાનો તાવ
 ધારકો, કીકીયારી પડાવે તો આત્માના તાવ માટે કેમ કાંઈ નથી
 થતું ? આ જન્મ કર્મની પરંપરા અનાદિની છે. એમ જ્યાલમાં ન
 આવે તો તે દરદ મટાડવા માટે તલપાપડ થવાય જ નહિં.
 એક મહિનાની ચરી પાળજો, છાતીમાં ફેફસાં બગડ્યાં છે.
 તેલને પડછાયે ન જશે. મરચાં પણ ન ખાશે રસોડામાં
 બધા માટે રસોઈ થાય છે પણ આપણે મોળી દાળ ખાઈએ
 છીએ. આ બધા ખાય તો હું કેમ ન ખાઉં ? એમ કેમ નથી
 ખાતા ? દરદનું ભયંકરપણું જ્યાલમાં હોય છે તેથી તેમ જન્મ-કર્મ
 અનાદિના લાગેલા છે, કપાયનો તાપ અનાદિનો આત્માને હેરાન કરી
 રહ્યો છે. ત્યાંથી નિગોદમાં ગયા કે શ્રોત્ર-ચક્ષુ, ધ્રાણુ, રસના-ઈન્દ્રિય
 શક્તિનો નાશ, એટલે શરીરનો તાપ ક્ષય કરી પેલાને મસાણામાં
 મોકલે, તેમ કપાયનો તાપ આને એકેન્દ્રિયમાં મોકલે. જેઓ
 દરદનું ભયંકરપણું ન જાણે, તેઓ ડોક્ટર કે વૈદ પડેજી બતાવે
 તેને ગાળ દે. દવા આપી હોય તોપણ દોળી નાખે. કારણ ? દરદની
 ભયંકરતા જ્યાલમાં આવી નથી. ઘેર ખાવા ન આપે તો બહાર જઈ
 કુપથ્ય ખાઈ આવે. દરદનું ભયંકરપણું ન ભાસ્યું હોય તે દવા દેનારને
 દગાવવા જાય, દવા દૂર ફેંકી દે, પથ્ય પળાવનારને પરમ શત્રુ દેખે.
 જિનેશ્વર મહારાજ આપણા ડોક્ટર તે વહાલા ક્યારે લાગે ? ભયંકર
 દરદ દેખે તો, છોકરા વૈદ ડોક્ટરને દેખી નાસતા ફરે છે, તેમ આ જીવ
 કર્મ-જન્મને ભયંકર ન સમજનારા જિનેશ્વરનું નામ સાંભળી ભાગી
 જાય છે, નાના છોકરાને વેલણુ ઘાલી દવા પાવી પડે છે. આપણને
 ઘોઢાવી ઘોઢાવી પરાણે દહેરે ઉપાશ્રયે લઈ જવા પડે છે. સામાયિક
 કરાવવી પડે છે. જેમ બાળકને ઢીંચણુ નીચે દાખી દવા પાવી પડે તેમ
 જે કર્મનું ભયંકરપણું સમજ્યા નથી તેવાને ભાઈ-બાપુ ! કહી લલચાવી,
 સમજાવી લજવાવી પતાવું આપી દવા પવાય તેમ તમને ધર્મ કરાવવો
 પડે છે.

પ્રભાવના કરીને પણ ધર્મમાં જોડવા :

લાડવા પતાસા દ્વારાએ પણ દવા પાવી. આપણે પ્રભાવના પે'ડા લાડવા, નાળિયેર પતાસાની પ્રભાવના કરીને પણ ધર્મમાં જોડવા, પણ આવી રીતે જોડાય તે દરદનું લાયકરપણું સમજ્યા નથી. પછી એ સમજતો થયો કે એનો એ વગર લાડવાએ દવા લેવાનો. એ બીજાને લાડવા આપનાર થશે. બીજા છોકરાને દવા વળતે પતાસુ આપશે એ પતાસાને લીધે ઉપાશ્રયે આવેલા લાડવા માટે પોચા-સામાયિક કરનારા. એ સમજણા થાય છે ત્યારે પોતે લાડવા જમાડી પોચા કરાવે છે. લાડવા માટે પતાસા માટે દવા લે છે, માટે લાડવા અને દવા પણ ન જોઈએ. લાડવા છોડાવે તે ઠીક પણ દવા છોડાવે તો શત્રુ ગણાય કે નહિ? દવા લેનારને રોકનાર પરમ શત્રુ છે, પણ કેઈ પ્રકારે મિત્ર નથી. લાડવાની લાલચે પોસાદિક થાય તે જા ને ધર્મ રોકનાર મોટો શત્રુ છે. વગર પતાસે કે વગર લાડવે દવા લે તે સારી વાત છે, પણ પતાસું રોકવા પહેલા દવા રોકી દે છે. અહીં દ્રવ્યથી થતી ક્રિયા કરનાર છોકરાને અણુસમજણવાળો કહીશું પણ અણુસમજણમાં જાળકપણામાં જે પતાસાની કે લાડવાની લાલચે દવા લે તે રોકવા જેવી નથી. આથી દ્રવ્યક્રિયા રોકવા જેવી નથી. જો કે લાલચ રોકવા જેવી છે પણ સમજણો થશે એટલે દવાને અગે લાડવો કે પતાસું નહીં માગે, સમજણો થયો કે તમને વગર જાણે દવા પી જશે, તેમ દ્રવ્યક્રિયામાં રોકાણ ન કર્યું તો આગળ જતાં પૌદ્ગલિને ત્યાગ કરવા પૂવક લાવથી ધર્મ ક્રિયા કરવાવાળો થશે. સમજણો થશે ત્યારે આ પ્રમાણે કરશે, પણ તે પહેલાં અણુસમજણ દશામાં રાગ થવાના ચોક્કસ, અને પતાસા આપવા પડશે તે પણ ચોક્કસ. અનાદિ-કાળની આસક્તિ એાછી થવાથી ધર્મરૂપી ઔષધમાં જોડાયો તે સમજી છોકરો પતાસું કે લાડવો નહીં માગે, તેમ આ જીવ દ્રવ્ય-અનુકાનમાં પ્રવર્તેલો છે. પણ સમજણવાળો થશે ત્યારે સ્વતંત્ર ધર્મની દવામાં જોડાશે, માટે પરાણે કે લાલચે બુદ્ધિ કરાવવી પડે પણ હિતબુદ્ધિથી પ્રવર્તેલો છે. માતા-પિતા ભાઈઓ દવા રોવડાવીને પાય, બીજા જાળકની દયા જાય, મૂર્ખ લોકો જે ઘડી ગોંધી રાખ્યો, નકામો પુરી રાખ્યો. કળને ઈર્ષ્યો એ દેખે પણ દવા અને હિતબુદ્ધિ-દાઝને દેખતા નથી. તેમ તીર્થકરની જગત પર જે લાવદયા અને લાવદવા તે અજ્ઞાની લોકો દેખતા નથી. જેમ છોકરાને બાહેકાવે-કહે કે મોં દાડીશ નહીં,

વેદણુ ઘાલે, વેવણુ ઘાલે તો વેદણુ પકડી લેજે. છોકરા ઉપર માળાપ બળાત્કાર કરતા હતા તેનો રસ્તો બતાવ્યો. છોકરાના ધિન માટે જ છે ને? છોકરાને વેદણુ ન ઘાલે તેથી નિરાંત ગણે છે, પણ દરદરું દુઃખ વિચાર્યું? દુર્ગતિમાં ક્યાં રખાશે તેનો વિચાર કર્યો? બ્રાહ્મ પ્રવૃત્તિ દેખી જે બચ્ચાંને રોકવાનું, બચકા ભરવાનું શીખવે તે બચ્ચા મરી જાય કે બીજું કંઈ? દ્રવ્યથી થયેલી પ્રવૃત્તિ ભાવ લાવનારી છે.

પ્રશ્ન : ધર્મ બળાત્કારથી કરાવાય ?

ઉત્તર : એક શેઠ ઘણો જ ધર્મિષ્ઠ હતો. તે શેઠ છતાં ‘દેવનાના છોકરા દેાયલા’ એ કહેવત અનુસારે દેવતા ખૂંડે તો દેાયલા હોય, તેમ તેનો નાનો છોકરો ધરમથી દૂર હતો. તેને ઘણું સમજાવ્યો, પુસ્તકો વાંચવા આપ્યા, ગુરુ પાસે લઈ ગયો, તો પણ કંઈ અસર નહિ. બાપ જૈની હતો, વિચાર્યું કે જૈની પાસે જે હોય તે વસ્તુ વારસામાં ન આપે ને બાળકના ધર્મ જીવનનો નાશ કરે તો તે બચ્ચાઓનો ગુન્હેગાર છે. પત્થરના પુંછપતિ એ પુત્રને પત્થર આપે. આત્માના હીરાના માલિકો અમૂલ્ય હીરા આપે, તેમ આ છોકરો મારા કુળમાં આવ્યો ને મારો વારસો ન લે તો કામનું શું? રોડા અને પત્થરનો વારસો મિથ્યાત્વીના કુળમાં પણ મળતે. તેમાં કુળમાં જન્મી વધારે શું મેળવ્યું? એ પત્થર તથા લાકડાના વારસા બીજે પણ હતાં. તો અહીં વધારે શું? આત્માની અવ્યાબાધ પદવીનો વારસો દેતો જઈ. ખીલ બધા વારસા લખેલા દેવાય છે, પણ આ વારસો મહેનતથી દેવાય છે. મહેનત ઘણી કરી, અરરર ! મારો વારસો નાશ પામશે. જેનો છોકરો ધર્મી ન થયો, તેનું ધરમમાંથી નામ ગયું, રાતદિવસ કામ ધરમમાં જ, તે ધરમવાલો ન થયો તો તેની સલાહ કોઈ ન લે, માટે જો ધર્મિષ્ઠ હોય તેણે નામ રાખવા બાતર છોકરાને ધર્મિષ્ઠ બનાવવો જોઈએ. નામ રાખવાના પ્રયત્નમાં પ્રવર્ત્યા જ નથી. ધરમની બાબતમાં કોઈ ન હોય તો ફલાણાભાઈને બળર દો કે મહારાજ આવ્યા છે, પણ તે તો બહાર નીકળતો નથી, માટે તેને કહીને શું કામ છે? માટે ધર્મી સંસ્થાઓના નામ રાખવા-ટકાવવા માટે પણ ધર્મી માળાપ સંતાનોમાં સંસ્કાર પાડે

હવે પહેલા ભવે ભરેસો રાખી જન્મ લીધો છે. ચક્રવર્તીનું રાજ્ય તમારા કુળમાં જન્મવા કરતાં ઓછું ગણ્યું. હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે એટલા જ માટે કહ્યું કે—

જૈનધર્મચિન્તિર્મુક્તો મા ભૂવં ચક્રવર્ત્યપિ ।
 સ્યાં ચેટો દરિદ્રોઽપિ જિનધર્માધિવાસિતઃ ॥ ૧ ॥

આવતા ભવમાં જૈનધર્મથી રહિત એવા ચક્રવર્તીના કુળમાં પણ હોઈ તો હું નકામો, જૈનકુળમાં જન્મ લઈ ને દાસપણું મળે તો પણ તેને સાડું ગણું. દરિદ્ર અવસ્થા થાય તેને પણ શોચ ન કરું. આવી ધારણાએ આપણે ત્યાં આવેલો છવ તે આપણે ત્યાં જૈન ધર્મ ન પામે તો શરમ આવે ? કેઈ માણસ આપણે ભરોસે આવેલો હોય તેવું આપણે કામ ન કરીએ તો તે ગ્લાનિ પામે છે. અમે જૈન તરીકે બહાર થયા તે દ્વારાએ તમોએ તેને ભરોસો આપેલો છે. કેટલી ધારણાએ તે તમારે ત્યાં આવ્યો ? ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિની ઇચ્છા છોડી તમારા ગોત્રનો મનસુખો કર્યો. જ્યાં ચક્રવર્તીપણું હોય, ત્યાં ધર્મ ન હોય તેવું ધર્મરહિત ચક્રવર્તીપણું પણ જોઈતું નથી, પણ ધર્મ હોય ત્યાં દરિદ્રપણું હોય તોપણ જન્મવું છે, આથી ચક્રવર્તી બધા અધર્મી કે બધા દરિદ્રી ધર્મી નથી માન્યા, પણ ઉપરની ભાવના માટે એ વચન છે કે ઉત્તમ છવ હોય તે પ્રથમ ધર્મને પસંદ કરે.

કેસરનું તિલક એટલે જૈન ધર્મનું ખોડ :

હવે આપણે ચાહુ અધિકારમાં આવીએ. આપણા કુળમાં આવનારો બાળક દવાખાના આગળ દાકતરનું પાટિયું દેએ ત્યાં દવાના ભરોસે દાખલ થાય. તમારું આ ખોડ, જૈનધર્મનું ખોડ-કેસરનું તિલક. વક્રીલાત કરવાવાળો વક્રીલાતના ખોડથી શરમાય નહિ ખોડ ન લગાવે તો કઈ સ્થિતિ ગણીએ ? તેમ જૈની થઈ કેસરનો ચાંદલો ન કરે તે કઈ સ્થિતિ કહેવાય ? ચોરશીયા જેવા કપાળ રહે તેની સ્થિતિ કઈ ? કેટલાક એમ માને છે કે પૂલ કરીએ તો ચાંદલો કરવો, પણ તે માન્યતા નકામી છે. પૂલ કરે કે ન કરે તોપણ ચાંદલો કરવો જોઈએ. જૈન છું તે તરીકે ખોડ રાખવું જોઈએ. આપણા બચ્ચાઓ નક્કી કરી અડી આવ્યા છે. કે ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિને લાત મારી તમારા કુળમાં આવ્યા, તેનો બદલો કયો ? વક્રીલ થઈ બચાવ ન કરે, દાકતર થઈ દવા ન આપે તો ? આપણા ખોડમાં આવી ધર્મ ન પામે તો તેને માટે આપણને શરમાવા જેવું છે. આવું વિચારી શેઠે છોકરાને ધર્મી બનાવવા તનતોડ મહેનત કરી. ભાવબૌદ્ધ એવી ચીજ છે કે, દલીલ કરે, દાખલો દે, તો પણ પારમાર્થિક અગર આત્મા ઉદ્ધાસવાળો

થાય તો જ કામ લાગે. છેવટે કાંઈ ન વળ્યું ત્યારે ધરતું ખારણું તોડાવ્યું. મોટું ખારણું હતું તે નાતું ખારણું ક્યું, અહીં ધરમની વાતમાં ખારણું નાતું ક્યું, તેનો સંગઘ શો ? એટલે આમ નીચે જોવું પડે, નીચે પડી જાયે બંધ તો દૃષ્ટિ જાયે બંધ. તેવી જગો પર જિનેશ્વરની પ્રતિમા ગોઠવી. આ અરુચિ-ગળાત્કાર ગળો, આદર સત્કાર નથી. દેવ તરીકે માનતો નથી, તેવી જગો પર ખારણું નીચું કરી પ્રતિમા મેલીને પણ પરાણે દર્શન થાય તેમ ક્યું. કેટલાક મગશેળીયા જેવા હોય. મગશેળીયો દટકવા લાગ્યો કે કોઈની તાકાત નથી કે તેને આંછો કરે. પુષ્કલાવર્ત મેઘ વરસ્યો તો અંદર ધૂળમાં ઢળાઈ ગયો. પેલો મેઘ ચાલ્યો ગયો એટલે બહાર નીકળ્યો, ભેદાયો નહીં, ભિન્નયો નહીં અને ઉડતી મશ્કરી કરી કે કેમ છે ? આમ કેટલાક ધરમની રૂચિવાળા થાય નહીં, ઉપાય કરનારની ધરમ પમાડવાના પ્રયત્ન કરનારની હાંસી કરે, આવા હોય તે મગશેળીયા. મશ્કરી કરી ઝળકતા થાય બાપ આટલો પ્રયત્ન કરે પણ બંદા માને તેવા નથી. અહીં કશું બાકી રહ્યું નથી. શ્રાવકના કુળમાં આવ્યો હતો, વૈમાનિક દેવતાની સ્થિતિ મેળવી શકે તેવું હતું, છતાં બનવર થયો. અદીદીપનું બનવર હતે તો કામનું, અસંખ્યાત જોજન ઉપર જળમાં માછલું થયો. શ્રાવકને ઘેર આવેલો આ સ્થિતિ રહેવાથી સ્વયંભૂ-સમુદ્રમાં માછલું થયો. છતાં ભગવાનની પ્રતિમાના આકારનું ત્યાં તેણે માછલું દેખ્યું. કારણ ? નળીયાકાર વલયાકાર છોડી બધા આકારના માછલા હોય છે. આલું કાંઈક મેં દેખ્યું છે. તે વિચારવાથી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. બાપે ધર્મ પમાડવા કરેલું બધું યાદ આવ્યું. ધર્મ સંભળાવેલો બધો યાદ આવ્યો. તે સમજી અણસણ કરી દેવલોકે ગયો, આથી દ્રવ્ય-અનુષ્ઠાન કોઈ દિવસ છોડવું નહિ. દ્રવ્ય અનુષ્ઠાન-ક્રિયા-ધર્મ રોકવાનો નથી પણ અવશુણનો ભાગ રોકવાનો છે. ઉધરસના માટે ખીડી છોડવા માગે તો પચ્ચખાણુ આપવા કે નહિ ? દ્રવ્યથી કરે છે તો પચ્ચખાણુ કરાવવા કે નહિ ? દ્રવ્યથી પચ્ચખાણુ કરાવનારા એ ભાવમાં આવશે તે માટે પણ પચ્ચખાણુ કરે તો કરાવવા; દ્રવ્યને સુધારવાનું આગળ સ્થાન છે.

છોકરો રોગી થયો તો નિરોગી કરવાનું સ્થાન છે, પણ મારી નાખવાનું સ્થાન નથી. બળાત્કારે કે લાલચે દવા પાવી પડે પણ સમજમાં આવે ત્યારે કડવી દવા આપોઆપ ખાઈ જવાનો. તેમ અહીં અનાદિના-જન્મ-કર્મ વળગ્યા છે, કપાયનો તાપ વળગેલો છે, અનાદિ-

કર્મોદયમાં અળાધા કાળ :

અહીં પણ જે તીવ્ર પુણ્ય હોય તેનો આંતરો લાંબો, તીવ્ર પાપનો પણ આંતરો લાંબો હોય, અળાધાકાળ એટલે-કર્મ બાંધ્યા છતાં તેટલો ટાઈમ વચમાં લોગવણું ન પડે; તેથી અળાધા કાળ વચમાં માનવો પડે છે. તેમાં એ નિયમ કે જેવી લાંબી સ્થિતિ તેવો લાંબો અળાધા કાળ હોય છે. પાપ કોડાકોડિ સાગરોપમ હોય તો ૫ હજાર વર્ષનો અળાધાકાળ હોય છે. એક કોડાકોડિ સાગરોપમે એક સો વર્ષનો અળાધાકાળ ગણાય છે એટલે તેટલી સ્થિતિનું બાંધેલું કર્મ એકસો વર્ષ પછી ઉદયમાં આવે છે. જેમ લાંબી સ્થિતિ તેમ અળાધા કાળ પણ લાંબો બનણો. લેણાના પ્રમાણમાં જ આંતરું હોય, એક લાખ રૂપિયા લેણા હોય તો ચાર ચાર આનાના કાંધા કોઈ કરતું નથી, ૨-૫ હજારના જ કાંધા ત્યાં કરાય છે, ને તે પણ દરરોજ આપવાના ન હોય. વચમાં મોટો આંતરો હોય છે. અહીં પુણ્ય-પાપના હિસાબે જેમ તીવ્ર પુણ્ય-પાપ તેમ આંતરું વધારે. મુખ્ય સ્વભાવે અળાધાકાળ પછી સંક્રમણ કરી નાખે તો ભલે વહેલું લોગવાય, કાંધાના હિસાબે અનુક્રમે મળે પણ લાખ રૂપિયા ને પાંચ હજારના કાંધા ક્યાં હોય ને જલદી જોઈએ તો રકમ લઈ આવો છો, એ વાત તો આ; બીજી બાજુ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે પુરું ભરાય ત્યારે લોગવવાનો વખત આવે. એક પાપ થયું છતાં બીજું પાપ ત્રીજું પાપ એમ સેંકડો પાપો લેખા થાય ત્યારે એકી સાથે લોગવવાનો વખત આવે, નહીંતર ગતિને લાયક નહીં થાય. ત્રણ પાપ ન થયા હોય તો, પહેલા પાપમાં હોંસનો પ્રસંગ ન હોય. તેવા તીવ્ર પાપના અધ્યવસાયથી સેંકડો વખત પાપનાં કાર્ય કરે ત્યારે લોગવવાનો વખત આવે, તેમ પુણ્યમાં પણ સમજવું. જેને કર્મનો સ્વભાવ માનવો છે, તે અધર્મ અટકાવતો કેમ નથી? ધર્મ કરી દેતો કેમ નથી. ઈશ્વર કર્તા માને છે તેનો તો પ્રથમ રોકવાની જરૂર છે. એને કર્મનો સ્વભાવ માને તેને પાપ રોકવાની જરૂર નથી. પણ પુણ્યનો સ્વભાવ ન માનતા હોય તેને તત્કાલ દેશ દેશે તો સેંકડો પુણ્યવાળા બગશે. દેશમાં એક પૈસો મેલો તો બહાર આવો તો દસ પૈસા મળે. તો તરત પૈસો મેલવા બંધ. ઉલટા પૈસા મૂકનારને રોકવા પડે. પ્રત્યક્ષ દેશ ધર્મનું થતું હોય તો આપોઆપ ધરમમાં પ્રવર્તે. તેથી તો ઈશ્વરે પાપને દૂર કરવા માટે કે પાપથી બચાવવા માટે કે ધરમની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે જગત નથી કચું ત્યારે પુણ્યની

દરકાર વગર પાપની દરકાર વગર ઈશ્વરે જગત કયું એમ હાંક્યે જ બીય છે.

સ્વભાવમાં સવાલને અવકાશ નથી :

જ્યાં ઈશ્વર જગતકર્તા ન માનતા કર્મનો સ્વભાવ માન્યો, કોઈ ‘વસ્તુનો સ્વભાવ માનીએ પછી તેનું પર્યવસાન હોતું નથી.’ પાણી તરસ મટાડે તેનું કારણ ? તપાવેલું સોનું પીએ તો તરસ મટાડે કે નહિં ? પાણીનો તરસ મટાડવાનો સ્વભાવ છે, સ્વભાવમાં સવાલને અવકાશ નથી. કરમનો તેવો સ્વભાવ હોય તો ણધાય અને તત્કાલ ફળ આવે જ નહિં, બીજ વાવ્યા સાથે વનસ્પતિ તૈયાર થતી નથી. નહીંતર જગતમાં કોઈ ભૂખ્યું મરત નહીં. તત્કાળ ફળ થતા હોય તો કોઈ ભૂખે મરે નહિં. વચમાં ટાઈમ જોઈએ. અનાજને પરિપક્વ દશા થતા વખત જોઈએ. રંધાતા ટાઈમ જોઈએ જ. તેમ કર્મને પણ ફળ દેતા અમુક ટાઈમ જોઈએ. થોડું રાંધવું હોય તો થોડો ટાઈમ ને વધારે રાંધવું હોય તો વધારે ટાઈમ જોઈએ. જુવાર-કઠોળ-ઘઉં કેટલા દિવસે તૈયાર થાય છે ? બાદ્ય પદાર્થોને પરિપક્વ થવામાં ટાઈમ જોઈએ પણ બાંધેલા કરમને પણ ફળ દેવાને-પરિપક્વ થવાને ટાઈમ જોઈએ. અમુક દહાડે જ પાકે તેવો નિયમ નથી. અહીં કર્મના સ્વભાવો છે કે અમુક મુદતે અમુક કર્મ ઉદય આવે. શુભ કે અશુભ કર્મ ણધાય તે કાળાંતરે પાકવાવાળું છે. આથી ધર્મથી અધર્મથી દુનિયાદારીના સંયોગોમાં સારાપણું કે ખરાબી તરત થતી નથી. પણ કર્મના સ્વભાવ કાળાંતરે ફળવાનો છે. રાયણ વાવી પણ એક સો વર્ષે ફળે. આંખો વાળ્યો તો પાંચ વરસે ફળે. તેમ પુણ્ય-પાપનો સ્વભાવ કાળાંતરે ફળવાનો છે. તત્કાળ ફળવાનો સ્વભાવ ન હોવાથી પુણ્ય કરીએ કે તરત દુનિયાદારીના સંયોગની અસર માફક ફળ થતું નથી તેથી બિનજરૂરી ચીજ ધર્મ ગણી છે. ધર્મ કરવાથી કાંઈ હાજતો પૂરી પડે છે ? પાપ કરવાથી કાંઈ હાજતોને અડચણ આવે છે ? પુણ્ય કરવાથી હાજતમાં સુધારો થતો નથી ને ન કરવાથી બગાડો થતો નથી. તેમ પાપથી પણ હાજતોમાં અડચણ થતી નથી, તેથી ધમ ‘બિનજરૂરી લાગે છે. આ જ કારણથી આત્મા અનાદિકાળથી ધર્મ વગરનો રહ્યો છે, ધર્મ જો હાજતો પૂરી પાડનાર હતે, પાપ સીધી રીતિએ હાજતોમાં તુકશાન કરનાર હોતે, તો ધર્મ તરફ દોડી જતે ને પાપથી નાસી જતે.

પ્રશ્ન-હુનિયામાં જૂઠું જોડવાથી તથા ચોરી કરવાથી વિશ્વાસ હીટી જાય છે. તો તરત તુકશાન ફાયદો દેખીએ છીએ. તો તે કેમ ?

ઉત્તર : જેમ કોરટમાં જુગતું જૂઠું જોડે, ચુકિતસર જૂઠું જોડે, ગુનો થાય તેની ફિકર નહિં, સાબિતીએ ગુન્હાનો દંડ છે. જગતમાં દંડ ગુન્હાનો નથી, સાબિત ગુન્હાનો દંડ થાય છે. જૂઠું જોડવું પણ શાહુકારી દેખાડવી પડી. પાપ હાજતમાં નથી નડતું. ગુન્હાની સજા ક્યારે ? સાબિત થાય ત્યારે-ખિલાફી ઉદર ઉપર ત્રાપ મારે તો તેને જોડું કરેલું લાગતું નથી, કારણ તેને અહિંસા વસી નથી. જનવરો ખેતરમાં ફેલાવી ખાય છે, પણ પાપ સમજતું નથી. પાપ પોકારે કોણ ? જે ધર્મ અને પાપ સમજે તે ને ? આતો હુનિયાદારીની વાત કરી. ધાર્મિક લાઈનમાં ઝાડ પાણી પીએ તો પણ હિંસા માનીએ. આપણું બચ્ચું ચીલડા ચાવી ખાય તેને હિંસાની ફંવાડે પણ કડપના નથી. આપણે મોટાને પણ તે કડપના આવતી નથી, તેમ અજ્ઞાનથી જૂઠું જોડાય છે. વાળ્યા છે દસ ને દેખ્યા અગિયાર તો ફંવાડે પણ તે જૂઠાનો ડંખ નથી, એક ફંવાડે પણ શંકા નથી. લીલકૂલની અજ્ઞાનતા હોય, તેમાં જીવ માનતા નથી. તે લીલ ઉપર ચાલે તો તેને હિંસાનો ડર હોતો નથી. વાઘને શિકાર કરતાં મનમાં શું થાય ? કંઈ જ નહિં. અંતઃકરણમાં ધર્મ અધર્મ જાણે તેને, સત્યમાં ધર્મ ને અસત્યમાં અધર્મ માને તેને અંતઃકરણમાં ડંખે.

પ્રશ્ન : એ જોમાં કરમનો બાંધ કેને વિશેષ ?

ઉત્તર : અધ્યવસાય ઉપર તેનો આધાર છે. અજ્ઞાન એ પાપ છે. બચાવ ગણ્યો નથી. કાયદામાં કાયદો નથી જાણતો તે અજ્ઞાન બચાવ નથી. તેમ જૈનશાસ્ત્રમાં અજ્ઞાન એ બચાવ નથી. ફક્ત કરમમાં ફેર પડે. પેલો એમ માને કે પાપનો ત્યાગ લેવાતો નથી, શું કરું ? એટલે સમ્યગદર્શિ જીવ મુખ્યતાએ પાપથી દૂર રહે; પણ તેવા બધા વિરતિવાળા ન હોય તો પણ પાપ કરે તો અરૂપ બાંધ હોય. તમે દેવ-ગુરુ-ધર્મ માન્યા પછી તમારો ગુન્હો ચોછો છે એમ નહિં. અર્પણ સમજવાવાળા ધન આપે તો પાપ ચોછા કરનારા થાય છે તેમ નહીં, પણ લેવાતા નથી. જે પાપ ચોછું કરવાનું-થવાનું માનીએ છીએ તે દેવ-ગુરુ-ધર્મ માન્યા તેથી નહીં, પાપથી નિરપેક્ષ નથી

થતો, પણ પાપ થાય છે, તે જોઈ છે. તે પાપ તરીકે વચું છે, માટે પાપ જોઈ છે. ઘર લૂંટે અનાજ લૂંટે તેને સજા, ઘેરા હડલા વળતે થોડા ક્રિમત આપ્યા છતાં માલ ન આપો તો માલ લૂંટી લે તો ગુનહેગાર નહીં. કારણ દાનત લૂંટવાની નહીં, દાનત વેચાતી લેવાની હતી. દાનત સર્વવિરતિ કરવાની હતી; પણ ઘેરાઈ ગયો તેથી સર્વ વિરતિ કરતો નથી, તેથી મન ક્યવાતું રહે, તેથી અધર્મ થાય છે. ક્યવાતું મન કેવું રહે ? જે ધર્મ-અધર્મ માનતો હોય. તેને, ધર્મ-અધર્મ જાણતો નથી તેવાને ક્યવાટ હોતો નથી.

સાચું જોડનારની શાળ પડે છે. તેથી ધંધાની જમાવટ થાય છે. જો જૂઠાની શાળ પડે તો વાત કરવા પણ માગતા નથી. તો ધરમે જરૂરી હાજતમાં સહાય કરી. પાપે જરૂરી હાજતમાં નુકશાન કર્યું, તો ધર્મ ફાયદો કે નુકશાન તત્કાળ નથી કરતો તે કેમ ? આ વાત વ્યવહારિક પણ હજારો સાચાજૂઠા કરતો હોય પણ દુનિયામાં જાહેર થયા ન હોય તો કંઈ ફાયદો કે નુકશાન કરતું નથી, દુનિયાદારીની છાયા છે.

અનાદિની તૈજસ ભટ્ટી

અનાદિ કાળથી આપણે ચાર વસ્તુ ધ્યેય તરીકે રાખી છે. કોઈ પણ ભવ હોય ત્યાં મુખ્યતાએ એક જ વસ્તુ. “ અજો વસ્તુ પામવા ગયો નહું પણ પેટે પડ્યું એટલે ભોગવવું પડ્યું. ” મુખ્યતાએ લક્ષ જાવાતું હતું. કારણ દરેક જીવ સાથે એકત ભટ્ટી છે તે ખાઉં ખાઉં કરે છે. અગ્નિનો ભડકો જે હોય તે લેવા માંડે. અહીં સજગતી ભટ્ટી છે, તૈજસ શરીર એ સજગતી ભટ્ટી આત્મા સાથે જ છે. તે કદી ખૂંચતી જ નથી. અગ્નિ કોઈ દહાડો લાકડા-ઘંધણેથી સંતોષ પામતો નથી, તેમ આ તૈજસ અગ્નિ જ્ઞાનગ્નિ જગતના સર્વ પુદ્ગલોને પરિણામી ગયો તો પણ શાંતિ નથી. પેલાના સામટા લાગેલા પુદ્ગલો હોવાથી ચાલે છે, અગ્નિ તો સજગે જ છે એ ભટ્ટી જોડે હોવાથી જ્યાં પહેલ પહેલો જાય ત્યાં પહેલાં ભટ્ટીમાં કોલસા નાખે, પ્રથમ જે ગતિમાં આવે ત્યારે ‘ જ્યોતિષા ’ તૈજસે કરી આહાર કરે, આહાર કર્યો. એટલે ‘ વસ્તુ પામવા ગયો નથી, પેટ પડ્યા લે ભોગવી ’ આહાર કર્યો એ પુદ્ગલોથી શરીર વળગ્યું. વળગ્યો લોચો, આહાર ન કર્યો હોત તો જીવને લોચો

ન વળગત, આધાર કરતી વળતે શરીર બનાવું તેમ ધારણા ન હતી. કોલસો-આધાર પડ્યો કે લોચો (શરીર) થયું. શરીર થયું કે ઇન્દ્રિયો કુટી, ઇન્દ્રિયો થઈ કે વિષયો પકડવા માંડ્યા, વિષયો પકડવા માંડ્યા ત્યાં સાધનો લેવા પડ્યા, ચાર હાજતો થઈ, પછી વિષયોના સાધનોની પંચાતમાં પડ્યો.

આધાર, શરીર, ઇન્દ્રિયો અને વિષયો તેની પંચાતમાં પડ્યો, આજો જન્મારો તેમાં ગયો. વિષયોનાં સાધનોની પંચાતમાં ધર્મ કરવાથી સવડતા ને પાપ કરવાથી પથરો અગવડતા નથી-એમ જાણ્યું, ત્યાં ધર્મ કરવાની દરકાર રહે શાની? ગયો ભવ કે આવતો ભવ એ બે સમજે ત્યારે ધર્મ મદદગાર સમજાય. ધર્મ જાણનાર જીવોને કોરાણે મૂકે. બાકીના મનુષ્યો કે જનવર લ્યો. તેને સ્વપ્નમાં પણ આવતા ભવનો વિચાર આવતો નથી. ગણધર મહારાજને શાસ્ત્રો બનાવતાં પ્રથમ એ જ કહેવું પડ્યું. પ્રથમમાં પ્રથમ સૂત્રમાં એ કહ્યું, આચારંગના પ્રથમશ્રુત રકંધમાં, પ્રથમ અધ્યયનમાં, પ્રથમ ઉદ્દેશમાં પ્રથમ સૂત્ર છે.

કેટલાકને આ જ્ઞાન જ નથી કે હું કોઈ ભવમાંથી આવી ઉત્પન્ન થયો છું. મારે આવીથી જવાનું છે તેનો ખ્યાલ નથી. સંસ્કાર વગરના બધા જીવો, જનવરો સર્વ આ ભવ તરફ દ્રષ્ટિ કરવાવાળા પણ નથી. આપણે દ્રષ્ટિ કરવાવાળામાં પણ કેવળ ઉપાશ્રયના પગથિયે ચડીએ તેનો પ્રભાવ છે. આવી લીલી જમીન કરી છે. આ ઉપર સૂર્યનો તાપ આવે તો બધે સૂર્ય દેખાય, આ લીલો રંગ સ્વતંત્ર લીલો રંગ નથી. આડીથી ઊઠે પછી હતા એના એ જ. લીલી આભા બધે મારી એમ દહેરા ઉપાશ્રયમાં દાખલ થઈએ. તે વળતે જિનેશ્વર તથા શુક્રને ચિંતવો તેમાં ધરમના રંગો તેની છાયા આપણા પર પડે, ત્યારે જન્મ-મરણના ઢુંગો ક્યારે મટવાના? આ ભાવના માત્ર દેવ શુક્રની છાયાનો રંગ છે, જ્યાં દહેરા ઉપાશ્રયમાંથી બહાર નીકળી તપાસીએ તો એક જ શબ્દ પકડી રાખે કે હું આડી બાહુતી, પાપ શબ્દ પાપ કરતી વળતે બાહુતી મનમાં આવે તો પાપ નહિ કરે, આડી આસ્તિક નાસ્તિક એ લેંદ પડ્યો. એક વસ્તુ ચોક્કસ છે, જાને મેલવાનું ચોક્કસ કમ્યૂન કર્યો. જે મેળવે આદે ધન-કુટુંબ-શરીર-સી-પુત્ર કંઈ પણ મળ્યા હોય તે બધું મેલવાનું છે. વિચારો આસ્તિક કે નાસ્તિક આ

ખાળતમાં એક જ છે, મેક્ષવાની ખાળતમાં એક જ છે, તેમાં બે મત નથી. ભારૂતીપણામાં બે મત થશે પણ મેક્ષવામાં બે મત નથી. ખાડાર નીકળી હરતા ફરતા આ શબ્દ યાદ રહે છે કે મેળવેલું મેક્ષવાનું છે? મેળવવાનું યાદ દરેક વખતે રહે છે.

દ્વંદ્વ દેખાય છે ડાંગ દેખાતી નથી :

બિલાડો દ્વંદ્વ ધરતી તરફ ધ્યાન દે છે પણ ડાંગ તરફ ધ્યાન દેતો નથી, તેમ આ હવ મેળવવાનું દેખે છે, મેક્ષવાનું દેખતો નથી. સીંતમાં લીલી છાયા પડે પણ તે લીલો રંગ થએલો નથી. ઉપાગ્રયમાં જોલાય છે કે મેક્ષવાનું છે. ઘેર તે પાપ કરતાં યાદ આવે છે? મેળવ્યું તે મેક્ષવા માટે જ. તમે જે કંઈ મેળવો તે મેક્ષવા માટે જ. એતો જગતનો દિવાજ પડી ગયો, પણ આપવા માટે પણ મેળવી શકાય છે. આ હવ એવો વિચિત્ર છે કે જનવર ચારે ચરે, ગચ્છાનું શું? એનો વિચાર જનવરને ચારામાં હોય નહીં. તેમ આપણે મેળવવા જોડા છીએ, તેમાં જે નથી રહેવાનું, જે મેક્ષવાનું છે તેમાં ચિત્ત ખૂંચ્યું છે, તેથી રાખવાનું ક્યું? તેનો વિચાર આવતો નથી. અંતઃકરણથી ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી કાચી બે ઘડીમાં એટલું મેળવો તો અનંતાકાળ જાય તોપણ તે ખૂટે નહીં. જેમ માતા મરુદેવીએ મેળવ્યું. બે ઘડીમાં પહેલે ગુણહાણેથી ચૌદમે ગુણહાણે. ત્યાં જે વીતરાગતા-કેવળજ્ઞાન મેળવ્યું તે કોઈ દહાડો મેક્ષવાનું નહિં માટે એવું અનંતાકાળ સુધી જોડે રહે તેવું મેળવો. જે મેળવીએ છીએ તે મેક્ષવું પડે તેવું મેળવીએ છીએ, પણ મેક્ષવું ન પડે તેવું મેળવવું તેવો વિચાર થતો નથી. આપણે પાંચની પંચાયતમાં પડ્યા છીએ. ‘પંચાતીયાના છોકરા ભૂખે મરે’ અહીં આ પાંચની પંચાયતમાં પડ્યો તેથી મેક્ષી દેવાનું જ મેળવે છે. રાહી શકે તેવું મેળવતા આવડતું નથી. એવું શું? તો કે ધર્મસ્ત્ર એ માટે ધર્મ મેળવ્યો તે મેળવ્યો જ, મેક્ષવો જ ન પડે, ધર્મ અવિનાશી ચીજ છે. ધર્મથી કંઈ પડી ગયા ધર્મના અધર્મ થયા, ચૌદ પૂર્વીઓ પણ ધર્મથી પતિત થઈને નિગોદમાં ગયા, તે તમે જ કહો છો. તો જોડે અવિનાશી ચીજ ધર્મ છે તે કહો છો તે શી રીતે? હવે ધર્મ કેવી રીતે અવિનાશી છે. તે આગળ જણાવશે.

પ્રવચન ૧૯મું

સંવત ૧૯૯૦. અપાડ વદી ૧૨. શનિ

શાસકાર મહારાજ શ્રી શાંતિસૂરીશ્વરજી ધર્મરત્ન પ્રકરણ ગ્રંથને રચતાં થકાં આગળ જણાવી ગયા કે આ જીવ અનાદિકાળથી સંસારમાં રળડી રહ્યો છે. તેમાં પ્રથમ મનુષ્યલવની પ્રાપ્તિ દુર્લભ હતી. ચોરાશી લાખ જીવાયોનિમાં ઐક લાખ ગઈ. ચીત્તેર લાખમાં તો મળતું હતું ને ? મનુષ્યલવમાં વધારે શું છે કે તે દુર્લભ છે. ચોરાશી લાખ જીવાયોનિમાં ધર્મરત્નતું સ્થાન હોય તો કેવળ મનુષ્યલવમાં જ છે. ખીજી યોનિ ધર્મને લાયક નથી. ઉત્પત્તિ સ્થાનમાં વર્ણ-ગંધ-રસ-સ્પર્શે કરી ફેરક પડે તે સ્થાન. મનુષ્યલવની મુશ્કેલી જણાવવાતું કારણ એ છે કે ધર્મરત્નની ખીજે સ્થાને પ્રાપ્તિ નથી. તિર્થંચ-નારકીમાં ધર્મરત્ન પ્રાપ્ત ન થાય તે વ્યાજખી પણ દેવતામાં ધર્મરત્ન કેમ ન મળે ? તિર્થંચગતિ-પરાધીનતાતું સ્થાન, રાત્રિલોજનનો ત્યાગ કર્યો હોય પણ માલિક રાત્રિના જ ચારો મૂકતો હોય તો શું કરે ? રાત્રિલોજનનો ત્યાગ કેવી રીતે કરે ? આપણે લોજનમાં સ્વાધીન છીએ, તો રાત્રિલોજન આદિનો ત્યાગ કરી શકીએ છીએ. પરાધીન દશામાં છોડી શકાતું નથી. કંઠમૂળ, લીલોતરી, રાત્રિલોજન, કશું પરાધીનતામાં છોડી શકતા નથી. આમ તિર્થંચ ગતિમાં પરાધીનતા તે સાથે વધારે ક્ષુધાવાળી તિર્થંચગતિ. ખીજું ચોતાનો વિચાર જણાવી શકવાની સ્થિતિ નહીં. આ બધાં કારણોથી તિર્થંચ ગતિમાં ધર્મ મળવો મુશ્કેલ. કદી સમવસરણથી સાંભળે, માને પણ આદરવાતું ન બને. ત્યાં ૧૦૦ હાથ ભયું પણ એક તસુ ફાડ્યું નહીં, તો વેપાર કેટલો થવાનો ? લાભ કેટલો થવાનો ? ૧૦૦ હાથ ભારે. તસુ ફાડે નહિં તો લાભ ન થાય. તેમ ભાગ્ય યોગે તિર્થંચ તીર્થંકરની વાણી સાંભળી ન્થય.

તીર્થંકરની વાણી સાંભળનારને મારી ભાપામાં કહે છે એમ થાય

ભગવાનની વાણી નીકળે છે તે દેવતાઓ સાંભળે તો કે મારી ભાપામાં કહે છે તેમ થાય, જંગલીઓ તિર્થંચ સાંભળતી વખતે-એમ સમજે કે મારી ભાપામાં જ ભગવાન કહે છે. આ અતિશય નિર્ધંકરનો છે.

તીર્થંકરની વાણીનો અતિશય

ખીજા સામાન્ય દેવળજ્ઞાની અને તીર્થંકર દેવળજ્ઞાની જો જો દેવળજ્ઞાનીઓના જ્ઞાનમાં કશો ફરક નથી. જેમ તીર્થંકર મહારાજ, દેવતાને દેવતાઈ ભાષા, જંગલીઓને જંગલી ભાષા, તીર્થંચને તીર્થંચિની ભાષામાં સમજાવે છે, તો ખીજા દેવળી તેવી ભાષા કેમ નથી કહેતા? ખીજા જોલે તો તીર્થંકરની વાણીનો અતિશય કેમ કહેવાય? એકલા તીર્થંકરનો જ એ અતિશય છે. પોતાપોતાની ભાષાપણે પરિણુમે તે શબ્દ દેવળીઓ જાણે છે, દેવળી છતાં કેમ નથી કહેતાં? આ શંકા સાહેબિક છે, પણ શંકાના સમાધાનને અંગે ભાષાના પરિણુમનની જરૂર છે. ઈ વળતે ઈ શંકા થાય તેમાં વક્તાનું જ્ઞાન કામ ન લાગે, સમાધાનમાં વક્તાનું જ્ઞાન કામ લાગે. ઉપદેશકનું જ્ઞાન શંકા-કારેના સમાધાનમાં, પણ શંકા ઉઠવામાં વક્તાનું જ્ઞાન કામ ન લાગે. શંકાકારેના જેવા સંયોગ હોય તેવી જ તેને શંકા હોય. અવેરાતના વેપારીને અવેરાતની શંકા હોય, સોનાના વેપારીને સોનાની શંકા હોય, કાપડિયાને જગન્નાથી કે મલમલની શંકા હોય, ઉત્પન્ન થએલી શંકાના સમાધાનમાં દેવળજ્ઞાની શંકા સમાધાન જાને જાણે. કહો કે દેવળજ્ઞાની મહારાજ શંકા-સમાધાન જાણે પણ શંકા ઈ થવી તે તેમના હાથમાં નથી. બ્યારે અહીં તો તીર્થંકરનો અતિશય એવો વિચિત્ર કે જે શબ્દ તીર્થંકર જોલવાના હોય, તેવી જ શંકા શ્રોતાને થાય, તીર્થંકરના નીકળતા વચનમાંથી શંકા થાય.

એક ભીલ હતો. તેને ત્રણ સ્ત્રીઓ હતી, એક જણીએ કહ્યું કે મને તરસ લાગી છે. ખીજીએ કહ્યું કે-ગાયન સાંભળવું છે. ત્રીજીએ કહ્યું કે-માંસ ખાવું છે. ત્રણે જુદી ચીજ છે ને? ભીલે ઉત્તર દીધો કે સરો નતિય. આ એક જ ઉત્તરમાં એમ જણાવ્યું કે-સરોવર નથી, સ્વર નથી, તેમ ખાણ નથી. ત્રણેના પ્રશ્નનો એક જ શબ્દમાં ઉત્તર આપ્યો. સરો એ શબ્દ જોલવાનો હોય તે વળતે પેલીને પાણીની જ શંકા થાય. પેલીને ગાયનની જ ઈચ્છા હોય, ને પેલીને ખોરાકની જ ઈચ્છા હોય, આ અતિશય દેવળીને આધીન નથી. જે શંકા શ્રોતાને થાય તે તીર્થંકરના વચન નીકળે તેવી જ શંકા થાય. તેવી જ શંકા ઉઠાવી તે તીર્થંકર નામ કર્મનો અતિશય છે. તેવા વળતમાં કદી જઈ ચડ્યા તો પ્રતિબોધ પામીએ.

ધર્મપ્રવૃત્તિનો કાળ કેટલો ?

એક કોડાકોડ સાગરોપમના વળતમાં તીર્થંકરનો ટાઈમ. કોડાકોડ સાગરોપમ સિવાયનો ટાઈમ તીર્થંકર વગરનો. દરિયામાં સોય જોળી, કેટલું પાણી આવ્યું ? જે પાણી આવ્યું તેના કરતાં ધર્મની પ્રવૃત્તિનો વળત અને તીર્થંકરનો કાળ, તેમનો લાલ મળવો તે દરિયામાં સોય જોળો તેટલો ટાઈમ. દરિયો-તીર્થંકર વગરનો ટાઈમ, સોય પર પાણી લાવ્યું તે તીર્થંકરની હયાતીનો ટાઈમ, તેમ મનુષ્ય માટે કોડાકોડી સાગરોપમ સુધી લાલનો, કેવળી કે તીર્થંકર ન હોય તો પણ શાસન પ્રવર્તે. મનુષ્યને ધર્મપ્રાપ્તિ માટે કોડાકોડ સાગરોપમનો આજો ટાઈમ ને જનનવર માટે સોય જેટલો ટાઈમ. ધર્મશ્રવણ અને માનવાનો ટાઈમ સોય જેટલો, તે પણ તીર્થંકર મહારાજના ટાઈમમાં હોય તો, તેમાં તે જનનવર તેટલી હદમાં આવી ચડ્યું હોય, સાંભળે, જાણે, માને છતાં પરાધીન એટલે કરી ન શકે. પરાધીનતાના વળતમાં ન જને તે માનીએ.

કુટુંબીઓનો એકરાર

હવે નારકી ભવનો વિચાર કરીએ. અહીં સારા શરીરે ધર્મની મુશ્કેલી તો ત્યાં રૂંવાડે રૂંવાડે પીત્તજ્વર હોય, ત્યાં તપસ્યાનો તડાકો ક્યાં લાગે ? સારા શરીરે તપસ્યાની મુશ્કેલી ત્યાં નારકીમાં જે અનંતગુણો જ્વર ત્યાં આગળ શી રીતે તપસ્યાનું નામ લેવાય ? એક વાત ચોક્કસ છે; સહન કરવાનું નમ્રીયમાં લખાયેલું છે. હું કેટલીકવાર કહું છું કે કુટુંબીઓએ જન્મ્યો એટલે કકળાટ લાગેલો જ છે. આડે પગે જાય કે ઊભો પગે જાય તો પણ તેમને કકળાટ કરવાનો એકરાર છે. ઊભા પગે જાય તો સમાચાર પણ આવે. જેને અંગે કકળાટ કરે તે દેખતો નથી, જાણતો નથી, જોવામાં નથી છતાં કકળાટની તમને દેવ પડી છે. વગર દેખી વસ્તુ માગે, તેનો કકળાટ કરે તો છોકરાને દેવ પડી ગણીએ છીએ. તેને અંગે જુઓ તો રૂંદે પણ છોકરો કંકામિયો છે, તેને દેવ છે, એમ માનીએ છીએ, તેમ જેને દેખીએ નહીં, જોઈએ નહીં, પોતે આપણને જોતો નથી. એવાને અંગે હાઈ દોઝ કરીએ છીએ, કારણ-વળત કરી આવ્યું છે કે તારે અંગે એક વળત કકળાટ કરીશું. ઊભા પગે જઈશ તો કકળાટ કરશું, આડે પગે જઈશ તો પણ કકળાટ કરીશું, જે વસ્તુ મળવાની નથી તેને અંગે કકળાટ શા કામનો ?

છોકરાને પણ કહીએ છીએ કે રોવા દે, જે કૂટવું-રોવું દેખતો નથી, એ મરી ગયોલો સાંભળતો નથી, તો કૂટો છો, રોવો છો શા માટે? એકરાર છે કે મારે રોવું કૂટવું. ગમે તેમ જાય તો પણ હવે એ સ્થિતિમાં અહીં જન્મ લીધો એને અગે કરાર, તેમ નારકીમાં જન્મ લેતા એક કરાર, અનંતગુણી ભૂખ તરસ, અનંતગુણી વેદના, તાઢ, તડકો તાપ એ વેઠવાનો એકરાર. જ્યાં કરાર થયોલો છે ત્યાં ખીજે કરાર નથી. કુટુંખીઓ રોવાનો કરાર રાખે છે. મત પચ્ચખાણ કરવાના સ્વાધીન છે, અહીં સ્વાધીનતામાં તપ કરી સ્વેચ્છાએ દુઃખ ભોગવીએ છીએ. ત્યાં પરાધીનતામાં અનંત દુઃખ ભોગવવાનું જ છે.

ખાપ દેખાડ નહીં તર શ્રાદ્ધ કર :

અહીં મત પચ્ચખાણ કરી શરીરનું દુઃખ ભોગવો, નહીં તર ત્યાં પરાણે અનંતગણું છે તે ભોગવો, આ ભોગવો કે પેલું ભોગવો. સ્વાધીનપણે, રાત્રિભોજનનો, લીલોતરીનો કંદમૂળનો ત્યાગ કરી શકતો નથી, એ નકકી કર્યું તો પછી એ નરકનું દુઃખ લખેલું જ છે. ખાપ દેખાડ; નહીં તર શ્રાદ્ધ કર. એમ આ ભવમાં સહન કર, નહીં તર નરકમાં સહન કરવાનું જ છે, અહીં સહનશક્તિ, દેવ ગુરૂની ભોગવાઈ, સાધર્મિકનો સયોગ એવી વખતે તપસ્યા કરતા મુશ્કેલ તો જ્યાં અનંતગુણી ક્રુધા, તરસ, ટાઢ તડકો ત્યાં શી રીતે કરી શકવાના?

નરકમાં સમકિતીને વધારે વેદના

અહીં ૧૦૦ વરસ ધરમથી ચૂકી જાય તો ત્યાં સાગરોપમ સુધી ભોગવવાનું. ત્યાં એવી સ્થિતિ છે કે મત પચ્ચખાણ સ્મરણમાં પણ નહીં લેવાય. સમકિતી હશે તો પણ વલે લુંડી. શાસ્ત્રોમાં લખે છે કે નારકીમાં સમ્યગ્દષ્ટિ, મિથ્યાદષ્ટિ હોય? તો કે હોય. વેદના વધારે કેને? સમકિતીને તો સમ્યગ્દર્શન નારકીમાં પણ હોરાન કરે છે. વાત ખરી પણ જગતમાં આગરૂની અડચણ કેને? સમજુને. આગરૂને આગરૂની અડચણ કેટલી? માટે આગરૂ બનવું સાડું ગણો છો? તો અહીં સમકિતીને વધારે વેદના સાંભળી સમકિતીપણું ખરાબ શી રીતે? તમે દેખો છો કે માત્ર ન લીધો હોય કે નકે ન થાય તો બળતરા ન થાય, પણ માત્ર લીધો એ માત્ર પાણી મૂલે કૂંડી લીધો, ખીજને અઠળક એ માત્રની કિંમત આવી દેખી, પણ એમ માનો કે બનેવારીમાં માત્ર લીધો ને દ્રેષ્ટુઆરીમાં કૂંડ્યો,

માર્ગમાં મોંઘો થયો, તેવાને શું થાય ? તેમ જનરમાં ન આવે તેને કંઈ છે ? સમ્યક્દષ્ટિ માત્ર પામ્યો ને કૂંડી દીધો. મનુષ્યપણું પામ્યો હતો. મોક્ષની નિસરણી મેળવી હતી, તે વિષય ક્ષાયમાં કૂંડી દીધી. ત્યાં નરકમાં દેખે કે મોક્ષની નિસરણી ગઈ ત્યાં પશ્ચાતાપ થશે કે અરર આવો મનુષ્યભવ નકામો ગયો, આમ પશ્ચાતાપ જળાયો હાય હાય રે મનુષ્યપણું ગયું. 'વાંઝણીને મોકાણ માંડવાની ન હોય, જનેતાને છાતી ફૂટવાની હોય' તે જનેતાને છાતી ફૂટતી દેખી વાંઝણી નિરાંતે જોતી રહે. લાલ સાડલો પહેરેલો હોય. કાળો સાડલો વાંઝણીને ન હોય, તેમ અહીં સમ્યક્દષ્ટિને પશ્ચાતાપ થાય, તે કાંઠે આવેલો હોય તેથી. મિથ્યાદષ્ટિ રળડતો હોય તો પણ પશ્ચાતાપ ન થાય. અહીં ચૂક્યા તો ત્યાં જળીને ખાખ થવાના. ત્યાં જળીને ખાખ થવું ન પડે માટે અહીં ચેતો. સ્વાધીનતા કે પરાધીનતાએ જેમાંથી એક વખત ભોગવવાનું એ તો લખાવેલું જ છે.

દેવો વિષુદ્ધો કે ગાંડા ?

એવી નારકીની સ્થિતિમાં ધર્મ ક્યાંથી ? માટે તિર્થંચના લવોમાં ધર્મ ન હોય, નારકીના લવોમાં ધર્મ ન હોય, પણ દેવતાના લવોમાં ધર્મ કેમ ન હોય ? તે શક્તિવાળા પુન્યશાલી તે ધારે તે કરી શકે. તેમને તીર્થંકરનું દર્શન હાથમાં, આપણે તીર્થંકરનું દર્શન હાથમાં નથી. જેને ઉત્તમ પુરુષોના જોગ મેળવવો હાથમાં હોય તેને ધરમ મળવો મુશ્કેલ શી રીતે ? દેવતા ધાર્યો સજોગ મેળવી શકે છે, વાત ખરી, મહાનુભાવ ! સિંહમાં આળસ ન હોય તો જગતમાં જીવવા કોઈ ન પામે, એવો આળસ હોય સૂતો રહે, શિકારે જાય, હમણાં લઉં છું એમ સેંકડો શિકાર નીકળી જાય. તાકાત છે પણ જોડે તત્પરતા જોઈએ. તાકાત હોય પણ તત્પરતા ન હોય તો કામ શું લાગે ? દેવતામાં તાકાત બરોણર પણ ખાટલે મોટી જોડ કે ચોથો પાયો નથી. માંચો સુંદર પણ ચોથો પાયો ન હોય તો એ સૂવા જેસવા કામ ન લાગે. તેમ દેવતામાં મોટી જોડ કે તે ગાંડા છે. દેવતાને વિષુદ્ધ કહ્યા છે ને ? ગાંડા કેમ કહેલા છે તે સમજો, આ જગતમાં ગાંડા અને ડાહ્યામાં ફરક કેટલો ?

એ બ્રહ્મા પણ વળગી છે

એક શ્રીમંત શેઠ હતો પણ તે એમ ધારતો કે મારે એકલા

શેઠ રહેવું. કુટુંબને શેઠ થવાની જરૂર નથી. જે કોમને શ્રેષ્ઠિયામાં લાવતો નથી, તે શેઠ કુટુંબને શેઠાઈમાં રાખતો નથી. પોતે જાય તે વખતે શેઠાઈ લઈ જાય છે. જણેલાને જોડવાના એ ચોક્કસ. છોકરો જન્મ્યો તો વડુ બહારથી લાવવાના. વડુ દાઢા રંગી આવી તો શેઠાઈમાં સરો પેસવાનો છે. છોકરીને પારકે ઘેર મોકલવાના, ત્યાં શેઠાઈ ન હોય તો છોકરીને છોતરા ખાંડવા મોકલે. કાંતો વડુ છોતરા ખાંડે. કુલીન છોકરી વડુ તરીકે ન આવી તો શું થવાનું? રૂના રાતીયા. કુલીનને ઘેર તમારી છોકરી ન ગઈ તો શું થવાનું? 'જે શેઠ કોમમાં શેઠાઈ લાવતો નથી તેની કુટુંબમાં શેઠાઈ રહેવાની નથી' પેલો દેખે કે કોમને શેઠ બનાવીશ તો મારી શેઠ તરીકે જ્યાંતિ નહીં થાય. કોઈ ને કોડીની મદદ કરતો નથી. જે જમીનમાં આંખો ભીંગે છે તે જમીન કીમતી બને છે. જમીનમાં ઘઉં, ડાંગર, થાય તો તેનો આકર કીમતિ હોય. જે કુટુંબમાં આપણે ઉત્પન્ન થયા, તે કુટુંબની કિંમત ન વધે, એકઠી આપણી કિંમત વધી તેમાં વળ્યું શું? એમ આપણે જે કુટુંબમાં ઉત્પન્ન થયા તેની કિંમત ન વધે તો વધ્યા કામના શા? તેને મારા જેવો બીજો કોઈ નહીં. તેવી સ્થિતિમાં કોઈ કુટુંબી સાધારણ દશામાં આવ્યો. તાણતા તાણતા વેલો થડે આવે; હુઃખી પ્રથમ દ્રષ્ટિ કુટુંબ તરફ કરે, સંખંધી પાસે જ મદદ લેવા જાય. તેમ ધારી મારા કુટુંબના શેઠ પાસે જઈ, છેટ્ટેથી આવતા દેખ્યો, જરૂર કંઈ મદદ માટે આવતો જણાય છે. પોદળો પડે તો ધુળ લેશે પણ લોહાનું પતરું મેલો કે લોહાના પતરામાં પણ પોદળો મૂકતો જાય. પેલાએ વિચાર્યું કે તેને મળીએ જ નહીં. આવતો દેખ્યો કે ઓઢીને સૂઈ ગયો. ત્યાં પેલાને જાણર નથી કે મને દેખીને સૂતો છે. શેઠ સૂતા છે એમ કહ્યું, પણ આવેલો નસીબનો પાતલો, દાનતનો પાતલો નહીં અહીં ખેડા કરતાં ભીડીને શેઠની બરદાસ કરે. પગ દાળવા લાગ્યો, પગ આંપે છે. નોકર શેઠને હંમેશા સૂવે ત્યારે પગ દાળે છે. તેથી શેઠ સમત્યા કે નોકર પગ દાળે છે, એ રીતે જ શેઠને પગ દાળે છે. અંદર ઢાંકેલું છે. પેલો બોલતો નથી એટલે નોકર ધારી બોલે છે કે બલા ગઈ? આ મને જાણી સૂતા જણાય છે, આપે એમ લાગતું નથી, એ બલા તો પગે વળગી છે, શેઠની બે આબરૂ થઈ, દેવું પડે માટે સૂવાનો ઢાંગ કર્યો હતો. ત્યારે પણ શુન્દાનો બદલો શુસ્સામાં આવે પણ નિર્ભાગીને ક્ષમામાં બદલો ન વળે, એને શુસ્સો આવ્યો, બેઠો થયો, અરે તારામાં અને મૂર્ખમાં ફરક કેટલો?

મનુષ્ય સિવાય દેવતા, તિર્થંચ કે નરકગતિ. આ ત્રણે ગતિમાં પાંચ ઇંદ્રિયે સંપૂર્ણ અને મનવાલા છતાં પણ ધર્મરત્ન મેળવવાને લાયક નથી, કેટલીક વખત આપણે કહીએ છીએ કે, ઘેર ખેડા ક્યાં ધર્મ નથી થતો ? જો ઘેર ખેડા ધર્મ થતો હોય તો દેવતા-નારદીમાં માત્ર સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન છે, વિરતિનું નામ નિશાન નથી. પણ તિર્થંચની ગતિમાં વિરતિ થઈ શકે છે, શ્રાવકો વિરતિ કરી શકે તેમ, તિર્થંચો પણ વિરતિ કરી શકે છે. કારણ જે વખતે તીર્થંકર સરખા જ્ઞાનીઓ વિદ્યમાન હોય ત્યારે તેમની દેશના સાંભળી આહુત્રતવાળા થઈ શકે, અવિદ્યમાન હોય ત્યારે, સ્વયંભુ સમુદ્રમાં રહેલા મત્સ્યો, પ્રતિમાના આકારના મત્સ્યો દેખી બતિ સ્મરણથી પૂર્વક્રિયાઓ દેખી સમ્યક્ત્વ પામે છે. કેટલાક તિર્થંચો દેશવિરતિ પણ અંગીકાર કરે છે ને તેથી તિર્થંચને દેશવિરતિ ગુણધાણું માનવામાં આવે છે. પણ તે સર્વથી વિરતવાળા ન હોવાને લીધે તે ગતિમાં સાધુપણું ન હોવાને લીધે તેમાં મોક્ષમાર્ગ છૂટો હોતો નથી. મોક્ષમાર્ગ તો ત્યાં બંધ જ છે. તિર્થંચો એકલા દેશ થકી પાપના પરચખાણુ કરે છે તેમ નહીં.

જેમ માછલાને પાણી વગરનું રથાન, તેમ ગૃહસ્થને સ્થાવરની અહિંસા અકળાવનાર થાય

શ્રાવકો ત્રત દ્યે ત્યારે સમજે છે કે, સર્વહિંસા એ પાપ છે, છતાં મારાથી પૃથ્વી, પાણી, વાયુ અને વનસ્પતિની હિંસા છોડી શકાતી નથી. કેમ ? તો કે જેમ પાણીમાં રહેલું માછલું પાણીના સંઘટ્ટાને વર્ણ શકે જ નહિ, તેવી રીતે ગૃહસ્થપણામાં રહેલો પાંચકાયની હિંસા વર્ણ શકે નહિ, માછલાને આધાર પાણી, રહેવાનું, આલવાનું, ઉંચે નીચે આવવા જવાનું પાણીથી, માછલાને સર્વજગોપર પાણી પાણી, પાણી વગરની જગ્યા ઉલટી અકળાવનાર. જેમ માછલાને પાણી વગરની જગ્યા અકળાવનાર, તેમ સ્થાવરની અહિંસા ગૃહસ્થને અકળાવનાર; માટી, મીડું, પાણી, અગ્નિ, વનસ્પતિ કે વાયરા સિવાય વ્યવહાર શી રીતે કરવો ? જેમ માછલાને પાણી સિવાય અકળામણ, તેમ ગૃહસ્થોને સ્થાવરની વિરતિ કરવી એ અકળામણ. આ વાત ઊંડી સમજશે તો સમજશે કે-શાસ્ત્રકારે સાધુને ભિક્ષાવૃત્તિ કેમ કહી ? સાંભળવા આવે તેની પાસેથી ચપટી ચપટી લોટ માંગી લેવો, રાંધેલાની ભિક્ષાવૃત્તિ કરવી તે કરતાં કોરાની ભિક્ષાવૃત્તિ કરો. કોરાની ભિક્ષા કરે તો મીડું

મરણું પાણી ગ્રાસિ સળગાવવો એ બધું કરવું પડે, લિક્ષાવૃત્તિ ન હોય તો છકાયની હિંસા રોકી ન શકીએ. તેમ ગૃહસ્થને લિક્ષાવૃત્તિ નથી તે સ્વાભાવિક છે. પોપધ લે તો પણ ગૃહસ્થને લિક્ષાવૃત્તિ નથી. કુટુંબને પ્રથમથી જ સાવચેત કરી રાખો, અથવા ઘેર જાય, ગૃહસ્થને અનુમોદનની બંધી નથી, ગાહે જેમ હોય તેમ શ્રાવકને લિક્ષાવૃત્તિ બપતી નથી. દરિદ્ર, અંધ, પાંગળો હોય તેવા શ્રાવકને લિક્ષાવૃત્તિ બપતી નથી. ત્રણ પ્રકારે લિક્ષા કહી છે- ૧. સર્વસંપત્તકરી, ૨. પૌરવધી, ૩. વૃત્તિલિક્ષા.

લિક્ષા કોણ માગી શકે ?

પ્રથમ તો માગવાનો હક- પારકાની ચીજ મળે એ વિચારવાનો હક શો ? મને આપો એ વિચારવાનો હક શો ? એ હક તેને જ મળે કે જેણે પોતે છોટું હોય, તમારો ઘોડો બાંધી રાખો ને પારકો ઘોડો ગામ જવા માટે લેવા આવો તો ? અને જેને ઘેર ન હોય તે માગવા આવે તો આપો છો. તેમ જેઓ પરિશ્રદ્ધ રાખવાવાળા છે, આરંભના ત્યાગી નથી, તેવાને માગવાનો હક નથી. જેણે આરંભાદિક ત્યાગ કર્યા છે, રાખવું બંધ કર્યું છે, કુક્ષીસંગલ રાખ્યું છે, કેટલાક બનવર બાકીનું રાખી મૂકે છે. પણ બનવર ખાય તેટલું ખાય બાકીનું સંઘરી રાખે છે, માટે તેમ નહીં, પણ પંખીની ઉપમા આપે છે. યતિ હોય, સંનિધિ રાખવાનો નિષેધ હોય, બીજા દહાડા માટે રાખે નહીં, તેવાને માગવાનો હક છે. આ પાપારંભનો પોતે ત્યાગ કર્યો છે. રાત્રે રાખવાનો ત્યાગ છે, એ છતાં ધ્યાન, અધ્યયન, સ્વાધ્યાય, વિનય વૈયાવચ્ચ સમિતિ શુભિપાલન આદિ કરવાનું તે માટે લિક્ષાની જરૂર છે. એવો છતાં શુદ્ધઆજ્ઞા બહાર હોય તેને સર્વ સંપત્તકરી લિક્ષા નથી. કારણ છઠ્ઠ-અઠ્ઠમ-દસમ-દુવાલસ-માસખમણ-પાસખમણ વિગેરે કરી નિર્વાહ કરતો હોય અને શુદ્ધમહારાજની આજ્ઞામાં ન હોય તો અનંત-સંસારી છે. હવે શુદ્ધની આજ્ઞા માનતો હોય છતાં પણ પાંચ મહાવ્રતવાળો, ધ્યાનાદિક કરનારો હોય, આજ્ઞામાં છતાં અંદર પોલું હોય તો ? અલબ્યમિથ્યાદ્રષ્ટિઓ દ્વિધિત થતા હતા તે પંચમહાવ્રતાદિક કરતા હતા, પણ આ લિક્ષા કદું છું તે પ્રથમ નંબરે ગૃહસ્થીના ઉપગાર માટે, બીજા નંબરે દેહ ઉપગાર માટે, આ ગારા નીચે ચાલે ને બધો ભાર મારા ઉપર-એવી વાત કરવી છે. જાન લેવું છે, જીવા પોતાને શમાવવી છે, આહાર છ કારણે

ફળ કહે પણ એ કઈ દશામાં હશે કે હવે પધારો એમ ચોખ્ખું કહી દીધું. ઘોડાની જે ફીકર ન હતી તે કરતાં મહાપુરુષ લેપાયા તેની ફીકર થઈ. આ સ્થિતિએ દાન દેવાનું તેનું નામ મુઘા દાદ.

ગૃહસ્થના પરિચયની વિચિત્ર સ્થિતિ

તમારે ઘેર છોકરાને તાવ આવ્યો હોય કેમ ? રીતિમાં આવો, આપણે કરીએ છીએ એ વાત છોડી દો. મુઘાજીવી પણામાં વાંધો છે ? નહીંતર આંહિ તે સ્થિતિ જગતની હો, નાટક થઈ રહ્યું છે, કોઈ કેવો પાઠ કાઢે. તેમાં તારે શું ? પણ જીવની વિચિત્ર સ્થિતિને લીધે ભગત ખખર રાખવાનું કહેતો નથી તો પણ પરિચયની સ્થિતિ ખેંચે છે. મુઘાદાદ પણ ગયું. દુનિયાદારીના લાલની દરકાર વગર જે લેવું-આપવું તે મુઘાદાદ મુઘાજીવી છે. પરિચય એવી વિચિત્ર ચીજ છે, કે તેને ઘેર છોકરો આવ્યો, ઠીક થયું. આખા સંસારની અસંજમની અનુમોદના ગળે વળગાડી. શું લેવાદેવા હતા ? તેમણે પરભવનો સંબંધ બાંધ્યો હશે તો ત્યાં જન્મ્યો. ગૃહસ્થપણામાં એક ઘર રોવાનું હતું, હવે ૧૧ ઘર પકડ્યા. શાથી ? મુઘાજીવીપણું બરોબર નથી. જન્મ-મરણ થાવ, દુનીયાના સ્વભાવ છે તે આલ્યા કરે છે. શાતા-અશાતા બાંધ્યા છે તે તે પ્રમાણે ભોગવવાનો, તેમાં કરમના નાટક યાદ ન લાવતા આ વસ્તુ આવે છે તે ખામી છે. ખામીને ખામી ન સમજે તો માર્ગ સમજ્યા નથી.

મુઘાદાદી કરતાં મુઘાજીવી દુર્લભ છે

મુઘા-દેગટ દેવાવાળા દુર્લભ છે તે કરતાં મુઘા-દેગટ જીવવાવાળાં નાગપુગા સમજે છે. તે દુનિયાદારીની આશા ન રાખે તે મુઘાદાદ સહેલું છે પણ મુઘાજીવી ઘણું મુશ્કેલ છે. મહારાજ લણાવે છે, વખાણ વાંચે છે, એ લાઈન સારી હોવાથી દાનને અંગે સારી હતી પણ આ મુનિ મહારાજ તો ઘરની ગાંઠ જોઈ ધંધો કરે છે. ગૃહસ્થના વ્યાપારમાં ચિત્ત લગાડવાનું તે સાધુપણને શૂન્ય બનાવનાર છે, છતાં ચાકુ અધિકારમાં ગૃહસ્થપણું તેમાં પ્રથમ મુઘાદાદપણું હોય, તેથી ગૃહસ્થનું કલ્યાણ પહેલું, અને સાધુને ગોચરી લઈ સ્વાધ્યાય આદિ કરે ત્યારે મુઘાજીવીપણું છે. મુઘાદાદપણું હશે તો કલ્યાણ છે. ગૃહસ્થ મુઘા દેવાનો વિચાર કર્યો ત્યાંથી કલ્યાણ. જીવણ શેઠે દાણો પણ

દીધો નથી, છતાં ખારમો દેવલોક ખાંધ્યો. શાના પ્રતાપે ? એક સુધાદાઈના પ્રતાપે. આપણે ખારમો દેવલોક દેખીએ છીએ, પણ એ કેમ દેખાશે. ચોમાસીને ખીને દહાડે ભગવાન પાસે ગયા, ખાર વાગ્યા સુધી બેઠા. ભિક્ષા માટે ભગવાન નીકળ્યા નહીં. મહારાજ કાઉસિગ્ગ ધ્યાનમાં શબ્દ ગોલતા નથી, સામું ભેતા નથી, તૈયારી નથી કરતા, પોતે પૂછતા નથી કે ઉપવાસ છે કે ખાવાનું ? પણ મહાપુરુષને ધ્યાનમાં વિદ્ય ધાય માટે એ ન પૂછાય. ત્રીજો પહોર ખતમ થયો એટલે ઉપવાસ જણાય છે. ખીને દહાડે ૧-૨-૩ વાગ્યા સુધી ન નીકળ્યા તો છઠ્ઠું જણાય છે. ત્રીજો દહાડે વિચારે છે. ખરી ખૂબી અહીં દેખવાની છે. તે ગોલતા નથી વાતચીત કરતા નથી. ગોચરી ટાઈમે નથી નીકળ્યા તો ઉપવાસ હશે. એમ ૧-૨-૩-૪ દિવસ સુધી સ્થિરતાથી બેસી રહે છે. ‘જીરણ શેઠજી ભાવના ભાવેરે મહાવીર પ્રભુ ઘેર આવે.’ એમ આપણે સહુ ગોલીએ છીએ, પણ વાત લક્ષ્યમાં આવી ? રોજ બોલે નહીં, ચાલે નહીં અને ગોચરી પધારે એ ભાવનાએ કેમ બેસી રહેવાય ? એમ ચાર મહિના સુધી દરરોજ સ્થિરતા કરી. એમ ચોમાસી પૂરી થઈ. હવે જરૂર પારણું કરશે. કાઉસિગ્ગ પાર્યો. તે દિવસે પાર્યો તેથી આને ગોચરી કરશે એમ જીરણશેઠ વિચારે છે. મહાવીર મહારાજ ચાર જ્ઞાનવાળા છે. ભાવના બાળે તે સ્વાભાવિક છે. આમ જીરણશેઠ ચાર મહિનાની ભાવના ભાવવાવાલો બાળવો, તેણે ભાવનાથી ખારમા દેવલોકનું આયુષ્ય ખાંધ્યું.

આજના દાતારની સ્થિતિ

આજકાલ અશન, કંગલ, પાત્ર ગધા દુષિત લે તેવી સ્થિતિ ઊભી કરી છે. હું શુદ્ધ લઉં દઉં છું તેમાં અતિશયોક્ત લાગે છે. પદ્ધતિ કેવી કરી દીધી છે તે વિચારો. અમુકના ઘરે છોકરો, વહુ, માણસ કેટલા ? ફલાણો ત્રણ રોટલી ખાય છે—એમ ગણીને ચૌદ રોટલી ભેઈએ તેટલો આટો ખાંધે. તેમાં વાસી રહે ક્યાં ને કુત્તા ખાય ક્યાં ? તમને અનુભવ નહીં હોય પણ પોસહ લે તો આજ ફલાણા નથી આવવાના એમ કહી ફટ પાંચ રોટલી ચોછી કરે, હવે કહો. સાધુને આ ખ્યાલ આવતો નથી તેથી દોષિત ગોચરી લેવાય છે. મહેમાન જમવા કદાચ ન આવે તો ગાડું રાંધ્યું ગગાડ્યું એમ કહો. ગણતરી બંધ રંધાય છે. પછી કહો અરખી રોટલી લઈએ તો અંતરાય. નવી કરો તો પશ્ચાત્કર્મ. તો-તી-તુંના માખનું હતું.

પહેલા કાળમાં દરેક ઘરમાં ભાત પાણી પ્રચૂર વધેલા જ હોય. ત્યાં શુદ્ધ ગોચરીનો વળત રહેતો. અનુકંપા-મહેમાન સમાવાનો વળત છે, અહીં અનુકંપા મહેમાન કે શુદ્ધનો વળત ક્યાંથી લાવવો ? હવે પાણીમાં ચાલીયે. પ્રાચીનકાળમાં ગાયોના ગોકુળ ઉપર રિદ્ધિ ગણાતી. ફલાણાશેઠને આટલા ગોકુળ; દસ હજાર ગાયનું એક ગોકુળ તે ગોકુળવાળાને ઘેર જોઈએ તેટલું ગરમ પાણી હોય, કારણ ? છાસમાં નાખવા, ગોળી સાફ કરવા ઉતું પાણી જોઈએ. જનવરને ધોવા માટે ઊના પાણી હોય, પાંચ-સાત હાંડા તો તૈયાર હોય, પછી તેમાં દોષિતનો સંભવ નથી. પણ અહીં તમારે ઉતું પાણી પીવું મુશ્કેલ, પાડોશી પાણી માંગે તો પાણી પીવા જેટલું છે ત્યાં શું થાય ? કોઈ એકાસણું કરવા આવ્યું હોય તો પહેલેથી કહેવું હતું ને ? વધારે ઉકાળત.

ખાદિમ. સ્વાદિમનો સાધુએ ઉપયોગ કરવાનો નથી, પણ કદાચ જરૂર પણ પડે. પણ મહેમાન આવે ત્યારે ફલાણી દુકાનેથી લઈ આવો ! તેમ કહો છો. ગૃહસ્થીના ઘરમાં અગાઉ બધી વસ્તુ સૂઝતી મળતી હતી.

હવે વસ્ત્રપાત્રને અંગે વિચારીએ. તમારે ત્યાં માટીના લાકડાના કે તુંબડાના પાત્ર પણ ન રહ્યાં, કપડાને અંગે તમારે કોરવાળા કપડા કરી દીધા. જે પ્રાચીન કાળમાં આખો પહેરવેશ કામ લાગતો હતો. ૫૦ વરસ પહેલાં કોર કઈ ? તે સમજો. કસળી કોરો ચોટેલી હોય કે જે કામ પડે ત્યારે ઉખેલી નંખાય તેવી. તે જગોપર આજે બાઈઓને તથા ભાઈઓને ફેન્સી કોર છાપેલી વિગેરે જોઈએ છીએ. તો તે વસ્ત્રદાનની શુદ્ધ શી રીતે સચવાય તે વિચારો. આવી રીતે અશન, પાન, ખાદીમ, સ્વાદીમ, વસ્ત્ર, પાત્ર વિગેરેમાં દોષોનો સંભવ આજકાલ વિશેષ જોવાય છે, તેથી સાધુઓને તે તે વસ્તુઓ નિર્દુષણ મળવી મુશ્કેલ કરી દીધી છે.

છરણ શેઠની સ્થિતિ અને ભાવના

પ્રાચીન કાલમાં છરણ શેઠનું બગડયું ન હતું ? પેલા મૌનદષ્ટિ કરે, જેવા આવ્યા તેવા પાછા જાય. ચાર મહિના સુધી જાય તે કેમ ટકાતું હશે ? આજકાલ તો અત્તી વંદન કરવા આવ્યા. તે વળતે મહારાજ સામું ન

જુઓ તો મહારાજ અભિમાની છે. એમ કહી દો છો, શ્રેણિકે પ્રસન્નરાજ-
પિંને વંદન કર્યું. પ્રસન્નચંદ્રરાજપિંને સામું ન જોયું તો અહો કેવા ધ્યાનમાં
મગ્ન છે-તેમ ધ્યાનનું અનુમોદન કર્યું. શ્રેણિક સરખા રાજાએ સંધ્યાકાળે
પોતાની નગરીમાં આવેલા પ્રસન્નચંદ્રરાજપિંને વંદન કર્યું ને તેણે
સામું ન જોયું તો તે તરફ અનુમોદના કરી. આપણે વંદન કરવા જઈએ
ને મહારાજે સામું ન જોયું હોય તો મહારાજને ન્યાલ કરવા જઈએ
છીએ. વસ્તુસ્થિતિ કેમ લક્ષ્યમાં આવતી નથી? વિચાર કરો! જીરણ શેઠ
ચાર ચાર મહિના સુધી આંટા ખાય છે, ખેસે છે, ભગવંત સામું
જુવે નહિ; વાત પણ નહીં, પણ તે પારણાની તૈયારી દેખી ઘેર ગયો.
મહાવીર ભગવનના ચાર જ્ઞાન પર તેને ભરોસો હતો. પરિણામ સંપૂર્ણ
ભગવાને બહુયા છે. ગોચરી જાય છે છતાં મહાવીર મહારાજે નવીન શેઠને
ત્યાં પારણું કર્યું-તેમ સાંભળ્યું છે. આ વખતે શું થાય? મહારાજને
ખેલાવવા આવ્યા, તમારે ત્યાં ન આવ્યા ને ખીજે ગયા તો તમને તે
વખતે કેમ થાય છે? તે વિચારો ને જીરણ શેઠની હકીકત વિચારો.
મનઃપર્યવજ્ઞાની ઉપયોગ મેલે તો તે બહુ શકે. જીરણ શેઠનું ઘર
ક્યાં તે જ્ઞાનથી જોવાની જરૂર નથી. ઉપયોગ મૂકવાની જરૂર નથી
એ મુધાદાર છે કે કેમ? તે સાધુએ જોવાનું નથી. નવો શેઠ મુધાદાર
ન હતો તેથી તેને દ્રવ્યવૃષ્ટિનો જ માત્ર લાલ છે. ખીજે લાલ નથી.
અહીં મહાવીર ભગવાન નિરપેક્ષતાથી નીકળ્યા છે. પારણું થઈ ગયું.
ચાહે ત્યાં જવાય, ચાહે ત્યાં પારણું થાય, છતાં આ સ્થિતિ છે. જીરણ
શેઠની ભાવના સમયે દેવદુંદુભિ વાગી. જીરણ શેઠે સાંભળી. મહાવીર
મહારાજ, મહારાજ નહીં-એમ જીરણ શેઠના મનમાં આવ્યું ન હતું.
પારણું થઈ ગયું સાંભળ્યું તો જ્ઞાની મહાપુરુષો ભાવ બહુ શકતા
હતા તેમ વિચાર્યું, આપણામાં ને જીરણ શેઠમાં કેટલો તફાવત
છે, તે આ કહેલી હકીકત ઉપરથી વિચારી લેજો. આપણે
એક વખત આપણું ધાર્યું ન થયું તો કેવા મહારાજના વિરુદ્ધ
થઈએ છીએ? મહારાજે આટલુંએ ન માન્યું. પરિણતિઓ ક્યાં રહે
છે તે તપાસો, આપણી છાછરી સ્થિતિઓ થાય છે. અહીં ત્રણ ત્રણ
પહોર સુધી ચાર મહિના તક મુંગા બેસી રહેવું. તેઓ જ્ઞાની હતા
તેથી પૂછવાનું ન હતું. સીધા જઈ શકે તેવા હતા. રા . . . પોણું
જળજી હોય કે અબહુયા ભાતુ મૂકે તો પણ સી . . . લયું
આવે. નાકથી તરત માલમ પડે, આ દષ્ટાંત જ . . . વાનને

જ્ઞાન હતું છતાં તેને ઘેર ન ગયા, અમે તો ઘર માલમ નથી એમ કહીએ. ભગવાનને તેમ ન હતું, પણ સાચા ભગતને કાંઈ ન લાગે, એને તો એક જ કે મારી ફરજ ભક્તિની છે.

સર્વસંપત્કરી ભિક્ષા

મુધાણવી મુધાદાયકો નિષ્કામ વૃત્તિવાળા મુશ્કેલ, કઠી એ મળી જાય તો પણ મુધાણવીપણું મળવું મુશ્કેલ. પહેલો લાભ મુધા દાઈ મેળવે, મુધાણવી પછી મેળવે, તે કારણથી મૂઠી દેહોપકારાય એટલે ગૃહસ્થના ઉપગાર માટે તીર્થંકર મહારાજે ભિક્ષા-વૃત્તિ કહેલી છે. આવા પવિત્ર આશયથી ભિક્ષા ફરે તો સર્વસંપત્કરી ભિક્ષા જાણવી.

ગૃહસ્થને ભિક્ષા નથી

દીક્ષા લીધી. દીક્ષાના આચાર ટોલે મૂકી ફરે તે પૌરુષદ્વી, બીજું કંઈ કામ ન થઈ શકે તેવા અપંગ ભિક્ષા માગે તો વૃત્તિ ભિક્ષા. હવે પૌરુષવાળા ભિક્ષા માગે તો કઈ ભિક્ષા ? માટે ગૃહસ્થને યાચના કલ્પતી નથી, તો પછી માગવાનો અધિકાર તેને જ છે કે જે ઘર ત્યાગ કરી નીકળ્યા છે. શ્રાવકની જાર પ્રતિમા છે તેમાં અગ્નીઆરમ્ભી પ્રતિમામાં ભિક્ષા કહેલી છે. તે પોતાના કુટુંબમાંથી ભિક્ષા કહેલી છે પણ ખહાર નહીં, કહેવા કોઈ આવે તો સાધર્મિક ભક્તિમાં ગણાય, પણ યાચના નથી.

ગૃહસ્થપણું માછલા સાથે જળનો સંબંધ તેમ છ કાયના કૂટાના સંબંધવાળું છે. તિર્યંચો સર્વવિરતિ પામી શકતા નથી તો તેમને મોક્ષ નથી માટે મનુષ્યપણામાં તે સર્વ વિરતિ રૂપ ધર્મ છે. તિર્યંચને ભવાંતરમાં દેશ વિરતિ હોય, જાતિ સ્મરણ થાય ત્યારે પચ્ચણાણુ કરી લે ખરો ૧૧-ત્રત તિર્યંચમાં માનો. ગૃહસ્થપણામાં જેમ ધર્મ તેમ તિર્યંચમાં પણ ધર્મ છે તેમ માનવું જોઈશે. તિર્યંચમાં સર્વ વિરતિ-રૂપ ધર્મ નથી. આથી સંસારમાં મનુષ્યપણું દુર્લભ છે. મનુષ્યપણામાં તે ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ તેની વૃદ્ધિ તથા તેનું સંપૂર્ણ રૂપ મેળવી શકાય છે, તે માટે તે મનુષ્યપણાની દુર્લભતા જાણાવી. તે તમોને મદ્યું છે. હવે ધર્મરત્ન માટે કયો પ્રયત્ન કરવો તે શ્રાવકના ૨૧ શુભો કયા તે વગેરે અધિકાર અંગે જતાવવામાં આવશે.

પ્રવચન ૨૧ મું

શં. ૧૯૯૦ અષાઢ વદી ખીજી ૧૨ સોમ

ધર્મરત્ન માટે ત્રણ ગતિ નકામી

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીમાન્ શાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણ અંથને કરતાં કથાં આગળ જણાવી ગયા કે આ અપાર સંસાર સમુદ્રમાં મનુષ્ય ભવની પ્રાપ્તિ જ દુર્લભ છે, અહીં શંકા કરી ગયા કે આ અંથમાં ધર્મરત્નનું નિરૂપણ કરવું છે, તો ધર્મરત્નની યોગ્યતાનો નિર્ણય કરવા ૨૧ ગુણો કહેવા વ્યાજબી હતા. વચમાં મનુષ્ય ભવની દુર્લભતા લાવવાની જરૂર ન હતી, પણ ચારે ગતિમાં ધર્મરત્નને લાયક કોઈપણ ગતિ હોય તો કેવળ મનુષ્યની જ ગતિ છે. ખીજી ત્રણ ગતિમાં સમ્યગ્દર્શન કે જ્ઞાન એ જે જ રહેલા છે ને તે મોક્ષમાં ઉપયોગી છે. સમ્યગ્દર્શન અને જ્ઞાન વગર કોઈપણ ચારિત્રવાલો મોક્ષે જતો નથી. તેથી ચારિત્રની માફક સમ્યગ્દર્શન અને જ્ઞાન ઉપયોગી છે, નિરૂપયોગી નથી, છતાં તેને લાયક નારકી તિર્યંચ અને દેવતા છે. એ કબૂલ્યું યાવત્ તિર્યંચની ગતિમાં દેશવિરતિ રૂપ પાંચમું ગુણકાણું નક્કી કરે છે, તિર્યંચગતિમાં જ્ઞાન દર્શન અને દેશ વિરતિ કબૂલ કરે તો એ ત્રણમાં ધર્મ કેમ ન માનવો ? જે જરૂર ન હતી તો અહીં અપાર સમુદ્રમાં મનુષ્યભવ દુર્લભ છે, એ કહેવું અપ્રાસંગિક હતું. ધર્મરત્નને એકલા મનુષ્ય સાથે સંબંધ નથી, સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન પણ ધર્મરત્નનો એક ભાગ છે. દેશવિરતિ તિર્યંચ ગતિમાં હોય, એ પણ ધર્મરત્નનો અંશ છે, માટે મનુષ્ય માત્રની દુર્લભતા ન રહી, આ શંકાના સમાધાનમાં ઈસારો કર્યો હતો. છોકરો સ્કૂલમાં નામું શીખે, રકમો સાચી ઉતારે, પણ નામું ખોટું ઉતારે હજાર-પાંચસો ખેંતાલીસ, સુડતાલીસ, વિગેરે જમે ઉધારમાં મેળવવાની ખરોખર, પણ જેને ખાતે જમે કર્યા હોય કે ઉધાર્યા હોય તેમાં આપવા લેવાના હોતા નથી. જેખમદારી કે જવાબદારી એ લેતો નથી. શીલક સરવાળો સાચું હોય, આંકડો, રકમ સાચી પણ નામું શીખવા તરીકે હોવાથી ખોટું, તેમ દેવતા, નારકી, તિર્યંચમાં નામું આંકડા ખરોખર પણ નામે ખરોખર નથી. એમ નારકી, દેવતાની ગતિમાં, સમ્યગ્દર્શન અને જ્ઞાન છે, પણ વૃત્તિની જેખમદારી, જવાબદારી ખની શકતી નથી. આશ્રવ

છોડવા લાયક ગણે, પણ એકે આશ્રવ છોડે નહીં, સંવર આદરવા લાયક ગણે પણ એકે સંવર આદરે નહિં. સમ્યગદર્શન જ્ઞાન-ચારિત્રને મોક્ષના કારણ માને પણ આદરે નહીં, હિસાબથી સાચું પણ આશામીની અપેક્ષાએ જોઈ. માત્ર શ્રદ્ધા અને જાણવાની અપેક્ષાએ સાચું પણ આદરવાની અપેક્ષાએ સાચાપણું નથી. માટે તે ત્રણ ગતિ છોડી અને માત્ર મનુષ્યગતિ જ ધર્મરત્ન મેળવવા માટે કામની કહી.

ક્ષાયિક ગુણો મનુષ્ય ગતિમાં જ ઉત્પન્ન થાય

જ્યાં રાંધવા માંડયું અને રંધાયું નહીં, ત્યાં ગાયડી રસોઈ કરી ભીડી; એમ જોલે નહિં. જ્યારે રસોઈ પૂરી થાય ત્યારે પૂરી ગણાય. તેમ સમ્યગદર્શન, જ્ઞાન-ત્રણ ગતિમાં જે થાય તે અધુરા કેમ? સમ્યગદર્શનમાં મોક્ષનો માર્ગ કયો? ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, ક્ષાયોપશમિક તો ક્ષાયિકત્વ કારણ, મોક્ષની પ્રાપ્તિ ક્ષાયિક ગુણોથી થાય. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ચારે ગતિમાંથી માત્ર મનુષ્ય ગતિમાં જ થાય, અહીંથી લઈને બીજે જાય, જે કે નારકી, દેવતામાં ક્ષાયિક હોય, પણ તે એની ઉપાર્જન કરેલી મિલકત નહીં. વડીલોપાર્જિત મિલકત હોય તેમાં અને જુલોપાર્જિત મિલકત હોય તેમાં ફેર પડે છે. તેમ દેવતા નારકીમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ હોય છે પણ તે મનુષ્યભવનું ઉપાર્જન કરેલું હોય છે. મનુષ્યભવ સિવાય ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થતું નથી. પહેલો જ પાયો ક્ષાયિક સમ્યગદર્શનનો, તે ત્રણ ગતિમાં થતો નથી, હોતો નથી એમ નથી કહેતા. તિર્યંચ ગતિમાં હોતું નથી. આપણે તત્ત્વ કેટલું? જે મૂળ પાયો ક્ષાયિક મનુષ્યગતિ સિવાય બીજે જનતો નથી, પણ બીજે હોય છે ખરો, પણ કેવળજ્ઞાન રૂપી પાયો તે મનુષ્યપણા સિવાય બીજે હોય નહીં. કેવળજ્ઞાન એ આત્માનો ધર્મ છે. તે ગમે ત્યાં આત્મા હોય ત્યાં પોતાનો ધર્મ પ્રગટ કરે તેમાં અડચણ શી? દીવો જ્યાં હોય ત્યાં અજવાળું કરે આડે મેડે હોય, આડે ભોંયતળીયે હોય કે ભોંયરામાં હોય, દીવાનો સ્વભાવ અજવાળું કરવાનો છે, તેથી જ્યાં હોય ત્યાં અજવાળું કરે, તેમ આત્મા દૈવત્વ સ્વરૂપ છે, ગમે ત્યાં અજવાળું કરે, પણ વાદળામાં ઢંકાયેલો સૂર્ય શું કરે? દીવાનો સ્વભાવ ઉદ્યોતમય પણ આગળનું કમાડ ન ઉઘડે તો શું થાય? કમાડ ઉઘારવા જોઈએ, વાદલા વિખેરવા વાયરો જોઈએ. તેમ આત્માનો સ્વભાવ દૈવત્વમય છે, ચારે ગતિમાં સરખો આત્મા છે,

પણ લાગેલા કર્મ તોડવાની તાકાત મનુષ્ય ભવ સિવાય ખીજા ભવમાં છે નહિ. કેવળજ્ઞાન અવરોધેલું છે. કેવળજ્ઞાનાવરણીય કર્મ ખપાવવાની તાકાતે જે ભવમાં હોય તે ભવમાં ચોક્કસ ગહાર પડે. પવન બેસલેર ચાલે ત્યાં વાદળાં ખસી જાય, ત્યાં ઉઘોત થાય. અહીં પણ આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ કૈવલ્ય સ્વરૂપ થતાં જ્ઞાનાવરણીય રૂપી વાદળા લાગેલા છે તેને ખસેડવાનાં સાધનો જ્યાં હોય ત્યાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો નાશ થાય અને કેવળજ્ઞાન થાય. વાદળાં ન ખસે તો સૂર્યનો તડકો પડે નહીં. કર્માડ ન ઉઘાડાય તો ઉઘોત સ્વભાવ છતાં અજવાળું પડે નહિ. નારકી-દેવતા-તિર્યંચમાં આત્મા જ્યોતિ સ્વરૂપ છે, પણ ત્રણ ગતિમાં જ્ઞાનાવરણીય દૂર કરવાનું સાધન નથી, અહીં જ્ઞાનાવરણીય દૂર કરવાનું સાધન કયું? વીતરાગપણું, યથાખ્યાત આરિત્ર તે તો દૂર રહ્યું, પણ આરિત્ર નામ પણ દેવતા નારકી કે તિર્યંચ ગતિમાં નથી, એ નહીં હોવાથી દેવતા નારકી અને તિર્યંચ ગતિમાં ધર્મરત્નની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી, તેથી મનુષ્યભવમાં જ તેની પ્રાપ્તિ છે.

મગરુખીથી બોલાતો સંસારી શબ્દ

આ અપાર સંસાર સમુદ્રની અંદર, ભવસમુદ્ર, સંસાર સમુદ્ર એટલે જન્મ, મરણ, જરા, કરવાનું જ ખાતું. સંસાર શબ્દ બોલીએ છીએ; પણ તેનો વિચાર આવતો નથી, નાનો છોકરો ગાંડો કે ડાહ્યો ન સમજતો હોય તો કહીએ કે તું ગાંડો છું. એમ બોલ તો અર્થ વિચાર વગર બોલી દે, તેમ આપણે ભવ-સંસાર બોલીએ છીએ. પણ તેના અર્થો વિચાર્યા નથી. કોઈને રખડેલ કે રખડું કહે તો કહીએ થાય. તો સંસાર શબ્દનો અર્થ રખડતો, ભમતો, ભટકતો, અમે સંસારી છીએ-એમ ઘણીવાર કહો છો, આ શબ્દો બોલાતા બાળ મગરુખી થાય છે. પણ અર્થનો ખ્યાલ નથી કર્યો, તેથી આ શબ્દો બોલાય છે, ગાંડાપણાનો, ભટકતો છું, રખડતો છું, એવો એકરાર કોણ કરે? બાળક બાળકપણું હલકું સમજતો હોય તો, બાળક પણ તેનો એકરાર કરવા તૈયાર ન થાય. તેમ સંસાર-શબ્દના અર્થમાં વિચાર કર્યો હોય તો પોતાની જાણે એ કહેવા તૈયાર નહીં થાય. તમે સંસારીપણાની ભૂલ સમજ્યા હો તો ભૂલનો પોકાર કરતાં વિચાર આવવો ભેઈએ. ભૂલનો એકરાર કરતાં કાળજી ધડકે છે ખરું? તેમ સંસાર શબ્દનો

ભાવાર્થ વિચાર કર્યા વગર જોલાય છે, રખડઉ ને રખડઉ કહે તો જાણ્યાવ કરવા ઊભો થાય છે, પણ પોતે રખડઉ કરવા માગે એવું નહીં જાને, આહીં પોતે રખડઉ કહે છે.

પુણ્યશાળીને મરણ એ મહોત્સવ છે :

‘સુ’ ધાતુનો અર્થ સરકવું, લપસી પડવું, ખસવું, ‘સમ’ અત્યંત, એકલો મૂર્ખ નહીં પણ મૂર્ખનો શેખર, તેમ અત્યંત સરકવું, અનાદિકાળથી જેમાં સરક્યા કરવાનું છે. જે જે સ્થાનકેથી તમો ગયા ત્યાંથી, ત્યાંથી ખસ્યા, તેમાં દલાલ ઘેર-ઘેર ભટકે. તેને રખડઉ ન કહીએ, કારણ કંઈક મેળવે છે. કંઈ પણ મેળવી લાવે તો રખડઉ ન કહેવાય. જે ભવેભવથી કંઈ કંઈ લેતો હોત તો રખડેલ ન કહેવાત, આ તો મેળવે એ મેલે, ભવોભવ નીકળે ત્યારે બધું મેલે. ‘મી’યા ચોરે મુઠ્ઠી મુઠ્ઠી, અદલા ઉઠાવે ઉઠે.’ આપણે જે મહેનત કરી મેળવ્યું તે મૂકવાનું પક્ષકારમાં, દરેક ભવે શું કર્યું ? કયો એવો ભવ છે કે જેમાં મેળવી મેલ્યું નથી. મેળવતા, મેળવતા આલ્યા ભવ છો. ખાલી આવો છો તો ખાલી ફરનારને રખડતો-ભટકતો જ કહેવાય. દરેક ભવમાં આહાર કરી શરીર બાંધ્યું. ઈંદ્રિયોએ આપણને વધાર્યા, પાળ્યા, પોષણ કર્યા. કયા ભવમાં શરીર તથા ઈંદ્રિયનું પોષણ નથી કર્યું ? આનું પોષણ કર્યા વગરનો એકપણ ભવ નથી, તેમ એકપણ ભવમાંથી મેલ્યા વગર નીકળ્યો નથી. શરીરાદિ દરેક ભવે મળ્યું અને મેલ્યું, કસ્તુરીની દલાલીમાં કંઈ ન કમાએ તો સુગંધીની મોજ તો કરી, અમે કંઈ ન મેળવ્યું પણ ત્યાં ભવમાં મોજ તો કરીને, તેમ મેળવી મેલ્યું પણ તેટલો ટાઈમ મોજ તો કરીને ? જે મેળવેલું મેલ્યું તેમાં પાછળ અડચણ ન હોય તો ઠીક પણ મેળવેલું મેલ્યું પણ ખાસડા ખાતા મેલ્યું, એક પણ વખત હાય હાય કર્યા વગર મેલ્યું છે ? વોમિરે વોમિરે કહ્યું છે ? મેળવેલું મેલ્યું તે પણ ખાસડા ખાતા મેલ્યું છે. મરણ પુણ્યશાળીને પણ ઓચ્છવ છે. ગરીબના છોકરાને રાજગાદીનો અધિકાર લેવા મહેલમાં જવું એમાં અફસોસ હોય નહીં, આ મનુષ્ય ગતિ કે તિર્યંચ ગતિમાંથી દેવતાની ગતિમાં જવાનું છે. તેમાં અફસોસ હોતો નથી. મને સારી ગતિ મળવાની છે, મેં પાપ કર્યું નથી, સારૂ કામ કર્યું છે. ફ્રાજદાર આવે ત્યારે ચોરની છાતિ ઘડકે છે, મોખતવાલાને હર્ષ થાય છે. પુણ્યના પવિત્ર કાર્યો કર્યા છે તેમને

આનંદ આવે છે, આખી જિંદગી તપાસતાં સત્કાર્ય થયા નથી. દુષ્ટકાર્ય થયેલા છે તો મોતરૂપી સિપાઈ આવે તો છાતી કેમ ન ધડકે ? એમ વોસિરે વોસિરે કરી ચોરબ વસહિત ક્યારે છોડયું ? દરેક વળતે ખાસડા ખાધા છે. ભાડુતીધર લીધું અને કોરટમાં નુકશાની કરવી પડી. તો જે ભવ અનુભવીએ છીએ તેમાં આપણી પુન્યાઈ ખવાય જાય છે, મરતી વળતે પાછલા મોંકાણુ પછી માંડે પણ પેલી મોંકાણુ આપણે મરનાર કરીએ, કેઈ પ્રકારે ગયું, અરર-પાછળનાનું શું થશે, હું કંઈ ગતિમાં જઈશ, મેં ઘણા પાપ કર્યા છે આવી રીતે દરેક ભવમાં ભમતો આવ્યો. તો ભમતો, રણડતો, ભટકતો ન કહેવો તો કેવો કહેવો ?

ધર્મરત્ન બે બાજુ કાર્ય કરનાર

સંસાર રણડવાનું સ્થાન છે. તેમ નહીં પણ અત્યંત સાર છે જેમાં એવો અર્થ છે, સમ્યગ્ અર્થ હોતો તો શું ન બને ? સમ્યગ્દર્શન કહીએ પણ સંજ્ઞાન કે સંદર્શન કે સંચારિત્ર નથી કહેતા. સં. ઉપસર્ગ ધાતુના યોગે હોય તે સ્ત્ર ધાતુને સં ઉપસર્ગ લાગવાનો, તેથી અત્યંત ભટકવાનું-એવો જ અર્થ થાય. કહેવાનું તત્ત્વ એ કે સંસાર શબ્દ આપણી સ્થિતિ જણાવતો બસ છે. હું ભટકતો ભૂત જંગલમાં ભૂલા પડ્યા હોઈએ ને કોઈને હું ભૂલો પડેલો છું એમ કહીએ છીએ તેમ જિનેન્દર આગળ હું સંસારી રણડતો છું, તેને જન્મો વારંવાર લેતા લેતા મનુષ્યનો જન્મ મળવો મુશ્કેલ હતો. તે જન્મ મલી ગયો છે, છતાં નાના બચ્ચાના હાથમાં આવેલો હીરો કાંતો ટીચવા, કાં તો ચાટવા કામ લાગે, તેમ આપણા હાથમાં આવેલો મનુષ્યભવ ચિંતા-મણિરત્ન સમાન છતાં ક્યા કામમાં લાગે છે ? પેલા બાળકને નેત્ર કે રમના ઇન્દ્રિય પ્રબળ, આપણે પાંચે ઇન્દ્રિયો પ્રબળ, તો પાંચમાં કામ લાગે છે, આ છવ ચિંતામણિ રત્ન સરખા આ ભવનો સદુપયોગ કરવા તૈયાર થતો નથી. માટે આ ભાવ મળવો મુશ્કેલ હતો એટલું જ નહીં પણ આ સંસારમાં ધર્મરત્ન પામવું અત્યંત મુશ્કેલ છે. તલવાર શત્રુનો નાશ કરે ને આપણું રક્ષણ કરે, તેમ આ ધર્મરત્ન બેધારી તરવાર બે બાજુ કાર્ય કરે, ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટનો નાશ કરે. એક ધામાં બે કામ કરે, તેમાં પણ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ઇષ્ટપ્રાપ્તિ એ આત્માની સ્વાભાવિક ચીજ છે. ઇષ્ટની

કરો એ દ્વારાએ પ્રવર્તિ કરાવતા નથી. ઇષ્ટ સાધન જણાવી પ્રવર્તિ કરાવે, અનિષ્ટ સાધન જણાવી નિવૃત્તિ કરાવે, દાન, શીલ, તપને લાવ કરો એમ કહેવાની જેટલી જરૂર નથી, તેટલી જરૂર તેના કૃણ દેખાડવાની છે. હિંસાદિકથી જે કૃણ મળે તે દેખાડી તેની નિવૃત્તિ કરાવાય છે. કૃણ દેખાડી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ કરાવે છે, ધર્મરત્ન લ્યો એમ નથી કહેતા, આ ધર્મરત્ન અનર્થને હરણ કરનારું છે. જો તમારે અનર્થનો નાશ કરવો હોય તો ધર્મની જરૂર છે. જગતમાં કિંમતીપણું સમજ્યો કે લાલચ થઈ, કિંમતીપણું ન સમજે તો લેતો નથી. સેવામાં કિંમતીપણું કારણ, તેમ અહીં લબ્ય છુવે ગ્રહણ કરવા લાયક હોય તો શું બતાવવાનું? ઇષ્ટ પ્રાપ્તિનું કારણ અથવા તો અનિષ્ટ નિવારણના નામે ગ્રહણ કરાવે છે, આત્માના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ કોઈ ચીજ નથી.

હીવો તૈયાર છે અજવાળા માટે માત્ર ખારણું આડું છે. તેને હીવાસળી, કોડિયા, હીવેલ, હીવેટની જરૂર નથી, કમાડ જોડ્યું કે અજવાળું, તેમ આત્માના સ્વભાવે દર્શનજ્ઞાનનું ક્ષાયિકપણું, વીતરાગપણું વિગેરે પ્રગટ થાય.

સ્વરૂપે સર્વ આત્મા કેવલ જ્ઞાનાદિકવાળા છે :

ગ્રાહ્ય અલબ્યનો, મિથ્યાત્વીનો કે નિગોદનો આત્મા હોય, એક પણ આત્મા એવો નથી કે જેને સત્તાથી કેવલજ્ઞાન, દર્શન કે વીતરાગપણું નથી. જેવું સિદ્ધમાં તેવું નિગોદીયામાં અલબ્યમાં કે મિથ્યાદષ્ટિમાં છે. તો સિદ્ધ અને નિગોદીયા સરખા? ખાણમાંથી સોનું નીકળ્યું તેની લગડી કરી. તે સોનું રેતમાં લળેલું છે. સોનું તેની જાત એક, જાતમાં ફરક નથી, ફરક માત્ર પેલામાં માટી કે ઈતર ધાતુ લળેલી છે, આ લગડીમાં માટી લળેલી નથી. સિદ્ધનો આત્મા કરમના કચરાથી લળેલો નથી. ને આ આત્મા કરમના કચરાથી લળેલો છે. જેમ જાતથી સોનામાં ફરક નથી, તેમ સિદ્ધ અને નિગોદના આત્માની જાતમાં ફરક નથી. કદાચ કહેશે કે લબ્યના આત્મા કોઈ દહાડે સિદ્ધિ પામશે તેથી તેમાં કેવળ છે-એમ માનીએ પણ જાતિ લબ્ય કે અલબ્યના આત્મામાં તે પ્રગટ થવાનું નથી, તો છે એમ કેમ માનવું? ભલા જે મોક્ષે જવાના નથી તેને અંગે જણાવવાનું કે જ્યાં ત્રણપાણું જ કોઈ વળત પામતા નથી તેવાને માટે તેમાં અનંત-જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર માની શકે નહીં?

ચાહે જાતિભવ્ય હોય અભવ્ય હોય કે નિગોદનો આત્મા હોય, દરેક આત્મા કૈવલ્યજ્ઞાન વીતરાગ સ્વરૂપ જ છે.

તેમા નવું શાથી ? અભવ્યને કેવલજ્ઞાનવરણીય, માનીશ કે નહિ ? અભવ્યને જ્ઞાનાવરણીયની ચાર પ્રકૃતિ માનીશ કે પાંચ ? તો કે પાંચ જરૂર માનવી પડશે. તેમ દર્શનાવરણીયમાં કેવલ દર્શનાવરણીય માને મોહનીયને અંગે સમ્યક્ત્વ વિગેરે માને, તો કેવળજ્ઞાનાવરણીય છે, નહિ તો રોકશે કોને ? કેવળ સ્વભાવ માનીએ તો જ કેવળ રોકાયું મનાશે. અપ્રત્યાજ્યાની કષાયે પ્રત્યાજ્યાનને રોક્યું. ક્યાં ? સંજવલન કષાયે વીતરાગપણું રોક્યું. ક્યાં ? જે વીતરાગપણું નથી તો રોક્યું ક્યાં ? માટે અભવ્યનો આત્માપણુ કેવળજ્ઞાન - દર્શન વીતરાગતા સ્વરૂપે છે.

દરિયાના તલે પડેલી સોનાની ખાણ, તે સોના તેનો ઘાટ-ઘડામણ નહીં તેમ અભવ્યના આત્મામાં સ્વરૂપે કેવળજ્ઞાન રહ્યા છતાં તે કર્મ ખસવાના નથી અને પ્રગટ થવાના નથી. તે છતાં સ્વરૂપે છે એમ કહેવું પડશે. આથી આત્માનો સ્વભાવ-કેવળજ્ઞાન, દર્શન-વ્રત, પચ્ચખાણુ, વીતરાગપણું તો આત્માને નવું પામવાનું નથી. માત્ર આવરણુ ખસેડવાની જરૂર છે. માટે સત્ય ધર્મરૂપી રત્ન-અનર્થ હરણુ કરનાર તે પામવું મુશ્કેલ છે. હવે તેનું કંઈ સાધન ? કેટલાક સાધનો સ્વભાવ અને લાયકાત પર આધાર રાખે છે. કોલેજમાં ઊંટ, ગધેડા મોકલી આપો તો પ્રોફેસર શું કરે ? એ ત્યાં ખાર વરસ રહે તો પણ કંઈ ન વળે, તો પ્રોફેસરની દાનત ખરાબ છે ? ના, કંઈક તો પાત્ર જોઈએ. પ્રોફેસર શિક્ષણ આપવા માગે તેમાં શિક્ષણ લેનારની લાયકાત જોઈએ. તેમ ધર્મરત્ન મેળવવામાં પણ લાયકાત જોઈએ. તે કંઈ લાયકાત ? તો કે ૨૧ ગુણોની. તે ગુણોથી લાયકાત કેમ આવે છે તે વિગેરે અધિકાર આગળ જણાવવામાં આવશે.

પ્રવચન ૨૨ મું

અષાઠ વદી ૧૩ મંગળવાર

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીમાન્ શાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણુ ગ્રંથને રચતાં થકાં આગળ જણાવી ગયા કે-આ અપાર સંસાર

સમુદ્રની અંદર મનુષ્ય ભવની પ્રાપ્તિ થવી બહુ દુર્લભ છે. કાલે કહી ગયા કે ધર્મનું સ્વરૂપ ધર્મને લાયક ગુણો ગતાવે તે પ્રતિજ્ઞાનુસાર હતું. પણ મનુષ્ય જન્મની દુર્લભતા જણાવવાની જરૂર શી હતી? અનર્થ હરણ કરનાર ધર્મરત્ન મળવું દુર્લભ છે એ પ્રકરણને અંગે ખોલવું વ્યાજબી હતું. પણ સંસાર સમુદ્રમાં મનુષ્યપણું દુર્લભ છે. આ હકીકત કહેવાની જરૂર ન હતી. કારણ પ્રથમ કહી આવ્યા છો કે ધર્મરત્નના અર્થો જીવોને કંઈક ઉપદેશ આપું છું, તો પછી મનુષ્ય ભવ અને ભવ સમુદ્રને અંગે સંબંધ શો હતો? જેથી પહેલાં વમજલહિમ્મિ અપારે એ પદ કહ્યું? વાત ખરી, ચોટલા માટે જ અપિ શબ્દ મૂક્યો છે, અપિ શબ્દથી મનુષ્યપણું નવું પામવાનું નથી, પ્રાપ્ત થએલું છે, પણ પ્રાપ્ત થએલાની કિંમત ગતાવીએ છીએ. અર્થાત્ સામાન્ય દૃષ્ટાંત કહ્યું હતું.

ખાવાનું ન મળે તો ખાન્તનો ભુકો ખાય

પાદશાહે પૂછ્યું કે આ દૂળખો દૂળખ કેમ? તો ઉત્તર આપ્યો કે તેને ખાવાનું મળતું નથી. પાદશાહે કહ્યું કે ખાવાનું ન મળે તો ખાન્તનો ભૂકો ખાય. પાદશાહે સાચું કહ્યું પણ પોતાની અપેક્ષાએ સાચું છે. કેમ? તો કે એને ખાન્તનો ભૂકો દેંડી દેવાની ચીજ, ખાળપણથી ખાનદાનીમાં ઉછરે છે, તેથી ખાન્તનો ભૂકો એણે ખાધો નથી. મહેમાન આખો લાડવો ખાવાના નથી પણ આખો પીરસવો પડે છે. કકડા પીરસાતા નથી. કારણ એ જ કે ઉચિતતા એ હતી કે અખંડ વસ્તુ આપવી. તેમ પાદશાહ ખાન્તના કકડા કરી ખાય, આખું ખાજું કોઈ ખાતું નથી, છતાં લાણમાં આખું ખાજું અખંડ પીરસાય. ખાતાં જે ભૂકો પડે તે લે નહીં. પાદશાહની અપેક્ષાએ ખાન્તનો ભૂકો દેંડી દેવાની ચીજ, તેથી પાદશાહ પોતાની અપેક્ષાએ સાચું જ કહે છે, કે ન મળે તો ખાન્તનો ભૂકો ખાય. પણ પોતાની દૃષ્ટિ ન રાખતાં આખા જગતની દૃષ્ટિએ જુએ તો ખાન્તના ભુકાની દુર્લભતા માલમ પડે. જ્યારથી સમજુ થયો ત્યારે ખાન્તનો ભૂકો એ કંઈ ચીજ જ નહીં. પણ જગતની દૃષ્ટિએ જુએ તો ખાન્તનો ભૂકો દુર્લભ માલમ પડે. જ્યારથી સમજણ થયા ત્યારથી મનુષ્યપણાનું ખોળીયું નેઈએ છીએ, આ જીવ પણ જ્યારથી સમજણ થયા ત્યારથી શરીરને જ દેજે છે. તેથી આ

ની કિંમત નથી વસી પણ તે ક્યાં સુધી ? જેમ પોતાની ને અંગે વિચારે ત્યાં સુધી જ જાણની કિંમત નથી, પણ જગતની ની અપેક્ષાએ વિચારે તો જાણનો ભૂકો મળવો મુશ્કેલ દેખવો મુશ્કેલ આપણે પોતાની વર્તમાન દૃષ્ટિએ દેખીએ ત્યારે મળેલા પણાની દુર્લભતા માલમ નહીં પડે. સમજણ સાથે જોળીયું મળેલું આપણને આપણી દૃષ્ટિએ માલૂમ પડવાની નહીં, પણ જગતની માલમ પડે ત્યારે દુર્લભતા સમજે, ઘઉંનું કે ઘીનું નામ પાવાનું નથી, તેવાને જાણની દુર્લભતા કેટલી તે માલમ પડે; તો વની દુર્લભતા કેટલી તે માલમ પડશે.

માં આપણે જ કેમ અપૂર્વ વસ્તુ મેળવી ?

આપણે પણ જીવ છીએ, આડના ફળ, ફૂલ વગેરે પણ જીવ છે. જે અહીં કેમ આવ્યા ? તે ત્યાં કેમ ઉત્પન્ન થયા ? કહો કે જે કંઈપણ પુન્ય કરેલા, તે પુન્ય સહેજે બને તેવા હોય તો તે ને પણ પુન્ય થઈ ગયા હોતે, તે જીવોએ પુન્ય નથી કર્યા, તેથી તે વગેરેમાં ગયા, તો આપણે તેથી વધારે અને મુશ્કેલીવાલા કર્યા ત્યારે અહીં આવ્યા છીએ. સર્વ જીવોના પ્રયત્નથી જે ચીજ ની તે પહેલા લવના પુન્યથી બની ગઈ, અસંખ્યતા બે ઇન્દ્રિયવાળા, યવાળા અહિરંદ્રિયો, સમુર્જિત મનુષ્યો, અનંત નિગોદીયા જે મેળવી શક્યા નથી તેવી વસ્તુ આપણે પૂર્વના પુન્યથી મેળવી છીએ, જે અનંતાને ન મળી, અસંખ્યતાને ન મળી તે આપણે મથી મેળવી શક્યા. જેમ પાદશાહે લાખો અને કરોડોના પોના નશીબ કરતાં ચડીયાતુ નશીબ મેળવ્યું, ત્યારે જ પાદશાહ લાખો કરોડોના માલિકરૂપે રાજ થયા, તેમ અસંખ્યાત જીવો ને નશીબ ન મેળવાયું તે નશીબ આપણે મેળવ્યું છે. આ ચડતી તે નવી કરવાની નથી, કૃતસ્ય કરણં નાસ્તિ સિદ્ધ વસ્તુને ની હોતી નથી, તેથી તે બાળતનો ઉપદેશ કરવાની જરૂર નથી. મનુષ્યપણાનો ઉપદેશ કરેલો નથી. મનુષ્યપણું તને મળ્યું છે, મું છે તે અનંતા જીવોની પુન્યની રાશિ કરતા અત્યંત ચડિયાતી ની રાશી થઈ ત્યારે મનુષ્યપણું મળેલું છે.

ની પદાર્થનું રક્ષણ સાવચેતીથી કરવાનું હોય

આવું મનુષ્યપણું મળ્યું, તો શાક લાવી જેટલું જતન કરીએ,

વળી તે કરતાં ચાંદી, સોનું-ઝવેરાતની વધારે સાવચેતી કરીએ, મોંઘી વસ્તુનું રક્ષણ પૂરા પ્રયત્નથી કરીએ. જે વસ્તુનું રક્ષણ અશક્ય છે, ચાહે તે કરો, આ વસ્તુનું રક્ષણ છે જ નહીં, ચાહે તીર્થંકર, ગણધર, કે કેવળીની તાકાત મેળવે તો પણ આ વસ્તુનું (શરીરાદિનું) રક્ષણ નથી, તીર્થંકરોની પણ જિંદગી પૂરી થઈ, અર્થાત્ આ મનુષ્ય જીવન એવી ચીજ છે કે તે રાખી શકાય તેવી ચીજ નથી, જે મુશ્કેલીથી મળી, ક્ષીંમતી છે, રાખી રહે તેવી નથી તો તેનું શું કરવું? નહીંમાં ચોમાસામાં આવેલું પૂરનું પાણી ક્ષીંમતી છે, પણ રાજેલું રહે તેનું નથી, તેની વ્યવસ્થા નહેર જોદી કરી લેવી પડે. એ તો દરિયા તરફ ચાલ્યું જ નવાનું છે.

સુદેવમાં ૧૮ દોષો ન હોય

તેમ મનુષ્યજીવન દુર્લભ છતાં ચાલ્યું જવાનું છે, તીર્થંકર, ગણધર, કેવળીઓ મનઃપર્યવ જ્ઞાનીઓની જિંદગી અમર રહેવા પામી નથી. આથી દિગંભરોમાં અને આપણા સ્વેતાંશરોમાં ફેરક પડ્યો છે, આપણે દેવને માનતા શું જણાવ્યું? કે દેવપણું ન ભેઈએ એટલે જેને દેવ માનીએ તેમાં કુદેવના લક્ષણો હોવા ન ભેઈએ, અન્નાગ કોહ મયમાનં ઇત્યાદિક કુદેવના લક્ષણો તે લક્ષણો શું દેવમાં ન ભેઈએ? આ અઠાર દ્વંષણો ન હોય તે સુદેવ એમ નહીં. ત્યારે સુદેવમાં આ અઠાર દ્વંષણો ન હોય. કુદેવ સાથે વ્યાપેલા અઠાર દોષો તે અઠાર હોયો સુદેવમાં ન હોય, મહાવીર મહારાજમાં સર્વજ્ઞપણું વીતરાગપણું હોયું, સરાગીપણું છઠ્ઠસ્થપણું ન હતું, જે જે વીતરાગ જે જે સર્વજ્ઞ તે ગધા મહાવીર નહીં, સરાગીપણું અને છઠ્ઠસ્થપણું વીતરાગપણું દેવપણું નહીં, જે જે સર્વજ્ઞ જે જે વીતરાગ તે ગધા મહાવીર નહીં પણ મહાવીરમાં સર્વજ્ઞપણું અને વીતરાગપણું ખરું, છઠ્ઠસ્થપણું અને સરાગીપણુંનો અભાવ, તે મહાવીરમાં છે. રાગવાળા અમારા દેવ ન હોય, ઘ્રણા, મહાદેવ હરકોઈ હોય, રાગાદિક એ કુદેવનું ચિહ્ન છે. અને સુદેવમાં રાગાદિક ન હોય, પણ ન્યાં ન્યાં રાગાદિક ન હોય ત્યાં સુદેવપણું છે એમ નહીં. પછી જેટલા વીતરાગો કેવળીયો, ગધા દેવ થઈ ન્તય કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ન્યાં શૈત્ય છે ત્યાં ધૂમાભાવ છે, ત્યાં ગમે શૈત્ય છે એ નિયમ નથી, અગ્નિ છે ત્યાં ધૂમાભાવ નિયમિત નથી. ત્યાં ધુમારો હોય. તો કહો કે અગ્નિ અભાવ કે ધૂમાભાવ એ

શૈત્યને અંગે કહી શકીએ કે શૈત્ય છે ત્યાં અગ્નિ અને ધૂમાભાવ છે, પણ જ્યાં ધૂમાભાવ ત્યાં શૈત્ય છે એ નિયમ નહીં. જળ છે ત્યાં અગ્નિ-ધૂમનો અભાવ છે. અંદ્રકાન્ત અગ્નિજ્વાલનનો પ્રતિબંધક થાય છે. અહીં કેટલા પૂરતું છે, જ્યાં અગ્નિ ધૂમાભાવ છે ત્યાં જળ છે, શૈત્ય છે એમ નહીં કહી શકીએ. જળમાં અને શૈત્યમાં અગ્નિ ધૂમાભાવ છે. તેમ અહીં ૧૮ દોષનો અભાવ, દેવત્વ છે ત્યાં છે. જ્યાં ૧૮ દોષનો અભાવ ત્યાં દેવત્વ હોય કે ન હોય. ૧૮ દોષ નાશ પામ્યા, તે દેવને દેવ તરીકે માતું છું. સિદ્ધ ને દેવાધિદેવ માનીએ છીએ. ૧૧મે ગુણુઠાણેથી આગલ બધામાં ૧૮ દોષનો અભાવ છે.

કુદેવમાં આ અપલક્ષણ છે. સામાન્ય રીતે જગતનું દૃષ્ટાંત લ્યો. બ્યવહારિક પ્રમાણિક આદમી જુગાર ખેલનાર ન હોય, જુગાર ખેલે તે અપ્રમાણિક, તેથી જુગાર ન ખેલે તે બધા પ્રમાણિક નહીં, જુગાર ન ખેલે અને ચોરી કરે તો ? જુગાર ખેલવો તે અપ્રમાણિકપણું કરનાર છે.

૧૮ દોષરહિત બધા દેવ ન કહેવાય

જુગારની બધી અપ્રમાણિકમાં હોય, પ્રમાણિકમાં બધી ન હોય તે ચોક્કસ, પ્રમાણિકમાં જુગાર ન હોય તે ચોક્કસ. તેમ અજ્ઞાન, ક્રોધ, માન, વગેરે હોય તે કુદેવ કહેવાય, તે અપલક્ષણો સુદેવમાં હોય નહીં. પણ તે ન હોવા માત્રથી સુદેવપણું થઈ જાય નહીં. તીર્થંકર મહારાજમાં ૧૮ દોષમાંથી એક પણ દોષ હોય નહીં. એક પણ દોષ હોય તો કુદેવ, અહાર અપલક્ષણોમાંથી એક પણ અપલક્ષણ સુદેવમાં ન હોય. તેથી અહાર દોષ ન હોય ત્યાં સુદેવપણું છે એમ નહીં, આથી કુદેવને ઓળખાવનાર અહાર અપલક્ષણો રાખ્યાં, તે દોષો તીર્થંકર ભગવાનમાં હોય નહીં, એ માટે આપણે કુદેવના અહાર અપલક્ષણો જણાવી એ દ્વારાએ દેવનું લક્ષણ જણાવ્યું. જ્ઞાનદાનીમાં બેઠ્ઠિમાનીપણું ન હોય તે ચોક્કસ. તેમ બેઠ્ઠિમાની ન હોય તે બધા જ્ઞાનદાન છે એમ નહીં. અષ્ટાપદથી આવતા પંદરસો તાપસ કેવળી થયા. તેમાં અહારમાંથી એક પણ અપલક્ષણ ન હતું, તેથી તેમને તીર્થંકર નહીં કહીશું. સુદેવમાં અપલક્ષણ ન હોય તે જરૂર, તેથી તેમને તીર્થંકર નહીં કહીશું. કુદેવના ૧૮ અપલક્ષણો-દોષો નાશ પામ્યા છે જેમના તે દેવાધિદેવને નમસ્કાર કરું છું. કુદેવનાં અપલક્ષણોનો અભાવ ગમક-દેવપણાના ઓળખાવનાર નહીં, આપણે જે મનુષ્યને જે પ્રયોજન

હોય, તેટલા પૂરતું તેને જોગખાવીએ જગતમાં કુદેવ તરફ દોરવાયેલા હોય તેને જણાવવા માટે અહાર દોષો જણાવ્યા.

દિગંબરોની વિચિત્ર માન્યતા

દિગંબરોએ ઊંડા ઉતરીએ તો જેમ મનુષ્ય અદ્વીષ્ટ ગાઈને ઠંડા પવનની લહેરમાં સુતો હોય, ગાપ-દીકરો ગન્ને સુતા હોય, ગાપને ગણજ આવે તો છોકરાને ગણે, પછી મારી ચેળ કેમ નથી મટતી? તો અદ્વીષ્ટના નસામાં ઢાડના ઘેનમાં સુતેલો પારકે ગરડે ગણે, પોતાના ગરડાની ચેળ મગાડવા માગે તે મટે નહીં, તેમ મિથ્યાત્વમાં માચેલા કદાચડમાં રાચેલા હોવાથી ચિદ્દ લગવંતના ચિહ્નો ત્યાં લાવી મૂકે છે.

કેવળી સર્વજ્ઞ આહાર ન કરે, તેથી તરશ-ભૂખ ન હોય જે એ કેવળીઓ. તો વિવાદની વાતમાં આપણથી ખોલાય નહીં, પણ નિર્ણય કરી શકીએ તેમ છીએ. ગાયડીઓ જાણે છે કે પર્યાપ્તિ પ્રથમ પર્યાપ્તિ કઈ? શરીર પર્યાપ્તિ, તે આહાર વગર છે? આહાર ન લે તો શરીરનો વખત ક્યાં છે? જ્યાં સુધી જીવન ત્યાં સુધી આહાર ન કરે તો શરીર ક્યાંથી વધવાનું? ત્રણ ચાર મહિના ઉપવાસ ક્યાં પછી પડી જાય તેનું કારણ? તૈજસનો સ્વભાવ કે નહીં જોઈએ, ખાધું એ તો હજમ. જેમ અગ્નિએ રાજોડો કર્યો તે રાજોડો મણોળંધ હોય, પણ કોલસો નહીં. નવો આહાર આવે એ જ કોલસો જુનો રાજોડો કામ ન લાગે. ગતિ અને આયુષ્યમાં તો ત્યાં સુધી શરીર માનવું પડશે. શરીર એટલે તેને જોરાક જોઈશે. ૯ વરસે કેવળ જ્ઞાન થાય, પછી ક્રોડ પૂરવનું આયુષ્ય છે, તો ત્યાં સુધી અણાહારી રહેશે? એમણે તીર્થંકરના અતિશયમાં લોજન નથી, તેથી ગાકીના કેવલીને આહાર કરવાનું રહેશે. એમણે એ અતિશય માન્યે તો સાળિત થયું કે સામાન્ય કેવલીને આહાર લેવો પડે છે. સામાન્ય નિયમ છે કે તૈજસ-જડરાગિ ગાળ્યા સિવાય નહીં રહે. લે અને ગાળે. જ્યાં સુધી જીવન આયુષ્ય, શરીર ત્યાં સુધી આહાર માનવો પડશે. એ વાત રહેવા દો નવી વાત છે. જે આશામી તળાવ પાં ન્ડાવા ગયા, એકની પાસે ઘરેણું રહેવા લીધું. પેલો કહે લાવ માફ છે, તાડું નથી, નહીં માફ છે. હવે એનો નિકાલ ક્યાં આવે? જોપડે ક્યાં ક્યારે લીધું તે બતાવો, એણે પોતાના મત પ્રમાણે કહ્યું કે, આહાર નહીં માનીએ, જોડે માની લીધું છે કે જન્મ, મરણ, દોષ માન્યો, અજ્ઞાન

દોષમાં જન્મ-મરણના દોષ માન્યા? અહીં પકડાયા. પ્રથમ એ વિચારવાનું કે જન્મ વગર કોઈ હોતું નથી. લક્ષણ પદાર્થ વળતે જોઈએ. વર્તમાનને અંગે જોઈએ તો વર્તમાનમાં જન્મનો આળા જગતને અલાવ છે. અલાવની અપેક્ષાએ તીર્થકરને પણ જન્મ છે. તે ભવની અપેક્ષાએ જન્મ વગરના સિદ્ધ મહારાજ અને મરણ લીધું એટલે ઘણું વળી ગયો. મરણ ક્યું ન હોય? આ ભવનું કે આવતા ભવનું? આ ભવનું મરણ તીર્થકરને ગયું નથી. નિર્વાણ કૃત્યાણુક માનો છો, જન્મ-મરણનો અલાવ, તે સિદ્ધનું લક્ષણ છે, નહીં કે દેવનું. તેથી સિદ્ધપણામાં શરીર ન હોય તેથી ખોરાક, પાણી, જન્મ, મરણ, ત્યાં ન હોય, સિદ્ધપણાને અંગે, અપલક્ષણનો અલાવ જોઈએ, તે તીર્થકર દેવમાં નાખી દીધું.

અંધ અને દેખતામાં ફરક માનો તેટલો દિગંબર અને શ્વેતાંબરમાં ફરક મનાશે, એ લોકો નિર્વાણ સમયે શરીર કપૂર માફક ઉડી જાય છે, માત્ર નખ અને કેશ બાકી રહી જાય છે, એ જે રહ્યા પછી ઇન્દ્ર આવી નવું શરીર બનાવી તેમાં નખ-વાળ જોડી પછી મહોત્સવ કરે છે. આમ દિગંબરે માને છે.

જગતમાં કહે છે કે વાત ન કરીશ. માળને હસવું આવશે. આવી વાતો કરે છે. નખ વાળ જોડી પછી મહોત્સવ કરે, ઇન્દ્ર આવું શરીર બનાવે, પછી નખ અને વાળ જોડી નિર્વાણ મહોત્સવ કરે, તો ઓચ્છવ કેનો? નવા શરીરનો કે ભગવાનના શરીરનો મહોત્સવ. તમારે વસ્ત્રના તાંતણાથી પાપ માનવા છે, ત્યાં વસ્ત્ર ઓઠાડે છે તે કેમ મનાશે.

તેરાપંથીના પ્રકાર :

પ્રશ્ન : દિગંબર અને તેરાપંથી એક કે બીજા ?

ઉત્તર : તેરાપંથી જે પ્રકારના. એક તેરાપંથી શ્વેતાંબરના ને એક દિગંબરના. તેરાપંથી દિગંબરના તેરાપંથી તેમને પૂજા નહીં. તમારા તેરાપંથીની એક જ સ્થિતિ, કોઈપણ મરતો હોય તો મરવા દેવો, એના નશીબ. કોઈપણ મારતો હોય તો મરાતા છવને છોડાવવાનું ચિંતવવું નહીં અને છોડાવવાનું નહીં. તેમને પહેલા બીજામાં લઈ જઈએ. એક જૂઠું જોડવા એક ચોરી કરવા તૈયાર થયો, તેને બીજાથી દબાવીને રોકી શકાય નહિ. પરસ્પરી ગમન કરવા તૈયાર થએલાને

ખૂમાટો મારી રોકવો બ્યાબખી કે નહિં ? એક માણસે હૃદયો કરી રોક્યો, રંડીખાલ-કુકર્મ ન કર્યું, તે ગુન્હાને પાત્ર ગરો કે નહિં ? જો ગર્યો તો કાયાથી બચ્યો, તો એટલું પાપ એાધું લાગે કે નહિં ? નિષેધ ન કરે તો કરાવનાર થયો, અનુમોદનમાં ત્રણ લાગ છે, એવાની સાથે રહેવું, નિષેધ ન કરીએ અને પ્રશંસા કરીએ તે પણ અનુમોદન છે, એ પાપથી ગર્યો. કાયાના પાપથી ગરવા પૂરતું ગણીએ તો નુકશાન નથી. તે જગો પર એ લોકો નુકશાન માને છે. અગ્નિમાં ગાય પડી, ગાયને બચાવે તો પાપ લાગે. આવું માનનારા એ તેશ-પંથીઓ છે. આ શ્વેતાંબર તેરાપંથીઓ.

દિગંબર શખ્દથી જ વસ્ત્રની સિદ્ધિ :

વીર સંવત. ૬૮૯ માં દિગંબર મત નીકળ્યો, દિગંબર શખ્દ શા માટે ? નિષ્પરિશ્લેષ, નિરાંત્ર શખ્દ નહીં ને દિગંબર શખ્દ શા માટે ? સંસાર છોડ્યો, અસંસાર-નિષ્પરિશ્લેષ-સંસારના ત્યાગને સૂચવનાર શખ્દ ન લેતાં નિષ્કંચન વિગેરે શખ્દ ન કહેતાં દિગંબર શા માટે ? બ્યારે પૂછ્યું કે લુગડાં કેમ નથી ? ત્યારે જવાબ મળ્યો કે અમારે દિશા એ જ વસ્ત્ર કહી વસ્ત્રનો બચાવ કરવો પડ્યો. આ વિચારશે તો વસ્ત્રનો ઉત્તર શા માટે દીધો ? પહેલાં વસ્ત્ર હતાં. જૌધો લાલ વસ્ત્ર પહેરતા હતા, તેથી તેને રક્તાંબર કહેતા. તેની ભિન્નતા માટે શ્વેતાંબર શખ્દની જરૂર છે. પાર્શ્વનાથજીના વખતમાં પાંચે વર્ણનાં વસ્ત્ર રાખતા, તેથી શ્વેતાંબર શખ્દ રાખવાની જરૂર પડે.

૪૫ આગમમાં શ્વેતાંબર શખ્દ નથી

શ્વેતાંબર આખા પિસ્તાળીસ આગમમાંથી નહીં નીકળે. નિર્ગ્રંથ શખ્દ ઢરેક જગોએ છે. શ્વેતાંબર શખ્દ આગમિક નથી, શ્વેતાંબરમાં ઘણું વર્ણ હોય તેમાંથી જુદો પાડવો હોય ત્યારે દિગંબર-જૌધ બન્નેની વ્યાવૃત્તિ હોય ત્યારે ને ? જૌધોની વ્યાવૃત્તિને અંગે શ્વેતાંબર શખ્દ લેવો પડે, દિગંબરમાંથી નીકળે તો સાંબર કહેવાય. ત્યાગીમાંથી નીકળેલો ઘરનારી કહેવાય, તેમ દિગંબરમાંથી શ્વેતાંબર નીકળ્યો તો સાંબર કહેવાતો. જૌધોની કટાકટી વખતે શ્વેતાંબર શખ્દ રાખવો પડ્યો.

જૌધ અને જૈનનું લેખલેખપણું હતું, ત્યારે આ લાલ અને ઘોળા વસ્ત્ર કહેવા પડે, મહાવીર મહારાજ વખતે, નિર્વાણ પછી જૌધને

લેખસેળ થયા, આર્યસુહસ્તીસૂરી વળતે દુર્ણગિકાપુષ્પના સગાવહાલાં બૌધ્ધ હતા તે વળતે શ્રવેતાંબર શબ્દ થયો હોય, સિધ્ધસેનને અંગે શ્રવેતાંબર શબ્દ વળગાડાય છે, ભદ્રબાહુ સ્વામી આર્યશક્તિ સૂરિમાં, એ શબ્દ લગાડતા નથી. લેખસેળ ખાતામાં, જુદા પાડવા માટે, જુદું કંઈક કરવું પડે છે. ગોશાલકનો સરક શબ્દ થયો હોય એમ લાગે છે, ગોશાલકો, પાર્શ્વનાથજીને માનનારા છે. ચોવીશમો હું, તેવીશ ખરા, તેથી તેના અનુયાયીઓ છે, ત્રેવીશ માનેલા હોવાથી, પાર્શ્વનાથજીની માન્યતા હોય તેમાં નવાઈ નહીં.

મરતી ઘોડીનું મૃત્યુ ઉપજાવી લેવું :

મૂળ હકીકત એક જ લેવાની, આ જિંદગી મળેલી છે. પણ એ જિંદગી અક્ષય રહી નથી, રહેલી નથી, રહેવાની નથી. ક્ષય રજીરટર થએલો તો દુર્લભ, ક્રીમતી-માની છતાં એ જિંદગીનું રક્ષણ અશક્ય જ છે. એ ઉપર આ વાત કરી. દિગંજરોએ મરણ દોષ માન્યો તે ખોટો ઠર્યો. દેવને મરણ દોષ માની ન શકાય. કેવળી સરખા મરણથી ન બચી શકે તો આપણે શા હિસાબમાં ? તીર્થંકરાદિ, જિંદગી અમર રાખી શક્યાન થી. તો આપણે અમર રાખવાની વાત કરીએ, તે ક્યાં શોભે ? એક માણસને ઘેર ગાય હતી. સવાર-સાંજ શેર દૂધ આપે છે, એક મહિના પછી અમુક ટાંકણું આવવાનું છે. તે વળતે દોઢ મણ દૂધ જોઈશે, માટે આજથી ગાય દોહું નહિં તો ત્રીસદુ સાંઠ શેર સામટું દોહીશ એમ કરી ગાય દોહી નહીં. જ્યાં મહિનો ગયો. દોઢ મણનો ખપ પડયો, એટલે ઘોટો હાંકો લઈ બેઠો. તો બશેર આવતું હતું ને પણ ન નીકળ્યું, માટે રોજ દોતા રહે તો, રોજ ભોગવીએ તો ભોગવાય, એકદું કરવા માગીએ તો ન થાય, ગામમાં રિવાજ કે બશેર કાઢો ને બશેર આવ. જેવી રીતે બગીચામાંથી ફૂલ, કુવામાંથી પાણી રોજ કાઢો ને વાપરો. એકદું કરવા ધારો તો થતું નથી. એતો જેટલું નીપજે તેટલું વાપરો તો કામ લાગે. તેમ ૨૪ કલાકનું આયુષ્ય. જેટલું મળે તેટલું ભોગવો, એકદું થતું નથી, નથી જતું બચાવી શકાતું, માટે જીવન ક્રીમતી દુર્લભ બણ્યું, હવે કરવું શું ? નાશ અટકવાનો નથી, કરવું શું ? મરતી ઘોડીનું મૂલ લઈ લે; ટાંડીયા પછાડે તે વળતે મૂલ આપનાર મળે, તે છતાં મૂલ ન લે એ જેમ મૂર્ખ ગણાય, તેમ આ ૨૪ કલાકની મરતી ઘોડી છે, એનું મોં માગ્યું

વધારે સંસાર હોય તો મોક્ષનો આશય જ ન થાય. મોક્ષ માન્યો, સારો ગણ્યો, ઇચ્છ્યો એ છેલ્લા પુદ્ગલપરાવર્ત સિવાય ન બને, આજ કારણથી શાસ્ત્રકારોએ અન્યમતે પણ માર્ગાનુસારિતા માની. અન્યમતની ક્રિયા કરે છે. મોક્ષની ઇચ્છાએ અન્યદર્શનવાદો ક્રિયા કરે તો પણ અંત્ય પુદ્ગલપરાવર્ત હોય. નિરૂપાધિ આત્મસ્વરૂપ આવા રૂપે મોક્ષ માને તો પણ અંત્ય પુદ્ગલપરાવર્ત.

આલિંગ્યહિંસક મિથ્યાત્વ અલબ્યને હોય ?

જો કે તેમાં મતભેદ છે. છતાં અલબ્યને આલિંગ્યહિંસક મિથ્યાત્વ ન હોય. કહેવાવાળા શા સુદ્ધાથી કહે છે. કુદેવાદિકને સુદેવાદિકની બુદ્ધિથી માને, આ આલિંગ્યહિંસક મિથ્યાત્વનું લક્ષણ રાખ્યું. જેને મોક્ષ જેવી ચીજ નથી, તેને સુદેવાદિક માનવા નથી, તો કુદેવને તો સુદેવ માનવા ક્યાં જવાનો છે ? કુદેવને દેવ માનવા કેાણ બંધ ? અમારો સંસારતારક, કલ્યાણ કરનાર તરીકે માને ક્યાંથી ? એને ભવ નિસ્તારની ઇચ્છા ન હોય. કેટલીક વખત કહેવાય છે કે આલિંગ્યહિંસક મિથ્યાત્વ હોય છે, શ્રાવકના પાંચ વરસના છોકરા જિનેશ્વરને દેવ, સાધુ ને ગુરુ ધર્મને ધર્મ માને, માળાપના કહેવાથી દેવાદિક માને છે, તેમ ખીજામાં જન્મ્યો હતો તો માળાપના કથનથી તે ધર્મ માનતો. તમે જેમ દ્રવ્ય સમ્યક્ત્વ કહો છો તેમ દ્રવ્ય મિથ્યાત્વ કહો તો વાત ગુઢી છે. પણ સંસારથી પાર ઉતરવા માટે ખોળ્યા સુદેવાદિ પણ મલ્યા કુદેવાદિ. આપણે કહીએ છીએ કે સ્વયં દરિદ્રઃ અન્યમિશ્વરીકર્તુ કથમિશ્વરઃ પોતે દરિદ્ર છે તે ખીજાને ઐશ્વર્યવાન્ કરવાને કેમ સમર્થ થાય ? અર્થાત્ ન થાય.

વિનીત વિદ્યાર્થી દાખલા વગરની રકમ માને-ઉદ્ધત દાખલાવાળી કમૂલ કરે. તેથી લબ્યમાં અંત્ય પુદ્ગલપરાવર્ત સિવાય મોક્ષનો વિચાર પણ ન થાય. તેથી જ આલિંગ્યહિંસક મિથ્યાત્વ અલબ્યને ન હોય એમ કેટલાકે કહ્યું છે. મોક્ષના સ્વરૂપને વિશેષ ન સમજે પણ સંસારથી અલગ, નિરૂપાધિક આત્મા એ રૂપે માને તે પણ મોક્ષ માને છે. મૂળ વાત એ છે કે, સુદેવાદિક ત્રણ તત્વ ગુણ સમુદાય તરીકે, અલબ્ય પણ માને છે. વાંધો ક્યાં છે ? ગુણીમાં મિથ્યાત્વ વિચારીએ તો ગુણમાં જતું નથી, પણ ગુણીમાં બંધ છે, સુદેવપણું માન્યું પણ ગોઠવ્યું કુદેવમાં મુધર્મ માન્યો પણ ગોઠવ્યો કુધર્મમાં, ગુણ કમૂલ પણ ગુણી ન કમૂલ્યો

તેથી ગયો. કોઈ પણ મનુષ્ય દેવ અજ્ઞાની હોય તેમ માનવા તૈયાર નથી. કોપી, માની, માયી હોય, તેમ માનવા તૈયાર નથી. માને તો જે સુદેવ હોય તે જગતનું હિત-સુખ કરનાર પવિત્ર-સરલ કૌધાદિક રહિત સર્વજ્ઞાનવાળા આવાજ સુદેવ હોય, ગુણમાં વિવાદ ન હોવાથી હરિભદ્ર-સૂરિજી કહેવાને હિંમત ધરાવે છે કે યઃ પૂજ્યઃ સર્વદેવાનાં ઇત્યાદિ જે તીર્થંકર મહારાજ સર્વદેવોને પૂજ્ય છે, સર્વયોગીને ધ્યાન કરવા લાયક છે, તમારું શાસ્ત્ર દેવતાનો અસંખ્યાતમો ભાગ સમક્રિતીને પૂજે છે, ૯૯ ટકા નહીં પૂજનારા તેને ૧૦૦ ટકાથી પૂજ્ય શી રીતે બનાવે છે? જિનેશ્વર મહારાજ સર્વ દેવોને પૂજ્ય છે, તે શી રીતે? શાસ્ત્ર અસંખ્યાત ભાગે પૂજ્ય ગણાવે, તમે સર્વ દેવોને પૂજ્ય કહો. ગુણી વ્યક્તિ તરીકે અસંખ્યાતમો ભાગ પૂજનારો છે, પણ સર્વદેવતાઓ કુદેવને પૂજે છે તે ગુણો ધારીને પૂજે છે. ગુણ માનવા એમાં સમ્યક્ત્વ નથી, સમ્યક્ત્વ ગુણીની માન્યતામાં આવવાનું, જમાલી, ગોશાળો, સર્વજ્ઞ-તીર્થંકરપણું ન માનતો હતો તેમ નહીં. મહાવીર સર્વજ્ઞ કે તીર્થંકર નહીં-તેમ માનતો હતો. ગુણ માનવાથી સમ્યક્ત્વ થતું હતું તો ગોશાળો અને જમાલી મિથ્યાત્વી ગણાતે નહીં. દેવતા બધા મિથ્યાત્વી ગણાતે નહીં. ગુણમાનવાળા છતાં ગુણીને ગુણી તરીકે ન માને ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ રહે છે, એ માટે વ્યક્તિને તપાસવાની જરૂર રહે છે. જે કુદેવાદિને પણ સુદેવાદિ તરીકે માનનારા છે તે ગુણ માનનારા છે. તેથી એ જીવો અલબ્ધ ન હોય તેમ કેટલાકોએ માન્યું. કેટલાએક વ્યવહાર પ્રવૃત્તિએ અન્યમતમાં જન્મ્યો હોય, વસ્તુ ન સમજ્યો હોય ત્યારે કુદેવાદિને સુદેવાદિ માની લ્યે, સુદેવ, કુદેવપણું શું તે ન સમજે તે અપેક્ષાએ આલિંગ્યહિંક મિથ્યાત્વ છે એમ કેટલાક માને છે. ઓઘ દૃષ્ટિએ આલિંગ્યહિંક મિથ્યાત્વ હોય, તત્ત્વદૃષ્ટિએ આલિંગ્યહિંક મિથ્યાત્વ અલબ્ધમાં ન હોય-આમ માનવામાં અડચણ આવતી નથી.

જૂઠું ખોલે તે બેઈમાન ખરો, પણ સાચું ન ખોલે તો એ બેઈમાન નહીં, દાલડીને ઈમાનદાર કહેવી કે બેઈમાનદાર કહેવી? સાચું ખોલતી નથી. ‘મોક્ષને માને, મોક્ષને ઈચ્છે છે તે ‘લબ્ધ’. આ નિયમ પણ મોક્ષને ન માને, મોક્ષને ન ઈચ્છે તે ‘અલબ્ધ’ આ નિયમ નથી.

જોવી જ રીતે લવ્યાલવ્યની શંકા થાય તે લવ્ય. આ નિયમ ખરે પણુ તેવી શંકા ન થાય તે અલવ્ય આ નિયમ નહીં કરી શકાય. લવ્યાલવ્યપણાની શંકા ન થાય તે અલવ્ય નહીં. તે શા ઉપર? એ શંકા ક્યાં હોય? સંસી પચ્છેદ્રિય મનુષ્યપણું મર્યું હોય, શંકા થાય, જાણે ત્યારે લવ્યપણું, પણ અલવ્યને એ શંકા ન થાય. આચારાંગ ટીકામાં લખ્યું છે કે લવ્યનો નિયમ માન્યો. ટીકાકારના લખવામાં તત્વ છે કે કેમ? તે સમજવા માટે આગળ ચાલીએ. ‘જગતમાં જે વસ્તુ જાણ્યા માન્યા સિવાય, તે જેમાંથી એકને ઇષ્ટ અનિષ્ટ ગણ્યા સિવાય શંકાને સ્થાન નથી.’ તેમ અહીં જેઓ લવ્યપણું અને અલવ્યપણું જાણે તેને જ શંકા હોય, લવ્યપણું અલવ્યપણું જાણ્યા સિવાય શંકા થાય જ નહિ, જાણ્યા સિવાય માન્યું ન હોય તો શંકાને સ્થાન નથી. નહીં ઉપર ગોળના ગાડા ખાલી થાય છે. કેાઈકે માન્યું નહીં તેથી શંકા થતી નથી, એકે ઇષ્ટ ગણ્યું હોય તો તે ન મળવાને અંગે શંકા થાય, એકે અનિષ્ટ ગણ્યું તો મળવાને અંગે આપત્તિ થાય. સર્પ જાણ્યો હોય તેને દોરડામાં સાપની શંકા થાય. જાણ્યા પછી માને તો સાપ અનિષ્ટ કરનાર છે, એમ માને તો જ દોરડું કે સાપ શંકા થાય, ઇષ્ટ ગણ્યો હોય તો તે મળશે કે નહિં તે શંકા થાય. માન્યા ન હોય તેને શંકા ન થાય જાણ્યા પછી માને તો, સાપ અનિષ્ટ કરનાર છે, એમ માને તો જ દોરડું કે સાપની શંકા થાય. ઇષ્ટ ગણ્યા હોય તો તે મળશે કે નહિં તે શંકા થાય, તેમ અહીં હું લવ્ય હું કે અલવ્ય છું, એ શંકા કેને થાય? પ્રથમ લવ્ય અને અલવ્યપણું જાણવું જોઈએ. મોક્ષ પામવા લાયક તે લવ્ય, ન લાયક તે અલવ્ય. હવે જાણે તો શંકા થાય. લવ્યાલવ્યપણું ચીજ છે, એમ માને તો જ શંકા થાય. કહો વસ્તુતાએ માન્યું તો જ હું લવ્ય કે અલવ્ય છું—એમ શંકા થશે, માન્યા છતાં લવ્યપણું સાડું ગણ્યું. મારા જીવમાં મોક્ષ મેળવવાની લાયકાત ન હોય તે ખરાબ. તેમ થાય ત્યારે તે લવ્ય જ છે મોક્ષ માનવાવાળો છે માટે લવ્ય છે. પાંચમા સ્થાનમાં મોક્ષ છે એમ માને ત્યારે આસ્તિક થયો.

જૈનનો આસ્તિક ક્યારે ?

જૈન મત પ્રમાણે આસ્તિક ક્યારે? ચાર સ્થાનક માનવા સાથે મોક્ષ છે એમ માને ત્યારે જ આસ્તિક. મોક્ષ માન્યો છતાં મોક્ષ છે, તેના ઉપાયો નથી—એમ માને તો આસ્તિકતા પૂરી માની નથી. મોક્ષ

માન્યા પછી પણ મોક્ષ મેળવી શકાય છે. સમ્યગદર્શન, જ્ઞાન ચારિત્ર મોક્ષના ઉપાય માને ત્યારે જ આસ્તિકતા. આ થઈ એટલે સમ્યક્ત્વનો પ્રથમ પાયો. કદાચ કહેશે કે આસ્તિકતા છેલ્લું કહ્યું અને તમે પ્રથમ પાયો કહો છો ? એને પાયો ક્યા હિસાબે કહો છો ? તેના પ્રત્યુત્તરમાં જણવાનું કે ઉત્પત્તિની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. ઉત્તરોત્તર ઉતરવાની અપેક્ષાએ. શમ સંવેગાદિ ક્રમ કહો છો પણ ઉત્પત્તિ ક્રમ આસ્તિક્યથી.

નિર્વેદ :

દ્રવ્ય અનુકંપા છુવ અને તેનું નિત્યપણું માનવાનું ન હોય. કર્મ મોક્ષ ન માને તો દ્રવ્ય કે લાવ અનુકંપા થવાની નથી, એ સ્થાનકોથી અનુકંપાની ઉત્પત્તિ. મોક્ષ સિવાય ચૌદ રાજલોક કર્મથી બંધાએલો જણાય. નિર્વેદ-ત્યારે ગતિનો કંટાળો કેમ આવે ? ચૌદ રાજલોકને દ્રવ્ય અનુકંપા અને લાવ અનુકંપાથી દુઃખી દેખે, સર્વાર્થ સિદ્ધના દેવો પણ સુખનું સ્થાન નહિ, એટલું નહીં પણ દુઃખી દેખે, રાજ મહારાજ દેવતાના અને ઈન્દ્રોના સુખો પણ દુઃખો લાગે. લાવ અનુકંપાથી તપાસે ત્યારે બધાને ઘાયલ દેખે. એકે સાબે નહીં, બધા ઘવાયેલા, ખાટલે પડેલા, માંદાની હોસ્પિટલ દેખાય. ત્યાં બધા ખાટલા દરદીના ત્યાં એકે ખાટલામાં સુવાનું મન ન થાય તે કહો નિર્વેદ. ત્યારે ગતિમાં એકે સ્થાન એને આશ્વાસનનું નહીં. મોક્ષને છોડીને કશી દરકાર નહીં.

इणमेव णिगंठे पावयणे अट्टे परमट्टे सेसे अणट्टे धत्थादि.

આ જૈન શાસન, ત્યાગમય પ્રવચન એ જ અર્થ, એ જ પરમાર્થ, તે સિવાય બાકીના બધા પદાર્થો અનર્થ. મોક્ષ સિવાય બીજી પ્રાર્થના નહીં, એ સિવાય બધું અનર્થ. આમ સમજે અને ક્રોધ, માન ક્રશા તરફ દોરવાય નહીં, મા દીકરી, બાપ દીકરો બોલાય, રૂપિયા, આના, પાઈ, બોલે તેમ શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા, આસ્તિક્યતા બોલાય છે. તત્ત્વ એ હતું કે શમ એ મોટી ચીજ તે પ્રથમ કહી, આના તરીકે બીજું આગમ તેમ ત્રીજું પછી તરીકે આ નિર્વેદ. સુખ્યતાની અપેક્ષાએ આ ક્રમ પણ ઉત્પત્તિ ક્રમે પ્રથમ આસ્તિક્ય થાય પછી અનુકંપા થાય પછી નિર્વેદ સંવેગ ને શમ થાય.

માનવા તૈયાર થયા. જન્મથી અત્યાર સુધી જે માથે લઈ ક્યાં તે અમે જોટી કહીએ તે સાંભળી શી રીતે શકે ? ઓ, છોકરા, ધન હાટ, પ્રાણ કરતાં અધિક ગણેા, ‘નારી નરકની દીવડી’ કહીએ તે તમારાથી સહન થયું કેમ ? ગંભીરતા ન હોય તો સાંભળી શી રીતે શકે ? કહો પ્રથમ ધર્મ સાંભળનારમાં આશ્રવનાં કારણે, આશ્રવ તરીકે સાંભળવાની ગંભીરતા એ મુશ્કેલ છે. ઉદ્યના કારણેને દુર્ગતિના કારણે કહીએ તો જી સાહેબ કહો છો. જે ગંભીરતા ગુણ ન હોય તો શું થાય ? તે ખામી હોવાથી સુધારકો ધર્મથી દૂર રહ્યા. પહેલા ગુણમાં ખામી ન હોત તો વિચારમાં ઉતરત, સાચું જોટું તપાસતે, તો ધર્મ ખામી જાત તુચ્છતા-ગંભીરતા શું કામ કરે તે સમજે, સાંભળવામાં તુચ્છતા જવી જ નેઈએ. જિનેશ્વરના વચનો સાંભળવાની ગંભીરતા લાવવી નેઈએ. અનાદિકાળથી જેને તમે ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ગણ્યા છે તેને ઉલટા સાંભળવા પડે છે, જુલમીઓ તોપ જાંદુકથી જે કામ ન કરે, તે અછલવાળા અછલથી કામ કરે છે. અનાદિકાળની વાસના એક કલમે ફેરવી નાખે છે. દુઃખરૂપ તપસ્યા કરીશું તેમ પરીસહ ઉપસર્ગ સહન કરીશું તે કલ્યાણ થશે, આમાં ભટકવાનું છે. સમ્યક્ત્વ પામતા પહેલાં ગ્રંથીભેદ તે વિપર્યાસ, અનાદિકાળની પુદ્ગલમાં સુગબુદ્ધિ પલટાવવી, એટલું જ નહીં પણ ઇષ્ટ વિષયોમાં અનિષ્ટ બુદ્ધિ રાખવી, જે વિષયો સુખના સાધન ગણ્યા હતા તે દુઃખના સાધન ગણવા. ભૂખ, તરસ, તડકો જે અનિષ્ટ ગણ્યા હતા, તે ઇષ્ટ ગણવા, કહો ગ્રંથી ભેદાર્થ કે નહીં ? આ ગ્રંથી ભેદ વળતે જે ઉપદેશ અપાય, સુખને દુઃખરૂપ ગણવાનું કહ્યું. તે જ્ઞાનમાં શી રીતે ઉતરે ? સુખને દુઃખ શી રીતે ગણે ? અનાદિની ભડક હતી તે કરણીય છે. તે સંભળાવવું તે સાંભળવું. જે તુચ્છતા હોય તો તે શી રીતે બને ? પણ આ સાંભળી શક્યો, માની શક્યો તે પૂરેપૂરી ગંભીરતા હતી, તે માટે ધર્મસ્તનને લાયક, અશુદ્ધ-ગંભીરતાવાળો, જિનવચન સાંભળે, માને વર્તે માટે ધર્મસ્તનના ૨૧ ગુણમાં અશુદ્ધ ગુણ બતાવ્યો. હવે તેનો વધારે અધિકાર આગળ જણાવવામાં આવશે.

પ્રવચન ૨૪ મું

સં. ૧૯૯૦ અષાઢ વદી ૦))

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીમાન્ શાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણ રચતા આગળ જણાવી ગયા કે, દરેકે મતવાળા કહે છે કે, સંસાર ચક્રમાં મનુષ્યલવની મુશ્કેલી છે, તે શાથી ? કહો કે નથી ખીજ પાસેથી લેવાનો; નથી ખીજને તેમાં અડચણ, તેમ નથી તો ઉત્પત્તિને અંગે દુર્લભ, અનાદિ સ્વભાવને લીધે કર્મ બાંધ્યા હોય ત્યાં તે પ્રકારે તેની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. મુશ્કેલી શાથી ? એના કારણભૂત શુભ કર્મ બાંધવું. તે જ મુશ્કેલી છે, આપણા માટે પણ મનુષ્યલવની સામગ્રી એકઠી કરવી ઘણી મુશ્કેલ છે. દુર્વ્યસન રહિતપણું, મધ્યમસરના ગુણો, સ્વભાવે પાતળા કષાય, દાનરૂચિ, આટલી વસ્તુથી મનુષ્યલવ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી સારી દશામાં તે વસ્તુ મુશ્કેલ તો અજ્ઞાન-દશામાં ક્યાંથી મળી જાય ? દેખતા, બાહ્યોશીવાળાને, સંપૂર્ણ ઈન્દ્રિયવાળાને ભુલા પડ્યા પછી માર્ગે આવવું મુશ્કેલ છે. તેમ આપણને આટલી ઊંચી દશામાં એ દશા લાવવી મુશ્કેલ છે. તો અજ્ઞાનપણામાં એ દશા મુશ્કેલ તેમાં નવાઈ શી ? જ્ઞાનદશામાં ન બની શકે તો અજ્ઞાનદશામાં તેવાં શુભ કર્મ બાંધવા તે મુશ્કેલ છે, પ્રકૃતિએ પાતલા કષાય, દાનરૂચિ, મધ્યમગુણો, સમજુ દશામાં પ્રાપ્ત થવા મુશ્કેલ તો અણસમજમાં શી રીતે મળે ? જ્યાં મનુષ્યપણાની ઈચ્છા, પ્રયત્ન નથી તેવી જગોએ મનુષ્યપણાના કારણ મળી જાય, મનુષ્યનું આયુષ્ય બાંધાઈ જાય ત્યાં ભવિતવ્યતાના યોગે જ થઈ જાય છે. કોઈ પણ મનુષ્યને કે જનવરને પાણીના પ્રવાહમાં તણાયો : છતાં આયુષ્યની પ્રગળતાથી નીકળેલો દેખીએ તેથી ફળવાથી નિર્ભય બન્યા બરા ? ભરોસો રખાય નહીં, બ્યારે આ પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ છતાં ભરોસે રહેતા નથી. એ તો કથંચિત્ પુન્યસંયોગે બની જાય, તેથી કોઈ દિવસ ભરોસે રહેતા નથી. તો આ મનુષ્ય બિંદગી ચાલી ગઈ, તો એકેન્દ્રિયપણામાંથી, અસંજીપણામાંથી મનુષ્યપણું મળી જશે એવો ભરોસો શી રીતે રાખી શકાય ? જેવડું જળાશય તેવડું ચક્કર થાય છે. અટીંધી ચૂક્યા તો અનંત ઉત્સર્પિણી, - અવસર્પિણીનું એક કાળ ચક્કર, તેના ચક્કરમાં જઈ પડવાના. બાદર અને સૂક્ષ્મ નિગોદમાં જવાના. કદાચ બચી

જાય તે ભરોસે કોઈ દહાડો નિર્ભય બનતા નથી, તો પછી અહીં કદી નીકળી જાય પણ ત્યાં નિર્ભયપણું કેમ થાય ? જેમ પાણીથી ડરીયે, તેમ રજોને અનંતકાયમાં ઉતરી જઈએ, તેથી ડરવું બેઠ્ઠાએ, તે ભરોસે કોઈ દિવસ રહેવાય નહીં. તે અંગે ભગવાને ગૌતમ સ્વામીને જણાવ્યું કે બે નિગોદમાં ગયો તો અનંતી ઉત્સર્પિણી ચાલ્યા કરવાની. જે કાંઠામાંથી અનંત ઉત્સર્પિણીના ચક્રમાં જવાનું થાય તે કાંઠા ઉપર નિર્ભય રીતે કેમ જોડો છે ? તે કાંઠા પર સાવચેતી કેમ નથી રાખતો ? તળાવના કાંઠા પર સાંકળો નાખે છે, કદાચ કોઈ પડી જાય તો, તેવાં આત્માને માટે કાંઈ બંદોબસ્ત કર્યો ? કાંઠા પાસે ઘરો હોય ત્યાં દરેક મનુષ્ય જતા રહે, જનારો સાવચેતી રાખે, આ મનુષ્યપણું એ પણ નિગોદના ઘરોનો કાંઠો છે. આ સૂક્ષ્મ બાહર પૃથિવી કાયદિકમાં નિગોદમાં જવાનો કાંઠો. ત્યાં સાવચેતી ન રહે તો શી દશા થાય ? આ મનુષ્યપણું ધરાવાળા જળાશયોનો કાંઠો છે.

‘ જુરકે ઘેર જેસા વધામણા તેસી પોક : ’

રાજાને ઘેર કુંવર જન્મે તો આખા દેશમાં વધામણા, ને કુંવર મરે તો ઘોળી પાઘડી બધાને માથે. જેમ મનુષ્યપણાને અંગે મોટા પામવાની લાયકાત, તેમ નિગોદમાં જવાના કાર્યો પણ અહીં જ છે. સારા માણસે વધામણા માટે તૈયાર રહેવું. પોકનો વખત હડસેલી દેવો. ફેર મળશે એ ભરોસે ન રહેવું. આપણને ભવિતવ્યતાના યોગે અજ્ઞાનપણામાં મનુષ્યના કર્મ બંધાઈ ગયા પણ ફેર એ ભરોસે ન રહો, નાનું બચ્ચું એક વાર ઘોડેથી પડી ગયું પછી ઘોડો દેખે ત્યાંથી ભડકે, મોટો માણસ સાપ, વીંછી, એક વખત કરડયા પછી, સાપ-વીંછી દેખે ત્યાંથી ભડકે. આ જીવ અસંખ્યાતી—અનંતી ઉત્સર્પિણી રખડયો, છતાં આ જીવને ભાન નથી. કાં તો માન્યું નથી, કાંતો ભાન નથી. દાણની ઘેલછામાં ઘોડાથી પડયો હોય, તેને ઘોડાની ભડક ન હોય, આ જીવ કાંતો ઘેલછામાં છે, કાંતો ભાન નથી, કાંતો માનતો નથી, તીર્થંકર મહારાજે કેવળજ્ઞાનથી દેખી જીવને ભટકવાનું જણાવ્યું છે, તે કાં તો માન્યું નથી, કાંતો ઘેલછામાં છે. બાક્યું હોય તો ભડક કેમ ન રહે ? પાણી, અગ્નિની ભડક જેમ રહે છે, તેમ અહીં ભવની ભડક કેમ નથી ? તીર્થંકરના વચનો માનતો નથી—જેમ કબૂત્ર કરવા કોઈ તૈયાર નથી, તેમ જ ઘેલછા નથી, પણ

દાડિયો હોય તેને સોટી વાગે કે દાડિયાને ભાન આવી જાય, તેમ આ જીવને પણ શાસ્ત્રવચનરૂપી સોટી પડે એટલે ભાન આવી જાય છે. તો નથી ઘેલછામાં, જિનેશ્વરના વચનો માને છે, અનંતી વખત ભવમાં રખડ્યો છે, હજુ સાવચેત નહીં રહે તો ખારણા ખુલ્લા જ છે, જિનેશ્વરને માનીએ તો અનંતકાયમાં અનંતકાળચક્ર રખડ્યા તે માનીએ છીએ. ઘેલછામાં પણ નથી, તો જીવ સાવચેત કેમ નથી થતો ?

ઈન્દ્રિયોનેા હડકવા :

પાંજરામાં પુરાએલા સિંહનું શુરાતન ચાલી ગયું નથી, નથી અક્ષત ચાલી ગઈ, શુરાતન ને અક્ષત છતાં પણ પાંજરામાં પૂરાએલો કરે શું ? તેનાથી કાંઈ બનતું નથી. તેમ આ જીવ મોહનાં પાંજરામાં પુરાઈ ગયો છે, જિનેશ્વરના વચનો માને છે, ઘેલછા નથી, સાવચેતીમાં છે, હજુ નહીં ચેતું તો આવી દશા થશે. ભૂત, ભવિષ્ય માન્યા છતાં મોહના પાંજરામાં પુરાએલો હોવાથી એનું શુરાતન, ચાલાકી તેના શરીરમાં જ રહે છે, અનંતી વખત અનંતાકાલચક્ર સુધી એકે એક કાયામાં રખડ્યો છે. તે જાણ્યું માન્યું છતાં મુલક કળને કર્યો. પછી લોકો ટેં ટેં કરે તેમાં વળે શું ? તેમ મોહરાજાએ આખો મુલક કળને કર્યો છે. હવે સિંહનું શુરાતન ક્યાં કેળવાવું જોઈએ ? અહીં પણ આ આત્માને પાંજરામાં નાખનાર, આત્માનો કળને લેનાર તે મોહને તોડી નાંખો, તોડી ન નાંખો તો કળને લ્યો. ક્ષપકશ્રેણિ ન માંડી શકે તો ગુણઠાણની અનુક્રમે શ્રેણિ ચઢો, તે કળને. વિચારો આત્મા પાપને પાપ તરીકે જાણે માને ડરે છે છતાં પાપમાં કેમ પ્રવર્તે છે ? એનું શુરાતન, એની અક્ષત બંને એમાં ઘેરાઈ ગયા. જીવ પાપ જાણે માને દુર્ગતિનો ડર રાખે છતાં એમાં કેમ પડે છે ? દરેક શ્રાવકો પાપને પાપ માને છે, પાપ જાણે, રૂંધ જાણે દુર્ગતિમાં રખડવાનું થશે તે ચોક્કસ છે, જાણે છે, માને છે, વિચારો ધાય છે, છતાં વ્યાખ્યાનમાંથી ઉઠ્યા પછી વિચારો બધા ધોવાઈ જાય છે, પણ તે દશા ન્યાં ઉઠ્યા, ઘેર કે દુકાને ગયા ત્યાં ભૂલી જવાય છે, તેનું કારણ ?

એક માણસને ઉધરસનું દરદ છે. વેદે નાડી દેખી કહ્યું. કે કરે વધી ગયો છે, તેલની ગંધ આવશે તો કફની ખરાબી છે. માટે તેલ,

મરચાંને અડશે નહીં, દરદી આ વાત ગાને છે. મારી તખીયતને તેલ, મરચું અનુકૂળ નથી. એના માળાપ, લાઈ, બાયડી, છોકરા બધા માને છે કે આને તેલ-મરચું અનુકૂળ નથી. બધા બચાવવા પણ માંગે છે. તે માટે જુદી રસોઈ પણ કરી છે છે. પેલો આ દરદ લયંકર જાણે છે, પણ જ્યાં જમવા જાએ, જોડે પેલાને દેજો તે વખતે કેમ થાય છે ? તે વખતે દેસ આવી જાય છે. તેને આંગે મા-જેન, બાયડી, છોકરા આડા પડે તો પણ જાણે છે કે મને બીજા રોકે છે છતાં જીભનો હડકવા ચાલે છે ત્યાં જો જાણ્યું, માન્યું છતાં કુટુંબને હિતૈષી ગણે છતાં તે ઉપર ચીડીયા કરે છે. જ્યાં એક ઈન્દ્રિયનો હડકવા આ દશા કરે છે, તે પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ. તો જિનેશ્વરના વચન જાણ્યા, માન્યા છતાં પાંચે ઈન્દ્રિયોનો હડકવા ચાલે ત્યાં શું થાય ? ખસ થાય તેમાં દરેક બણવાની મનાઈ કરે છે, પોતે જાણે કે નખ અડક્યો કે વિકાર મુદત વધશે, વૈદ ઠપકો દેશે, હેરાન થશે. એમ જાણે છતાં હાથ પકડી તો જુઓ. કેમ શું થાય છે ? ખસને આંગે એવો પરાધીન થયો, કે ગધું હિત જાણ્યું, માન્યું છતાં હિતૈષી કડવા લાગ્યા. તેમ આરંભ પરિગ્રહ વિષય કષાય બધા ખસ તરીકે વળગેલા છે. લવચકમાં રખડાવનાર છે, ગુરુઓ તમને રોકે છે, છતાં ગુરુઓ પણ કડવા ઝેર લાગે છે. જગતમાં ખસવાળાને અપ્રીતિ થાય. પણ જોડેવાલાને અપ્રીતિ ન થાય, છતાં પણ આપણામાં એ દશા કે ખસવાળો પોતે રોકાવા તૈયાર છે કે ખસ ન જાણું. પણ જોડેવાળા અરે બણતો શું કરવા રોકે છે ? આ દુનિયા કેવી ગણવી ? ખસ બણવા રોકાવા તૈયાર પણ બીજાઓને એ પાલવતું નથી. મોહના વિકારને દાખવા તૈયાર થાય ત્યારે બીજાને એ થાય કે જીલમ થયો, અનર્થદંડમાં પણ એને નાંખે, એને કંઈ ફળ નહીં. આ મોહના ઉદયની ચેળને પેલો સહન કરવા માંગે છે, ત્યારે બીજાઓ હાથ પકડી બણાવે તે કેવા ગણવા ? કહો જગતમાં અજ્ઞાનમાં કહો, અણસમજુમાં કહો, અહિતમાં કહો, પોતે ધર્માચરણ કરી શકતો નથી. મોહના વિકારને મેલી શકતો નથી, તેનો પશ્ચાતાપ તો દૂર રહ્યો પણ બીજો કરે તેની અનુમોદના દૂર રહી, પણ ઉલટો વિદ્વ કરનાર થાય છે. અહીં અવળી રીતિ છે ખસ નહીં પણ બણનારની વારે ઊભા રહે છે, આખી દશા પલટી છે. પોતે ન રોકી શકે, બણતો પોતે બંધ ન રહે તો; તને રોકવાનું જરૂર કહે.

સ્ત્રીઓની ગંભીરતા :

બાયડીઓ કેટલી ગંભીર છે તે વિચારો. આ ઘેર મોત થયું, ત્યારે આ ઘરવાળા રૂવે ત્યારે શિખામણ દે કે જગત અનિત્ય છે, અમરપટો કોણ લાભ્યું છે ? બીજે દહાડે અહીં કારણ બને તો આ ઘરવાળા આવે અને એ જ શબ્દો કહે, એકે બાઈ એમ કહેવા ન નીકળી, કે રાંડ તારે ઘેર હતું ત્યારે કેમ કરતી હતી, એ કોઈ બાયડી ન બોલી. આપણે મોહના ભેરે પાપ કરીએ છીએ છતાં સાચી વાત પર લક્ષ રાખીએ છીએ. બાયડીઓ સાચી વાત પર લક્ષ રાખે છે, છતાં સાચી બાયડી ઉત્તર વાળતી નથી. આટલું ડહાપણ બાયડીમાં છે, સાચી વસ્તુ આ છે. હું મોહના ઉછાળાથી કંઈ છું, અવળા ચાલનારા છતાં સાચી વાત ઉપર લક્ષ રાખે છે.

મોહમાં પ્રવર્ત્યા છતાં સાચી વાતને બાયડી પણ લક્ષમાં રાખે તો પોતે મોહમાં પ્રવર્તે અને સાચી વાત ધ્યાનમાં ન રાખે તો બાયડીથી ગયા. મોહના વિકારમાં બાણેલું, માનેલું, મટી થઈ જાય છે. શાથી ? મોહના ભેરમાં. આપણું બાણેલું મટી જાય, છતાં બીજાને અંગે કેમ કરીએ ? કોઈ પણ રોનારો બીજાને રોવડાવવામાં મદદગાર નહીં થાય. એ સમજુપણાની-સમક્રિતીની લાઈન નથી. પોતે બાણે છોડવા માગે છે, છતાં ચેળ વખતે હાથ સખણો રાખી શકતો નથી. હલના ટેસ વખતે વર્ણ શકતો નથી, તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ હવ આરંભાદિકને પાપરૂપ હલકી-દુર્ગતિએ લઈ જનાર માને છે છતાં મોહના ઉદયમાં જાય ત્યારે ટકી શકતો નથી. આથી ખસ બાણવાની ન રહે તો, સમજુએ હાથે કોથળી બાંધવી. શાસ્ત્રકારો એ જ કહે છે કે બણ્યા સિવાય ન રહેવાય તો કોથળી બાંધો. તમે બાણો માનો તો, સવળે રસ્તે ન ટકી શકો તો આત્માને કોથલીઓ બાંધો, પચ્ચબાણ રૂપી કોથળીઓ બાંધો. પચ્ચબાણ કરનારો. વિરતિમાં ભેરાયેલો, પવિત્ર સ્થાનકે રહેનારો, અપવિત્ર સ્થાનકની ગંધ ન લેનારો આપોઆપ બચી જાય, રસોડામાં ઘુસે તો ઉપવાસને ધક્કો વાગવાનો. પ્રસંગે-ઉપાશ્રયમાં ચરવળો લઈ બેસી જાય તો ધક્કો વાગશે નહીં. પવિત્ર સ્થાનકો ધક્કાથી બચાવનાર કોથલીઓ. જેમ બણ્યા વગર ન રહેવાય તો કોથળી બાંધી દેવાય. પવિત્ર સંસર્ગો સ્થાનો મોહના વિકારને બંધ કરનાર કોથળીઓ. તે વખતે સાફ ન માને તો પણ પછી સાફ માને. કેટલીક વખત પચ્ચબાણ

લાંગવા આટ્યો જાય પણ પચ્ચળાણુ પૂરું કરે પછી અટકાવનારને આશિર્વાદ દે છે. મહારાજ પચ્ચળાણુ કર્યું તો ઠીક થયું, નહીંતર ન થતે. આ જીવ અનંતાકાળથી સુખી એકેન્દ્રિયપણામાં રખાયો, છતાં તેનો ડર લાગતો નથી. છતાં લાગે તો અમલ થતો નથી, અહીં મનુષ્યપણું મુશ્કેલ તો એકેન્દ્રિયપણામાં કર્મ રીતિએ, મનુષ્યને લાયક કર્મ જાંખ્યા હશે ? તે મુશ્કેલી વિચારવાથી માત્રમ પડશે.

તલવારથી તણખલા કાપવાના ન હોય :

હવે મળેલા લવને ઉપયોગી કરવો તે તમારું કામ. ક્ષત્રિયના હાથમાં તરવાર આવી, ઘાસ કાપી નાખ્યું, મુછે હાથ દે. ખેવકુરું ! તરવારથી તણખલું કાપ્યું તેમાં વધારે શું ? આ શમશેર તમારા હાથમાં આવી તેમાં જનનવરને લાયક જઘાં કાર્યો કર્યાં, સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણુ શ્રોત્ર ને ચક્ષુ ઇન્દ્રિયોના વિષયો જનનવરને પણ છે, તો જનનવર અને તમારામાં અધિકતા શી ? મનુષ્ય સરળો લવ મલ્યો અને કામ જનનવરના લવનું કર્યું ? મનુષ્યના લવનું કામ કર્યું કર્યું ? પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો જનનવરના લવમાં પણ છે, મનુષ્યને લાયક શું કર્યું ? શૂરો સરદાર શમશેર પામે તો દેશનું રક્ષણ કરે, શત્રુનો નાશ કરે, તો ઠીક પણ તણખલું કાપે તો શૂરા સરદારની કે શમશેરની શોભા નથી. શૂરા શરદારના હાથમાં આપેલી શમશેરની શોભા દેશના રક્ષણમાં થાય છે. આત્મા કર્મનો નાશ કરે તો મનુષ્યલવની શોભા. શોભા ધર્મરત્ન પ્રાપ્ત કરવામાં કેમ ? તે જે કોઈ અનર્થો, જુલમો, પ્રતિકૂળ સંયોગો, નુકશાનો, જઘાને હરણ કરનાર ધર્મરત્ન જ છે. પહેલા વિચારો કે આપણે જીવતા કોને જોઈ રહ્યા. મરણને પણ અત્યારે લટકાવી રાખ્યું છે. પુન્યનું જોર છે ત્યાં સુધી મનુષ્યગતિનું આયુષ્ય છે, ત્યાં સુધી જન્મ આંટા મારે છે, અત્યારે જન્મનું જોર ચાલતું નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયોનાં પરાક્રમ પ્રસરી રહ્યાં છે તે કોના જોરે ? જે વળતે ધર્મની ખામી હશે તે વળતે ખીજી ગતિઓમાં સાંભળતા જાંધ થઈએ છીએ.

સજ્જનો શિખામણે, દુર્જનો દંડે ડાહ્યા થાય :

પાંચે ઇન્દ્રિયોનું પરાક્રમ કોને આધીન ? જાણ જુલમથી તમને જગ્યાએ તેને ટેકસ આપો છો. મેળવવાનું તમારી મેળે, રાજ માત્ર જગ્યાએ છે. બકરીથી જગ્યાએ છે, સિંહથી નહીં જગ્યાએ, રાજાઓના

રાજ્યો, લશ્કરના ભેર, બાહ્ય સંયોગો ઉપર, અભ્યંતર સંયોગ પર ભેર રહેતે તો રાજ્ય એના બાપને તથા માને મરવા શું કરવા દેત ? પણ બધું ભેર બહાર ઈદ્રિયોના વિષયોમાં, રાગ કરે તો જ કર્મબંધ, આસક્તિવાળી ઈદ્રિયો કર્મ બંધાવે. નિર્જરા-સંવર તરીકે પ્રવર્તવો તે કર્મ બંધ નહીં કરાવે. રાજ્યને ટેકસ આપો છો તે બાહ્ય બચાવ માટે. બહારના બચાવ કરે તે પણ તમારી સ્થિતિ હોય ત્યાં સુધી, તે માટે તેની આટલી તાળેદારી માન-સન્માન તો અભ્યંતર સંયોગથી બચાવ કરે એવું પુન્ય, તેવો ધર્મ, તેની મહત્તા કેમ ખ્યાલમાં લાવતા નથી ? એક જ વાત, સજ્જનો શીખામણથી શાણા થાય, દુર્જનો દંડે શાણા થાય, એમ બહારની સત્તા દંડે શાણા બનાવે છે. અભ્યંતર સત્તા શીખામણથી શાણા બનાવવા માંગે છે. બાહ્ય રાજ, લશ્કર, ઢાકટર, વૈદ્ય એ તો ગુલામી, એ એના હુકમ પ્રમાણે રક્ષણ કરી રહ્યા છે. સુખ્ય મુરખી પુણ્ય-ધર્મનું મોં ભેવામાં પણ પ્રમાદ થાય છે. આ વસ્તુ ટકાવી રાખનાર મેળવી આપનાર કોણ ? રક્ષણ કરે છે, વૃદ્ધિ કરાવે છે, નાશથી બચાવે છે. આટલું કરે છતાં દુર્જનને ૧૫૦ ઉપકાર કરે તો પણ ઊંધો જ ચાલે. એવી રીતે નશીબ, ધર્મ, રત્ન સેંકડો ઉપકાર કરે છે છતાં આપણને સીધા થવાનું સૂઝતું નથી.

ચૌદ રત્નો કરતાં ધર્મરત્નની અધિકતા :

ધર્મરત્ન એ જ અનર્થને હરણ કરનાર છે, એવું ધર્મરત્ન આપણને મળ્યું છે પણ તેનો ઉપયોગ શામાં કરે છે ? બાળક જે વાતે ભરપૂર. સાંભળવામાં અને ચાખવામાં. પુરુષને પાંચ બાળત, પણ ધર્મરત્ન મળ્યું તેનો ઉપયોગ કયો કરવો તે વિચારતો નથી. ચક્રવર્તીના ૧૪ રત્નો જે બહાદુરી ન કરી શકે તે ધર્મરત્ન કરી શકે છે. ૧૪ રત્નો આ ધર્મરત્નના ગુલામ છે. પાણીના પ્રવાહમાં તણાઈ જતાં મુલૂમ ચક્રવર્તિ ૭ મો ખંડ સાધવા નીકળે છે, તે વખતે લશ્કર સંહિત દરિયામાં ડુબી જાય છે. ૧૪ રત્ન હાજર હતા, ચૌદ રત્ન શું કરે ? ત્યાં સુધી નશીબદારી હતી ત્યાં સુધી ચૌદ રત્નો કામ કરી રહ્યા હતા. નશીબદારી નાશ પછી ચૌદ રત્નનું કંઈ ચાલતું નથી, પણ તે ધર્મરત્ન હરા શકે છે. હવે ધર્મરત્ન મળવા પહેલા જેમ ગાય દોહવા પહેલાં દોહી તૈયાર ભેઈએ, તેમ ધર્મરત્ન પ્રાપ્ત કરવા માટે રક્ષણ માટે કાર્યો ઉપવ્રતવવા માટે ૨૧ ગુણોની જરૂર છે. ૨૧ ગુણો હુધ

માટે દોષી સમાન છે. આ સાંભળી જગતમાં ગને છે. તેમ આગરૂદ્ધાર વરે કરે અપન્નશથી સાવચેત રહે. છતાં કદાચ રસોયાની ભૂલથી લગીર મીઠું-મરચું વધારે પડ્યું તો દુર્જનો-મુરખાઓ મીઠાઈઓ ન જુવે, કઢીમાં ખારાપણું હતું તે જ જુઓ. અરરર! તીખી-ખારી કઢી કરી. જમણુ ધૂળ કર્યું જે પેલી જોડ હોય તે જ દુર્જન જુઓ. અહીં પણ ધર્મરત્નની યોગ્યતા માટે પ્રથમગુણ અશુદ્ધિ તત્ત્વ ન સમજતા ધર્મ કરતો હોય ત્યાં તોછડાઈથી જોલી જવાયું હોય. કરી આમાયિક-પૂજા જોયા-પોસા દેખાવ દોષનો દુર્જન કરે, માત્ર દોષનો દેખાવ કરે પણ અશુદ્ધિનું સ્વરૂપ સમજવાની જરૂર છે. અશુદ્ધ કહ્યો અને ગંભીર કેમ ન કહ્યો? સામાન્ય અર્થ ગંભીર આવી ગયો છે. તો ગંભીર ચોકખું કહેવું હતું ને? કારણ છે. ગંભીરતા ગુણ તે આચાર્ય પદવીની લાયકાતમાં અશુદ્ધતા એટલે દોષનો અભાવ, તે દોષ તેટલા પૂરતો ગુણ થાય એટલે યશ. જો આચાર્યના ગુણમાં ગંભીરતા રાખી તો અહીં ગમ્મીરો એવું રાખવું હતું ને? અશુદ્ધ ગુણ સર્વત્ર સંબંધ રાખે છે. અશુદ્ધ ગુણ ધર્મરત્ન પૂરતો વિચાર રાખે છે. મહાશતક દેવતીના ઉપદ્રવથી ઉછળી ગયા, સાતમે ઢહાડે મરી નરકે જવાની છે તેમ કહ્યું. ગંભીરતા ગઈ તો મહાશતક અધર્મી થયો, આણંદ શ્રાવક અવધિજ્ઞાન થયું છે-એમ ભાલવાની જરૂર શી? પોતાના ગુણ પોતાના મહાંથી કહ્યા તેથી તુચ્છ કહી દેવા. કહો એ તુચ્છતા નથી ગણી. તેમ ગંભીરતાનો અભાવ નથી ગણ્યો. તુચ્છતા છે તે ક્યાં ગણાય? ધર્મરત્ન પામવામાં તુચ્છતા નુકશાન કરનાર છે. તે તુચ્છતાનો અભાવ અહીં લેવાનો છે. માટે તુચ્છતા-ગંભીરતા કેમ સમજાય તે આગળ જણાવવામાં આવશે.

પ્રવચન ૨૫મું

સંવત ૧૯૯૦ શ્રાવણ સુદી ૧ શનિવાર તા. ૧૧-૮-૭૪.

આગરૂદ્ધાર મહારાજ શ્રીમાન શાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણ ગ્રંથને રચતાં થકાં આગળ જણાવી ગયા કે આ અપાર સંસાર સમુદ્રમાં વહેતાં વહેતાં મનુષ્યનો ભવ મળવો ઘણો મુશ્કેલ હતો. કારણ મનુષ્યભવ કોઈ પાસેથી માગીને મેળવવાનો નથી. જેથી

મેળવતાં મુશ્કેલી પડે. તેમ ખીજને અડચણ હોય તેથી વિદન કરે, તેથી પણ મનુષ્યપણું મુશ્કેલ નથી. તો મુશ્કેલી કેમ છે? જગતમાં જે મનુષ્યો ભૂલા પડેલા હોય તેને માર્ગ પર આવવું તેમાં કોઈ આડ કરનાર હોતા નથી. માર્ગની પ્રાપ્તિ મુશ્કેલીથી નથી. છતાં આપણે માર્ગેજ આવવું. ઉન્માર્ગને છોડી દેવો. તે સમજણ જાણપણા-લવિતવ્યતાને આધીન હોવાથી મુશ્કેલ પડે છે. માર્ગ ખીજે છે તેવું સ્મરણમાં નથી તેવી જગો પર માર્ગે આવવું ઘણું મુશ્કેલ છે, અજાણ્યો પુરુષ માર્ગ-ઉન્માર્ગ જાણતો નથી. માર્ગ તરફ પ્રયત્ન કરવા આત્માને પ્રેર્યો નથી. તેવા હંભરે ઉન્માર્ગની કેડી છોડી માર્ગ પર આવી જાય તે કેટલું મુશ્કેલ છે? આપણે જે વખતે અનાદિ નિગોદમાં રણડયા. ઘોડા, ગાય, બળદો બધા જાનવર પણ જીવે છે. તેને સ્વપ્નમાં પણ તિર્યચનો લવ નકામો છે, એ કદપના નથી. મનુષ્યનો લવ મેળવું એ માંહેલો વિચાર નથી. હંભરે ઉન્માર્ગની કેડીઓ છે. તેમાં ભટકતા જીવને માર્ગનો વિચાર નથી. અને માર્ગે આવવું ધાય, તે કોઈક વખત લવિવ્યતાના જોરે જ ધાય. ધર્મની અપેક્ષાએ આપણે અત્યાર સુધી ઉન્માર્ગે હતા, આપણે ઘેર ઘોડો, ગાય, બળદ હોય તો વધારે શું કરે છે? જીવન જીવે, મજૂરી કરે, આપણે જીવન જીવીએ અને કુટુંબનો નિર્વાહ કરવા મહેનત કરી જાનવર માફક ચાલતા થઈએ. ખીજ જાનમાં મનુષ્યપણાનું જ્ઞાન ઈચ્છા ન હતી, સુન્દરપણું જાણું ન હતું તેમાંથી મનુષ્યપણું કેટલું મુશ્કેલ હતું?

ધન એ અનર્થનું મૂળ :

ખીજ જાણુ વિચારીએ તો મનુષ્યપણું દેવપણા કરતાં પણ મુશ્કેલ. આગળ વધીને કહું કે દેવતાપણું પામવું સહેલ પણ મનુષ્યપણું પામવું મુશ્કેલ છે, અધિક પુન્યાઈએ મળનારું દેવતાપણું સહેલ કેમ? જોછી પુન્યાઈએ મળે તે મુશ્કેલ કેમ? તમે તો એક અપેક્ષાએ દેવતા કરતાં મનુષ્યપણું હર્લ છે, તે અપેક્ષા ધ્યાનમાં ર્યો. ત્રીજે ભાગ અને ચોથો ભાગ જે સરળા, ત્રણ છોકરા ને ચોથા ભાણેજ માટે સરળા ભાગ આપવાનું નક્કી કર્યું. છોકરા હકદાર, તેને માટે કંઈ કરવાનું રહેતું નથી. હું હકદાર નથી. ભાણેજે વિચાર્યું કે હું નિરાધાર થયો. રોસાએ કહ્યું કે, ત્રણેનો જેવો ત્રીજે ભાગ મળ્યો, તેવો તને ત્રીજે ભાગ મળ્યો. ભાણેજ શું કહે છે? જોડે બેકલા સાફી છે. ત્રીજે

લાગ આપવાનો દાદાજીએ કહ્યો છે, પેલા ત્રીજો લાગ કહે છે, પૈસો હોળીનું નાળીયેર છે, માથા ફેડવા જાય, લઈ જોની કિંમત. આ પૈસો શું કાર્ય કરશે તેનો વિચાર મનુષ્યને આવતો નથી, પણ પૈસાના રાગને લીધે છોકરો ગાપથી, માથી, ભાઈથી જાનગી રમત રમે, ગાયડી ધણીથી જાનગી રમત રમે. આટલા માટે ચોદ્રખું કે જગતમાં અત્યો અણત્ય મૂલં. પૈસો અનર્થનું મૂલ છે. જો ચોક વચ્ચે નાળીયેર મૂકે ત્યારે ચોકવાળાને લડાઈ જતમે, તેમ મોહરાજીએ જીવેને માંહોમાંહે લડાઈ જમાવવા માટે પૈસો હોળીનું નાળીયેર મૂક્યું છે. હોળીમાં નાળીયેરનું કોપરું મળે છે. જો ગાવા પણ કામ લાગે છે, પણ આ પૈસો ગાવા સુંઘવા કશા કામમાં ન આવે, એટલું જ નહીં પણ તેને લીધે આખા જગતનો અણુભરોસો ચાહે, જેવા પ્રીતીવાળા-સ્નેહવાળા તેમાં વિષમતા પૈસાથી આવે. જે લાણેજ અહીં જન્મ્યો છે, પળાયો છે, વધ્યો છે તે લાણેજ ચોથા લાગથી સંતોષ ન પામતા મામા પર ફરિયાદ કરે છે. હરામનું આવે છે તે પણ ચોધું પડે છે. નાના તરફથી જે મિલકત મળે તે મક્તીયો માલ છે. તેમાં ચોધું પડ્યું, ફરિયાદ કરી.

પહેલાં કાળમાં કળ્યા દલાલો કળ્યાની ના ન કહેતા. અત્યારે કયો વકીલ કહે છે કે-‘ના લડીશ.’ દાકતરો હજુ કહે છે કે-દરર ભયંકર છે. છતાં જુઓ છે, હજુ દાકતર ખડું કહે પણ કળ્યા દલાલો હારી જાય, તોપણ ઉપલી કોરટ છે ને? ત્યાં હારે તો હજુ પણ ઉપલી કોરટ છે ને? ચાહે તેવા કેસ હોય, તેમાંથી પેટ ભરે છે. કેસ ચાલવા માંડ્યો. ન્યાયાધીશને ૯૦ કેસ આવે કે ૯૯ કેસ આવે તોપણ પગાર ઘટવા વધવાનો હોતો નથી. તેમ ન્યાયાધીશે દેખ્યું કે નકામા લડી મરે છે કેમ? અમે તો ન્યાય માગીએ છીએ, દાદાએ આપ્યો એ હક છે. હરામનું નથી લખી આપ્યું, એટલે હકને અંગે ન્યાય માગીએ છીએ. તમારા ઘરનું પોપણ કરવા આ જેનું શું કરવા નજોદ વાળો છો. ‘વર વરો (મરો) કન્યા વરો (મરો) પણ ગોરનું તરભાણું ભરો.’ વરવાનું જેને પરસ્પર છે. તો વરની ફાવટનું લગન થાય તો વર વર્યો, વહુની ફાવટનું લગન હોય, મોટા ઘરનો વર હોય તો કન્યાની ફાવટનું લગન હોય, ચાહે તે હોય. તો પણ ગોરનું તરભાણું ભરો. તેમ વકીલમાં વાદી કે પ્રતિવાદીમાં દુકમનાનું થાય. કોઈ પણ ફાવે તેમાં કળ્યા દલાલ (વકીલ) નું

ગજુ ભરાવવાનું જ. તમારા ગળ ભરવા આ બિચારાઓને હેરાન કરે છે. જે ત્રીજો ભાગ એ જ થોથો ભાગ, ને થોથો ભાગ એ જ ત્રીજો ભાગ છે. કહ્યા દલાલે સીધો રસ્તો મુઝાડ્યો તો પણ મુઝતો નથી. ત્રીજા ભાગની વાત બરોબર થોથો ભાગ લખ્યો તો પણ બરોબર શી રીતે? રૂપીએ ૧ દોઢાનો ફેર આવે, સમુદાયનો થોથો એ શેષનો ત્રીજો ભાગ ને સમુદાયે ૧૦૦, તેનો થોથો ભાગ ૨૫-૫૫૫૫. બાદ કરી પછી; બપોનો ત્રીજો ભાગ તરીકે એ જ મુદ્દાએ કહ્યું કે ત્રણ ભાગ વહેંચી લેશે એટલે તને પણ થોથો ભાગ આવશે. ત્રણને ત્રીજા ભાગ તરીકે આવે એવું તેને આપો તો થોથો ભાગ આપોઆપ આવી જશે. જેમ અપેક્ષા ન સમજ્યો હોય ત્યાં સુધી સમુદાયનો થોથો એ શેષનો ત્રીજો ભાગ થાય તે સમજાય નહીં.

તેમ મનુષ્યપણું દેવતાથી દુર્લભ, તે અપેક્ષા ન સમજાય ત્યાં સુધી સમજાય નહીં. જેમ જે વસ્તુના ઉમેદવાર વધારે તેમ તેમ તે સ્થાનમાં ચાન્સ ઓછો. દેવગતિના ઉમેદવાર કેટલા? ને મનુષ્ય ગતિના ઉમેદવાર ઘણા. નારદી-દેવતા મરી દેવતા થાય નહીં. એકેન્દ્રિયી ચૈત્રિયજીવો દેવતામાં ન જાય, અસંજી પણ દેવતા થાય નહિ. સંજીપચૈત્રિયનો અમુક ભાગ દેવલોકે જાય, દેવતા માટે અરજદાર ઓછા. હરીફ ઉમેદવાર માત્ર સંજી પચૈત્રિમાં ગણ્યા ગાંઠ્યા, બ્યાંદે મનુષ્યો, નારદી, દેવતા બધા મનુષ્ય થાય. એકેન્દ્રિય-બેન્દ્રિય, તેન્દ્રિય ચૈત્રિય અસંજી પચૈત્રિય સંજી પચૈત્રિય બધા મનુષ્યો થાય. મનુષ્યપણા માટે હરીફ ઉમેદવાર બધા. દેવતા માટે હરીફ ઉમેદવાર ગણ્યા ગાંઠ્યા. મનુષ્યપણા માટે જે ઉમેદવાર છે, તેનો ચાન્સનો ભાગ પણ દેવતાપણાની લાયકાત ધરાવતા નથી. તો દેવતાપણું પામવામાં હરીફ ઘણા ઓછા. મનુષ્યપણામાં હરીફો અનંતા, તેમાંથી પાસ થવાનું, એવી જ રીતે બીજા બાજુ જેમાં ઘણી જગ્યા હોય ને મળવાનો ચાન્સ મળેલો જગા ઓછો હોય, તે મળવાનો ચાન્સ ઘણો ઓછો. મનુષ્ય કેટલા? ગર્ભજ મનુષ્ય સંજ્યાતા, ઓછામાં ઓછી સંજ્યા હોય તો મનુષ્ય જીવેની. તે કરતાં વધતી વધતી અસંજ્યાત શુદ્ધી વધતી જાય. તો ૪૦-૪૫ નંબરે જાય તો દેવતાની સંજ્યા આવે. ગર્ભજ મનુષ્ય કરતાં અસંજ્યાતશુદ્ધ કરતાં વધુએ. ૪૦-૪૫ આંકરા આવે, આથી દેવતાપણાના સ્થાન અસંજ્યાત અસંજ્યાત શુદ્ધ છે. મનુષ્યના સ્થાનકો સુદીબર છે. જેના ઉમેદવાર

મુદ્દીબર અથવા જેના ઘણા ઉમેદવાર તેના સ્થાન ઝોછા. ઘણા ઉમેદવાર અને સ્થાન ઝોછા તે જેમાં મુશ્કેલ ક્યું ? તો કે મનુષ્યપણું.

રેતીની રમત સરખું આપણું મનુષ્યજીવન :

મૂળ વાતમાં આવો. મનુષ્યપણું હરીફની અપેક્ષાએ ઘણું જ ઝોછું મળે તેવું છે. તે ગ્રાથે દુનિયામાં સમધારણ રહેવું મુશ્કેલ છે ? પ્રકૃતિએ પાતળા કપાય તે સમધારણ મુશ્કેલ, ન્યારે દેવતા માટે અકામનિર્જરા-વગર ઈચ્છાએ દુઃખ વેઠવું તે સ્વાભાવિક છે, પણ પ્રકૃતિએ પાતળા કપાય કરવા તે વધારે મુશ્કેલ છે. દેવતાપણના કારણ પરાધીનતાએ પણ મળી જાય, મનુષ્યપણના કારણ પરાધીનતાએ મળતા નથી. આથી મનુષ્યપણું દેવતાપણ કરતાં પણ મુશ્કેલ છે. તો જવા દો, શી જરૂર છે ? ધૂળ-રેતી માટે છોકરા લડે, કે મોટા લડે ? કાંકરી-રેતી નાખી હોય, કેની જમીન, કેની કાંકરી, છોકરાને ઘેર લઈ જવી નથી, છતાં એકની કાંકરી ખીજે કાંકરી લઈ જાય તો બચકે બચકે પથરાયી લડે. ધૂળો ઉછાળે, સામસામી મારે, આપણને હાંસી આવે પણ આપણી સ્થિતિ દેખ્યા વગર ખીજને હસવું તે મૂર્ખતાની નિશાની છે, ‘આ જાયગા’ ‘જાઉંગી નહિ’ મારો ઉપરી માલિક જવાનો. હું જવાની નહીં, મેં જવાવાલી નહિં. એનો માલિક થશે વો જાયગા. જગ્યા પોતે કહી રહી છે, માલિક જશે હું જવાની નથી. એ જગા છોકરાની ન હતી. જ્યાં બંગલો બનાવીએ છીએ તે જગ્યા જવાની છે. બે ચાર ઘડી રમવાની ધૂળ તેમ આ મકાનમાં ઈંટ, લાકડા, લોહું નાંખ્યું તે આ જિંદગી રમત કરવા માટે, છોકરા રમી ઘેર ગયા કે રેત રેતના ઠેકાણે, એમ આપણે ન્યારે જિંદગી પૂરી કરી ચાલ્યા જઈશું, ત્યારે બંગલો, ઘર, હાટ, હવેલી ત્યાંના ત્યાં પડી રહેવાના, વળાવા જવાનું એ નહિ.

રજા અને રાજનામું કોને કહેવાય ?

બે પ્રકારે જવાનું; કાં તો રાજનામાથી, કાં તો રજતથી જાય, રહેલો નોકર બે પ્રકારમાંથી એક પ્રકારે જવાનો છે જ, એમ અહીં આ જીવને અહીંથી રાજનામાથી, કાંતો રજતથી જવાનું થશે. ફરક એટલો રહે કે શેઠ કહે રહે, નોકર કહે નથી રહેવું, તો રાજનામાની નિશાની. શેઠ કહે નથી રાખવો ને નોકર કહે શેઠ રાખો તો રજત કહીએ

છીએ. તેમ અહીં આપણે જ્યારે સંસારનો ત્યાગ કરીએ છીએ ત્યારે સંસારીઓ રહે રહે-એમ કહે. તેથી જગો જગો પર દીક્ષા લેવાનું ચિહ્ન તે જ. રુદતો રુદતિ વા લોકે પ્રાવ્રાજીત્. પોક પડી એ મર્યાની નિશાની, એ દષ્ટાંત અહીં નથી હેતા. ત્યાં એનો અનાદર નથી, મરનાર અનાદર કરી મરતો નથી. વ્યાકરણકાર પાણિની તથા હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ વિગેરેના ચાર ઉદાહરણો છે. કૌમુદી ભાષ્ય, સિદ્ધહેમ ગદ્યા વ્યાકરણમાં આ ઉદાહરણ છે. કે 'લોકો રોતાં છતાં કુટુંબીઓ આક્રોશ કરતા છતાં ગદાનો અનાદર કરી તેણે દીક્ષા લીધી.' શેઠ રહે રહે કહે ને નોકર નથી રહેવું કહે તો રાજનામું. ત્યાં લોકો પણ પ્રતિકૂળ થાય છે. જે માણસ એક છત્રમાં હોય તો રાજ્યની વફાદારી ખાતર પણ દ્રાહીની વિરૂદ્ધ વર્તવું પડે. દ્રાહીના સામા થવું પડે. જે મોહરાજની છત્રછાયામાં છે, મોહરાજના ગળાખેર સામે ગળવો જગાડે, તેણે મોહરાજની ખાતર દીલગીરી દર્શાવવી પડે. મુસલમાની રાજ્ય, મોગલાઈ પરાણે ઠોકવા આવે પણ રહ્યા છીએ મુગલાઈમાં પણ પેશ્વાઈને મદદ કરનાર હોય. દુરાનીના તાગામાં છતાં પેશ્વાઈની પદોપકારી વૃત્તિ બાળીતી હતી. જેણે દિલ્હીમાં મોગલોના ગંગલા ગાળી નાખ્યા, તેમ મોહમાં બેઠા બેઠા પણ મોહને ટોકે, બેઠા બેઠા પણ મોહરાજની ખાતર દીલગીરી દર્શાવવી પડે.

મરતો નથી કે માથો મેલતો નથી :

મૂળ વસ્તુમાં આવો, રાજનામે જાવ કે રજાએ જાવ. જવું છે એ ચોક્કસ. ઘરઘણી હાંપી કાઢે તો જવું પડે. કાં તો પોતાનું મન થાય તો જવું પડે. તેમ બે પ્રકારે ઘરમાંથી જવું પડે. એ પોક મૂકે, રહો રહો કહે, તો પણ રાજનામું દઈ નીકળીએ, એક જલદી કરો કાઢો, કેમ વાર લગાડી ? અટ કરો, પોતાને રહેવું છે અને પેલાઓ કાઢે છે. મરતી વગતના પરિણામની વાત કઈ છું, રોટલા પેટે, લુગડા પેટે, મજૂરી રાખે છે. તેઓ મજૂરી કરે તો કિંમત ગણે છે. મજૂરી ઓછી કરતો લાગે તો રોટલાને લુગડાં પણ ભારી પડે છે. અહીં આ પણ રોટલા ખોરાક પેટે, એક મજૂર મળેલો છે, બાઈ કે ભાઈ હોય, કંઈ કામકાજ કરે તો હીક પણ સાચું હોય કે મા હોય, માથે પડે.

કે, તરત કહીએ કે 'મરતો નથી કે માંચો મેલતો નથી.' આ શું ? આ રોટલા ને લુગડાં પેટે રાગેલો મજૂર પણ ભારે પડ્યો, નહીંતર એ સંકલ્પ ક્યાંથી નીકળ્યો ? એના રોટલા ને લુગડાં ભારે પડ્યા. માવજત કરવી પડે છે, આપણને કેડમાં લઈ ફર્યા તેવું કંઈ નહિં. કંડોલીયા ગોર જાણીએ છતાં ચોરીમાં એવા ગોરને જોલાવીએ છીએ. જે જોલવાના છે કે 'મરતો નથી ને માંચો મેલતો નથી.' તેવા ગોરને ચોરીમાં લાવીએ છીએ. ક્યારે જાય તેવું કહીએ છીએ. છોકરાઓ પણ જોલતા શીએ છે કે તમારા લાડવા ક્યારે ખવડાવશે ? આવી દાનતવાળા જીવ જીવ કરી રહ્યા છે. મરતાં ઉતાવળ કરો એમ કરી રહ્યા છે તે વખતે પણ આ દશા છે. ત્યાગી થઈ રાજનામું ઢઈ નીકળે તે અને રજા લઈ નીકળે તે, એટલે જે વાત નક્કી છે. રાજનામું ઢઈને કે રજા આપવાથી નીકળે પણ રાજનામું ઢઈ નીકળે તો બીજી દુકાને કિંમત વધે, આવતા ભવે સારી કિંમત કરાવવી હોય તે રાજનામું આપી દેવું. રજા આપ્યા પછી નીકળે તો ૧૦૦ ના ૬૦, રાજનામું આપી નીકળે તો ૧૦૦ ના ૨૦૦.

તેમ મનુષ્યભવમાંથી જો આપણે રાજનામું ઢઈ નીકળીએ તો સદ્ગતિમાં કિંમત છે અને રજાથી નીકળે તેને પછી આગળ પણ દુર્ગતિ છે. રજા લઈ નીકળે તેની કિંમત વધવાની નથી. નાના છોકરા જે ઘડી પારકી રેતમાં રમ્યા, મોજ કરી, સમજ્યા, પણ લુગડા શરીર મેલા થયા, ઘેર ગયા સાથે જ મા ઘોડો લઈ મંડવાની, ત્યાં માર ખાધો. ત્યાં નિશાળે ગયા, લેશન નથી કર્યું, ત્યાં સોટીઓ તૈયાર. રમતમાં વખત કાઢ્યો તો એનો માર ખાવો પડ્યો, તેમ આ જગ્યા આ પુદ્ગલો જે અહીં પડ્યા રહેવાના છે તે ખાતર રાગદ્રેષ કરી મોજ માની, મર્યા એટલે દુર્ગતિ થઈ, અહીં માણસો કહે છે કે કર્યું શું ? આવ્યો ને ગયો. પાછા દુર્ગતિમાં દડિંકા છે. આટલું છતાં વિવેક ન આવે તો ? 'ખાળલીલા ઘર લીલા સરખી.'

ટોપલે ઘર :

ધરમની પરિણતિ આવે તો છોકરાની ધૂળની રમત સરખી ભાસે. તેમ સંસારમાં જર-જોર અને જમીન કેના ? ફળ-પરિણામ શું ? આપણે ૫૦-૬૦ વરસ સુધી રમત કરીએ અને જે કલાકની છોકરાની રમતને હમીએ તો કેવા ગણાઈએ ? પાંચ, સાત મિનિટનો જેમાં

માર પડે, તેવી લીલા-કીડાની હાંસી કરીએ અને સાગરોપમે સુધી ધોડા પડે તેવી ધુળની કીડા કરીએ, તેવી કીડા કરવાવાળા છોકરાની કીડાને હસીએ એનો અર્થ શો ? કુંડું કલાડાને હસે તો બ્યાબખી, પણ કલાડું કુંડાને હસે તો ? તેમ આપણે એક મનના રાજપાને માટે સાગરોપમેનાં દુઃખ સહન કરવા તૈયાર થએલા બે પાંચ મિનિટનાં દુઃખને શું જોઈ હસીએ છીએ ? અહીં મનુષ્યપણામાં શું મેળવવાનું છે તેનો ખ્યાલ નથી. દુરૂપયોગનો ખ્યાલ નથી, તેથી આપણે આપણા જન્મો એમ ને એમ શુભાવીએ છીએ. માટે અનાદિ લવચકમાં રખડતા છવને દેવતાની ગતિ સુલભ હતી પણ મનુષ્યની ગતિ સ્થાનની ઉમેદવારીની અપેક્ષાએ દુર્લભ હતી તે મળી. હીરામોતીની વધારે કિંમત હોવાથી લૂંટના લય વખતે તેવી ચીજો વધારે રખાતી. કારણ ? ઘર ટોપલામાં ઘાલી ઉપાડી રાખવું મુશ્કેલ, મેવાડમાં પ્રતાપના વખતથી પેશ્વાઈ સુધીમાં કોઈને પૂછે કે ક્યાં રહો છો ? ટોપલે, પર્વતની ખીણમાં વસ્તી બમે; શત્રુને ત્યાંની જમાવટ માલમ પડે, હલ્લો કરે ત્યારે ટોપલા ભરી ચાલવા માંડે, આવી સ્થિતિમાં ટોપલે ઘર કહેવાનું. ત્યાં કિંમતી ઝવેરાત કામ કરે. ત્યાં લોઢા, ત્રાંખા, પીત્તળ અને ચાંદી સોનાના ઢગલા પણ પડ્યા રહે. શું કામ લાગે ? હીરા, મણિ, મોતી, માણેક, મુગીયા કામ લાગે તેથી એ કિંમતી ગણ્યા. તેમ આપણે પણ ટોપલે ઘરવાળા છીએ, મહેલાતો પણ કામ નથી આવતી. હીરા, મોતી જ કામ લાગે છે, ટોપલે ઘરવાળાઓ, હલ્લા વખતે વાડી-ગાગ, ગમીયા, મહેલોની કિંમત ગણતા નથી પણ હીરાદિકની કિંમત ગણે છે. તેમ આપણે ટોપલે ઘરવાળા છીએ. અહીં ૫૦-૬૦ વરસ થયા, હલ્લો આવ્યો તો ચાલવા માંડવાનું. ખીલ લવમાં ગયા. પાછો મહેલ, વળી મહેલાત છોડી ચાલતા થવાનું. આપણે કઈ વસ્તુ વસાવવી ? બાયડી, બાપ, બા, બાગ, ગમીયા કંઈ પણ જવાળ નહીં દે, ટોપલે ઘરવાળા નગદ માલ છેડામાં બંધાય તેવો રાખે, આ ઉપરથી કુમારપાલ મંદારાજ વખતે દરિદ્ર દેખાતા મનુષ્ય પાસે સવાસવા કોટ રૂપિયાના ચાર રતન હતા. દેખાય ત્યારે દરિદ્રશંકર, આથી સમજ્યો કે પાંચ કોટ પોટલીમાં ક્યા સુદાએ બાંધ્યા હશે ? ટોપલે ઘરોની ધારણાએ, તેથી મોંઘા રત્નો ઈંટે બંધાયા છે. આપણે પણ ટોપલે ઘરવાળા છીએ, જે ઘરોમાં, ભરોમાં બલ ત્યાં પાછળ હલ્લો તૈયાર છે. ત્યાં મોંઘાઈ અઈ, અહીં મરણ સઈ હલ્લો છે. હવે એ હલ્લા વખતે હાટ, હલ્લી

કામ કરતા ન હતા. આ મરણ સર્ધ હલ્લામાં કુટુંબાદિક કંઈપણ લઈ જઈ શકવાના નથી. જો ખીજે ભવ લઈ જઈ શકીએ તો ધર્મરૂપી રત્ન, એ જ બચાવી ભવાંતરમાં સાથે લઈ જઈ શકીએ. ખીજુ કોઈપણ વસ્તુ લઈ જઈ શકતા નથી. મોગલાઈ હલ્લામાંથી નીકળેલો મોંઘા મૂલના રત્નો લઈ નીકળે તો આગળ બચે છે. ધર્મરત્ન લઈ નીકળેલાને આગળ અનર્થને હરણ કરનાર તે રત્નો થાય છે. દુઃખ-આપત્તિથી બચાવનાર કોઈ ચીજ હોય તો ધર્મરત્ન છે. તેથી તે મનુષ્યપણામાં ધર્મરૂપી રત્ન મેળવી શકે છે.

ત્રણ ગતિમાંથી સાથે કંઈ લઈ જઈ શકાતું નથી :

રાબનો કિંમતી હાથી, ઘોડો, કૂતરો કે પોપટ પણ હલ્લામાંથી ખાલી હાથે જ જાય, તેની પાસે કંઈ ટકે નહિ, તિર્યંચિની ગતિ-દેવતાની ગતિ-નારકીની ગતિનાં મરણના હલ્લામાં ખાલી હાથે જ નીકળે. તે મરણ સર્ધ હલ્લામાંથી કંઈ પણ લઈ નીકળી શકતા નથી. કેવળ મનુષ્ય જ ધર્મરત્ન લઈ નીકળી શકે છે. હલ્લા વખતે ધર્મરત્ન લઈ નીકળી શકાય. મરણના હલ્લા વખતે ખીજું કંઈ પણ લઈ નીકળી શકાતું નથી. તીર્થંકર નામગોત્ર ઉપાર્જન કરવાની ખરી તાકાત, ચારિત્રની આરાધના; આ બધું મનુષ્યપણામાં થઈ શકે છે. તેવા મનુષ્યભવને આપણે પામ્યા છીએ, આપણે અહીં ધર્મરત્નની ગવેષણા ન કરીએ તો ‘તળાવને કાંઠે ગયો ને તરસ્યો આવ્યો.’ તો તેને મૂર્ખો કહીએ. આ દુર્લભ ધર્મરત્ન હરેક ભવ માટે રજીસ્ટર કરવા લાયક સ્થાન. મોક્ષને અંગે સાદું કરી શકાય તેવું સ્થાન મળ્યું. તેવા સ્થાનમાં તરસ્યા રહીએ તો પશ્ચાત્તાપ થશે. માટે તે ધર્મરત્ન સોનાનું પાત્ર હોય તો વાઘણનું દૂધ જામે. તેમ ધર્મરત્ન મળે ક્યારે, સ્થિર થાય ક્યારે ? ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામે ક્યારે ? લાયકાત આવે ત્યારે. માટે ૨૧ ગુણોવાળો થાય ત્યારે ધર્મરત્નને લાયક થાય. હવે તે ૨૧ ગુણો કેવી રીતે આવે તે આગળ જણાવવામાં આવશે—

સં. ૧૯૯૦ શ્રાવણ સુદી ૨ રવિવાર

ધમ્મરચણસ્સ જોગ્ગો, અક્કુહો સ્વવં પયહ્સોમો ।
લોગલ્પિઓ અકૂરો મીરુ અસઠો સુદલ્લિઓ ॥ ૫ ॥

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીશાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણ
અંધને કરતા ધર્મ આગળ જણાવી ગયા કે આ અપાર સંસારમાં
લભતાં લભતાં મનુષ્યલવ પામવો હુલ્લિ હતો. ઓછામાં ઓછા ૨૯
આંકમાં-એટલા તો મનુષ્ય હોવા જ નોંધ્યો. અસુક સંખ્યામાં મનુષ્ય
હોવા જ નોંધ્યો તેમ ગતાવ્યું છે. જઘન્યથી ૨૯ આંક નેટલા ને ઉત્કૃષ્ટા
કર આંક નેટલા; અસુક સંખ્યામાં મનુષ્ય હોવા જ નોંધ્યો એટલે
ઉત્પત્તિ હુલ્લિ છે તેમ પણ નથી. તેમ ઉત્પન્ન થવામાં નોંધ્યો એ
છાંટા-માતાનું રૂધિર અને પિતાનું વીર્ય. સુરકેલી શાથી છે ? મનુષ્ય-
પણાને લાયક ને કમ ખાંધવા તે સુરકેલ છે. પંદર કર્મભૂમિ સિવાય
મનુષ્ય ધાય નહીં. જુગલીયામાં એક નોંધું જન્મે, ને એક મરે. હવે
પંદર કર્મભૂમિમાં વધારેમાં વધારે ઉત્પત્તિનૈવ નથી નેથી વધારે ઉત્પત્તિ
ધાય. મનુષ્યપણાની સુરકેલી બાદ્ય સંજોગોને આભારી નથી. અત્યંતર
સામગ્રીને લીધે જ તેની સુરકેલી છે, અત્યંતર સામગ્રી કઈ ? સોનું
બની તથ પછી બાણ બોલી કાઢ્યા જવ પણ સોનાપણું પુરુગદો
પરિણમવા એ જ સુરકેલ, તેમ મનુષ્યપણું મેળવવામાં પરાધીનતા,
ઉત્પત્તિમાં સુરકેલી નથી. આટલી ઊંચી સ્થિતિમાં આવ્યા છીએ.
મનુષ્યલવ મોક્ષની નીરસણી ગણી, એ છતાં મનુષ્યપણાના કારણે
ટકાવવા ઘણા સુરકેલ છે. સ્વભાવે પાતળા કપાય, દાનકૃષિ અને
મધ્યમ ગુણો આ પરિણતિ સમજુપણામાં ટકવી સુરકેલ તો અજ્ઞાન-
દશામાં આ કારણો શી રીતે ટકશે ? પ્રાર્થનને ને દિનિજાન કરીને પરે
તે લીલ, કોણી શી રીતે કરી શકે ? કોઈ દેવતા આવીને કરી આપે
તો જ આવડે. મનુષ્યપણું કેમ મળે ? મેળવવું છે એવા વિચાર થયે
નથી, તેવાને મળતાં કેટલી સુરકેલી ?

પાતળા કપાય ન હોય તો તીવ્ર કપાયવાળાને નારકી તિવ્રનું આશુચ્ય
ખાંધાવે. હીન કપાય હોય તો દેવલોકે વચ. મનુષ્યપણામાં કારણે રહે
કાંઈ ત્યારે જ મધ્યમ કહેવાય ને જનની કે રાણી જન્મે બાકુ પડે નમનું

ન હોય. મધ્યમાં જ રહે, તેમ ન ઉત્કૃષ્ટ કે ન જ્ઞાન્ય. અવગુણો ન જોઈએ તેમ ઉચ્ચાગુણો પણ ન જોઈએ, અવગુણથી નારકી તિર્થંત્રમાં જાય, ઉચ્ચા ગુણથી દેવ લોકમાં જાય, પાતળા કષાયપણું રહેવું જ જોઈએ.

અંત સમયે નમો અરિહંતાણું કોને યાદ આવે ? :

ખીન્ન લોકોમાં કહેવાય છે કે અંત અવસ્થાએ હરિતું નામ લે તે દુર્ગતિએ ન જાય, તો છેલ્લી અવસ્થાએ નમો અરિહંતાણું બોલી દઈશું. વાત ખરી. શત્રુનું લશ્કર ચઢી આવે તે વખતે શમશેર ફેરવવાવાળો તે શૂરો સરદાર, પણ કોઈ તેમ ધારે કે શત્રુ આવે ત્યારે શમશેર ફેરવીશું. પણ જેણે ક્વાયતની તાલીમ લીધી નથી તે વખતે શમશેર ફેરવવા માંગે તો તે વખતે ફેરવી શકે જ નહિ. ક્વાયતના વખતમાં વિલંબ થઈ ગયો હોય તો પણ ફેરવતા મુશ્કેલી પડે છે. નવેસર પરેડ કરાવે ત્યારે કામ લાગે. કોઈ એ વિચાર કરે કે શત્રુનો હલ્લો આવશે તે વખતે કાર્ય કરીશું, માટે જર્મન-ઇટાલી-હિન્દી સરકાર ભૂલ કરે છે કે પહેલાથી હથિયારની ક્વાયત કરાવે છે. હંમેશા લશ્કર નિભાવવું ખરચો આપવો તે મૂખર્થ છે ? જે લશ્કરી તાલીમ જે ક્વાયત પહેલા ભરપૂર લીધી હોય તો શત્રુના હલ્લા વખતે કામ લાગે. તેમ અભ્યંતર શત્રુની સામે તાલીમ લીધી હોય તો જ કામ આવે. અહીં રૂંવાડે રૂંવાડે વેદના થઈ રહી હોય તો અરિહંત ભગવંતને ક્યાંથી યાદ કરશો, એવો શૂરો સરદાર હોય કે ડોકું કાપી નાખે તો પણ તરવાર લઈ ધુમે-આપણે દૃષ્ટાંતમાંથી તત્વ લેવાનું છે. રૂંવાડે રૂંવાડે શૂરાતન વ્યાપેલું હોવું જોઈએ.

આપણે નસો તૂટવા માંડે. મરણ સમુદ્ધાત વખતે શરીર તડ તડ કરતું આત્માથી જુદું પડે, તેવા વખતે નમો અરિહંતાણું નીકળવું તે કેટલું મુશ્કેલ છે. તત્ત્વ એ છે કે શૂરો મનુષ્યને રૂંવાડે રૂંવાડે શત્રુનો તિરસ્કાર દેશવું અભિમાન વ્યાપેલું છે, તેથી ડોકું કાપી નાખે તો પણ ઘડ કામ કરે છે, તેમ કર્મથી હરાવાવાળાને તીર્થંકરને ઉપગારી માનનારાને તેવા વખતમાં નમો અરિહંતાણું ક્યારે આવે ? કેટલો અભ્યાસ જોઈએ ? અહીં આપણે વિચારીએ તો આપણી દશા શી છે ? દુનિયાદારીની જાંતળ સરવાળે શૂન્ય છે, મા, બાપ, ભાઈ, ભાંડુ બધાની દિયતિ

સરવાળે શૂન્યતામાં છે. તમારા સામાયિક પૌષ્ઠ પૂજા, પ્રભાવનામાં સરવાળે શૂન્ય છે, કેમકે અંત અવસ્થા વખતે શરીરની અવસ્થા એવી ખરાબ હોય છે કે તમે સામાયિક પૂજા-પ્રભાવના કરવાને લાયક હોતા નથી, આહે ૪૦, ૫૦, ૬૦, ૮૦, ૧૦૦ વરસ તમે સામાયિક પડિકમણા પૌષ્ઠ પૂજા કરી પણ ત્યાં છેલ્લી અવસ્થાએ શું થાય છે? સરવાળે શૂન્ય. કહો દુનીયાનું મેળવેલું મેલવાનું, તેમ ધર્મનું પણ મેળવેલું મેલવાનું, આહે જેવા ત્યાગી મહામતધારી આવતે ભરે મોઢે લઈ જનારા એવા અગીઆરમે ગુણકાણે ગએલા એવા સાધુઓ પણ સાધુપણું, વ્રત, પચ્ચકળાણ અહીં મેલીને જવાના, ગત્યંતરમાં અવિરતિ જ હોય, આહે ૪ જ્ઞાનવાળા થએલા હોય પણ અહીંથી નીકળે ત્યારે એથું ગુણકાણું ગત્યંતરમાં સમ્યક્ત્વ સિવાય સાથે કંઈ નથી આવતું. કોડપૂરવ સુધી પાળેલું ચારિત્ર, પાળેલી દેશવિરતિ બધી મેલી દેવાની, કંચન-કામિની-કુટુંબ-કાયા તે મેલવાના તેમ દેશવિરતિ સર્વાવિરતિ જે મેળવેલા તે પણ મેલવાના. જેમાં ફરક શો ?

સંસ્કારોની મહત્તા :

દુનિયામાં સત્કૃત્ય કરે તે પણ મરી બંધ, દુષ્કૃત્ય કરે તે પણ મરી બંધ. મોત કોઈને છોડતું નથી. છતાં જે સત્કૃત્ય કર્યા તેના સંસ્કારો દુષ્કૃત્યના સંસ્કારો જગતમાં જગતા હોય છે. કુમારપાળ રાજા સંપ્રતિ રાજા, વસ્તુપાળ, વિમળશા, બલકાશા, પેથકાશા, બધા મરી ગયા, તેમ મહામદ ગીઝની, અલાઉદ્દીન ખૂની, પણ મરી ગયો છે. નથી જુલમની બળ જકડાવનાર જુલમગાર હોવા. કે જગતને બંધને બેળમે હવાડનાર પણ નથી હોવા. પણ જગતમાં સત્કાર્ય-અસત્કાર્યના સંસ્કારો હોવતા છે. બંને આલ્યા બંધ છતાં પણ તેના સંસ્કારો જગતમાં હોવતા હોય છે. કંચન આદિના કારમા કચરામાં ખુદાપેલા તેઓની કાળી સ્થિતિ આત્મામાં હોવતી રહે છે. સત્કૃત્યનાં કાર્યોમાં રનાત્ર કરનારા તેની સત્ક્રિયા આત્મામાં સંસ્કાર કરનાર થાય છે, સત્કૃત્યોવાળા સદગતિમાં મુસાફરી કરે છે. કાળા કે સત્કૃત્ય નાશ પામે છે, પણ દુષ્કૃત્યની કાલીમા અને સત્કૃત્યની સુગંધ અન્યાનાંની નાશ પામતી નથી. તે જ કાલીમા અને સુગંધ એ જ આત્મામાં રહે કરનારી છે. કુલાર દંડ લેઈ ચક્ર ખૂણ કરાડે છે, પણ કાલીમા અનુક

હંડ ફેંક્યા પછી જ. હંડ જો ભ્રમી ઉત્પન્ન કરી દે છે. વેગ ઉપભવી દે પછી હંડ આલ્યો જાય તો પણ ઘડો થવામાં અડચણ નથી. પછી હંડ ગળી જાય તો પણ ઘડો ગળવામાં અડચણ આવતી નથી. તેમ સત્કૃત્ય-દુષ્કૃત્ય નાશ પામે તો પણ તેણે ઉત્પન્ન કરેલાં પરિણામો લેશ્યા સદ્ગતિ, દુર્ગતિ ઉત્પન્ન કરે તેમાં અડચણ આવતી નથી, સંસ્કારથી થયેલાં કાર્યો જરૂર થાય છે, આથી અમજશે કે કાર્યોમાં મહત્તા નથી તેટલી તેના સંસ્કારોમાં મહત્તા છે. પુન્યના કાર્યોમાં મહત્તા નથી એમ ન ગણુશો પણ જેટલી તે કાર્યોમાં મહત્તા નથી તેટલી મહત્તા તેના સંસ્કારોમાં છે.

લવ્યત્વ પરિપક્વ કરવાનાં સાધનો :

આપણે સદ્ગતિના સાધનો તરીકે સત્કાર્યો ગણીએ તે વાત નાની સુની છે પણ લવ્યત્વનો પરિપાક કરવો હોય તેને માટે ‘લવસ્થિતિ પરિપાક થયા વિણ કોઈ ન સુગતિ જાવે’ પણ એ લવસ્થિતિ પરિપક્વ કરવાનાં સાધનો વિચાર્યાં? લવ્યત્વ પરિપક્વ કરવાનાં સાધનો શાસ્ત્રકારે કહ્યા તે તમારે અમલમાં મેલવા નથી. લવ્યત્વને પરિપક્વ કરવાનાં સાધનો કયાં તે જાણનાર જ જોઈએ છે. જંગલનાં ઝુપડામાં આહિરની પાસે, રત્નની, ઈન્દ્રનીલમણિની કિંમત ૧૪ કોડી કરતાં તેનો આત્મા દુઃખી થઈ જાય, તેમ ‘લવસ્થિતિ પરિપક્વ થયા વિણ કોઈ ન સુગતિમે’ જાવે’ તે ગદાએ ગોખ્યું છે પણ લવસ્થિતિ પરિપક્વ કરવાનાં સાધનો માલૂમ ન હોય તો તેનો અમલ કરવાની વાત જ કયાં રહી? શાસ્ત્રકારો કહે છે કે જેને લવ્યત્વ પરિપક્વ કરવું હોય તેણે તેનાં સાધનો ત્રણ છે તે સજ્જડ પકડવા. તે માટે પંચસૂત્રકાર લખે છે કે લવ્યત્વને પરિપક્વ કરવાના ત્રણ સાધનો આ પ્રમાણે છે. લવસ્થિતિ પરિપક્વ કરવા માટે ત્રણ ચીજ.

પાવકમ્મવિગમો તદ્વા ભવ્વત્તાદ્ભાવજો, તસ્સ પુણ વિવાગસાહજાણિ
ચડસરણગમણં, દુક્કહગરિહા, સુકહાણ સેવણં ।

ચાર શરણ :

દરિયામાં ભરપટે ભરતી આવી તેમાં તણાઈ ગયેલાના હાથમાં પાટીયું આવે તે વળને તેના અંતઃકરણને પૂછો કે પાટીયા ઉપર વીંછી

હોય તે કરડે તો પણ તે ડાંગ હીસાળમાં નહીં લે, ને પાટીયું નહીં છોડે. ફાંસ વાગી જાય તો પણ પાટીયું નહીં છોડે, સળંગ પકડે, સમજે છે કે એક જ આધાર છે. આ ભરતીના જુવાળમાં, આ દરિયામાં આ સિવાય બીજો મારો કોઈ અધાર નથી. તેમ સંસાર સમુદ્રમાં જન્મ-મરણ આદિના જુવાળમાં આધાર હોય તો, અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ અને કેવળિ પ્રરૂપિત ધર્મ. આ ચાર સિવાય જગતમાં બીજું કોઈ શરણ નથી. હિત કરનાર અહિતથી નિવારનાર, કેવળ આ ચાર જ છે. આ 'ચાર શરણ ગમણું'. તારા આત્માને નિરાધાર સમજ. તેને દુઃખમાં ડૂળવાની દશામાં આરહંત, સિદ્ધ, સાધુ અને કેવલીએ કહેલ ધર્મ આ ચાર શરણ. ચૌદ રાજલોકમાં આત્માને જગ્યાવાનાર તારનાર નિરૂપદ્રવ કરનાર હોય તો કેવળ આ ચાર શરણ. આ ધારણા ભવ-સ્થિતિને પકવી દે.

દુષ્ટ નિન્દન :

દેરી જાડે પાકે કે પરાણે પાકે ? તેમ ગાહી લવ્યસ્થિતિનું પરિપક્વપણું મરદેવી માતા સરખાને સાહજિક થાય અને આપણે પરાણ પણ પકડીએ. આ ચાર શરણ અંગીકાર કર્યા તેમાં સહજનંદને શરણે આવ્યો. તન, મન, ધન તેમને સોંપી દીધા તેમાં વળે નહીં. દુષ્ટ નિન્દન, મગરમચ્છોથી સુસુમારોથી પાટીયું પકડનાર જરૂર સાવચેત રહે. નહીંતર પુરૂષ અને પાટીયું બંને જળચર પકડી જાય, બંનેનો ધાણ કાઢી જાય. તેમ અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ, કેવળીકથિતધર્મ આ ચારેનું શરણ અંગીકાર કરીએ છતાં પાપનો ધિક્કાર ન કરીએ તો ચારના શરણ છતાં સદગતિ થવી મુશ્કેલ પડે.

શત્રુ તરફ ધિક્કારની લાગણી કેવી હોય ?

સં. ૧૯૧૮માં જર્મન પ્રબલને એના મિત્રો રણગણમાં છાટી ચાલી ગયા, ત્યારે જે વખત એના કિલ્લા ઉલ્લંઘ કરવા માંડ્યા, તેના હથિયાર ઉપર મિત્ર રાજ્યોએ કળલે કર્યો, ત્યારે જર્મન ચાન્સેલર બહેર ક્યું કે અમારું એક અનોઘ હથિયાર છે, એ કોઈ દિવસ મિત્ર રાજ્યોથી કળલે થઈ શકવાનું નથી. એ હથિયાર છુટું થયું નથી ને ધવાનું પણ નથી. ને કળલે પણ ધવાનું નથી. ભલે કિલ્લા તથા આશુર્યા લઈ લીધા, પણ એક અનોઘ હથિયાર એ કોઈ દિવસ

આરંભમાં ડૂબેલી જેને ગેર રાજ્ય કારભારની કેટલી લગામ છે, શ્રેણિકના અઘોર કૃત્યોમાં સાગરિત થએલા, ચેલણાને ચોરી લાવવી હતી, તેમાં ૩૨ પુત્રો સાગરિત થયા હતા, તે સુલસાને શી રીતે વળાણી? અંગડદારાએ ધર્મલાભ કહેવડાવ્યા. કાળીસાઈડ ભેલી હોય તેને નમો આચરિયાળં, નમો ઉવજ્ઞાયાળં, નમો લોળ સવ્વસાહળં એ પાઠ લેવાની જરૂર નથી. પ્રરૂપણાનો એક ભાગ ઉજળી ગધી સાઈડને ઢોળી નાખે છે, સમ્યક્ત્વ વગર ગુણ એ ગુણ નથી. સમ્યક્ત્વ ભૂમિકા પ્રથમથી જ છે.

આચાર્યો કયે ગુણઠાણે? છઠ્ઠે કે સાતમે, ઉપાધ્યાયો, સાધુઓ છઠ્ઠે કે સાતમે. નિયમિત છઠ્ઠે હોય. સાતમું તો વિજળીના અગકારા જેવું છે. છઠ્ઠું બારણે બાંધેલું, વિષય, કષાય, નિદ્રા, વિકથા તથા પ્રમાદમાં ઘેરાયેલા, સકષાયવાળા કપૂલ કરશેને? છેલ્લા ત્રણ પદોને વીતરાગ તો કહી શકાય તેવા નથી. તો જગતમાં ગુણને અનુમોદવાનું સ્થાન નહીં રહે. સર્વજ્ઞ સિવાય ગુણવાળી સ્થિતિ કોઈ જગોએ મનાશે નહીં, ઉપશૃંહણ, વાતસલ્ય, પ્રભાવના માત્ર સર્વજ્ઞની જ માનવી પડશે.

ગુણ અનુમોદના વખતે અવગુણ ધ્યાનમાં લેવાનો ન હોય :

ખીજાં અધર્મમાં પ્રવર્તનારા તેવા અનુમોદના કરી જાય તો ચોટો ફાયદો માનો-ગણો, અનુમોદના થાય તે ખાતર પ્રભાવના થાય, તેમાં કાળી સાઈડ કેટલી છે? તેમાં ઘોળી સાઈડ ક્યાંય જોવાઈ જાય? કાજલના કુલ્લામાં દૂધનો છાંટો છે, પ્રભાવના કરી, દર્શનાચારતું નામ આપી પ્રશસ્ત વસ્તુ કરો, જૈનદર્શનવાળાને અનુમોદના કરવાની છે. પરધર્મીને પ્રભાવના કરવાની છે. કાજળના કુલ્લામાં એક દૂધનો છાંટો તે બાવના ચંદનનો એક છાંટો છે. આઠ હજાર મળુનો લોઠાનો તપેલો ગોળો તે ઉપર એક બાવના ચંદનના રસનો છાંટો શાંત શીતલ કરી ચે, અધર્મમાં ભરાયેલાઓ અનુમોદના કરે તો બસ, અનુમોદનાને અંગે કાજળના કુલ્લા તરફ ન દેખીએ તો જ વાતસલ્ય ગુણ કહી શકીએ, માટે ગુણો દોષવાળામાં હોય તો પણ અનુમોદવા લાયક છે, તેથી ભરત, બાદુબલ અગીતાર્થ હતા, ઘોરી-નાયક ન હતા, છતાં વેચાવચ્ચ ગુણની પ્રશંસા કરી. જ્યાં ગુણની ઉપશૃંહણ હોય ત્યાં અવગુણની વાત ધ્યાનમાં રાખવાની હોતી નથી પણ સમ્યક્ત્વ

થડિયા તરીકે હોય જ લેઈએ, અનુમોદના જે કાર્યથી થાય તે કાર્યનું અનુમોદન છે, ગુણ અપૂર્વ ચીજ છે કે ચાહે જેવાની પાસે તે હોય તો પણ વખાણવા લાયક, આઠ પ્રભાવકોમાં, આઠમાં જે તપસ્વી તે પૂર્વધારી ને વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાળા હશે ? અજ્ઞાનીનું તપ વખાણી શું કરવું છે ? વાદી સંપૂર્ણ વીતરાગ હશે ? વીતરાગ હોય તો વાદીપણ નહીં, વાદીપણ હોય તો વીતરાગ નહીં. ચોથું પ્રભાવક નિમિત્તજ્ઞાન દ્વષણ માન્યું વળી તેને પ્રભાવક માન્યું, નિમિત્તનું ક્ષય કરવું તે સાધુને અંગે દોષ, એ જ નિમિત્તને અંગે જ્ઞાસનપ્રભાવના. સમોદના સકથાયના અવિરતિના ગુણો વખાણવા લાયક ન ગણીએ તો નિમિત્તક નામનો પ્રભાવક વંદનીય બને જ્ઞાનો ?

જુના રાત્ર્યની વદ્ધાદારી-લાગવગવાળાને શોધી શોધીને ઠાર કરાય છે, રાત્ર્યસંક્રાંતિમાં ટકી શી રીતે રહેવાય ? શ્રેષ્ઠિક મહાવીરના ભક્ત છતાં શ્રેષ્ઠિકની અપ્રીતિ ખાતર મહાવીર તરફ શું ધાય ? એ ધર્મોપદેશક છે, વીતરાગ છે, શ્રેષ્ઠિકની સંપત્તિ સાથે ભગવંતને લેવાદેવા નથી, આ કેટલું ઠસેલું હશે ? તો જેવો શ્રેષ્ઠિક ભક્ત, તેવો કેશિક ભક્ત રહી શક્યો, રાત્ર્યના કાવાદાવામાં આ મહાવીર ભગવાન ભાગ લેનાર નહીં થાય, તેવો ભરોસો આવે તો જ ટકી શકે, મહાવીર ઉપર ફેલાઈ ફરકતું નથી. કઈ માન્યતા હોવી લેઈએ ? કઈ ધારણાએ મહાવીર તરફ કાળજી ચીધું રહ્યું હશે ? કેશિકના એક ગુણને અંગે પ્રશંસા કરી તે બરોબર, સુકૃતની અનુમોદના. આક્રમણને વ્યર્થ બરથ ખૂવારીનો હિસાબ ગણાય નહીં. સુકૃતની દશા ખ્યાલમાં લઈએ, મોહની દશા ખ્યાલમાં લેવાય નહીં. નહીંતર વસ્તુપાળ-નેજપાળને કેમ વખાણી શકે ? મહારાજ્યો પર આક્રમણ કરનાર ખુદ કુમારપાલ દેવી રીતે રાજ્યો લીધા ? ઘોર સંગ્રામ કરનારને દાતા તરીકે વખાણે તો કાળી સાઈદ નહીં આવે ? ગહડીની ચોરી ને સોયનું દાન કર્યું છે. પરાધો લૂટ્યા છે ત્યારે કરોડો ખર્ચ્યા છે. લાખો લૂટી કરોડો ખર્ચ્યા નહીં, આવનાં દાનો શી રીતે વખાણો છો ? એટલે નહીં કહું કે પ્રદાવાલાનું અદ્ય પણ સુકૃત વખાણવા લાયક છે.

સત્કૃત્ય કરતા તેની અનુમોદના બલવાન :

બલ્યત્વ પરિપક્વ કરવા માટે, ચાર દારણ, હુષ્ટનિદેન, સુકૃત અનુમોદન આ ત્રણ વસ્તુ છે. સત્કૃત્યને લીધે વેટડી સફરનિ. વાદનાં

નથી. તપ ધાતુને પણ તપાવી નાખે, બાકારનો તડકો ચામડી તપાવે, આવી રીતે રસાયણાદિક ખાઈ શરીરને પુષ્ટ કર્યું, તેના તમે બાર વગાડી દીધા. શાના નામે ? તપના નામે. જે મોજ શોખના સાધનો હવેરો માર્ગથી લાવીએ. આખી દુનિયાનું તત્ત્વ મોજ શોખ મહાતુલાવ ! આચાર સુધારો. પવિત્ર આચાર કરો. તેથી સુખસંપત્તિ મેળવી શકશો. આત્મા સાથે અભેદ રહેલ શરીર શેકાવો છો. દોહતને દહણાવી નાખો છો. વિષયોને વિષ્ણુ પાડો છો. આ સ્થિતિ ક્યાં સુધી ચલાવી શકીએ ? ધર્મ જેવી ચીજ હોય તો ચલાવી લેવાય. ધર્મ ન હોય તો અમારા શરીરને સૂકવો. પૈસા પર પાણી ફેરવો, મોજનાં સાધનો મૂકાવો, આ જુલમ થઈ જાય તેવું છે. એક જ રસ્તે એ કપૂલ કરી શકીએ કે ધર્મના અર્થો હોય, પૈસા પાણીની માફક ખરચીએ છીએ. તપસ્યા કરવામાં પાછા હંઠતા નથી. કેવળ ધર્મ વસ્તુના લીધે. ધર્મના અર્થોપણને લીધે. ધર્મ વસ્તુ નહોય તો સ્વપ્નમાં પણ પૈસો જાય શરીર સુકાવું દેખીએ, મોજનાં સાધનો જતા દેખીએ તો ઝગડી ઉઠીએ, તે આનંદથી ઉછળી ઉછળીને પૈસો પાણી માફક ખરચીએ છીએ. શરીરને સુકાવીએ છીએ. દરિદ્ર માફક રહીને મોજ-શોખ છોડીએ છીએ. તે ધર્મ જેવી અપૂર્વ ચીજ છે, તેને અંગે.

આ ભવનું સુખ રુસિયાના રૂબલ માફક રોડવનાર થશે :

જગતમાં જે દેશમાં વ્યાપાર કરવા જવું હોય તે દેશની એકમાં નાણું જમા કરાવવું જોઈએ. તે દેશ લાયક હુંડી ચાહે તે ભાવે પણ લેવી જોઈએ. બાબાશી ચલાવું આખું તૂટી ગયું. શામાં ? શું બાબાશીમાં ચાંદી ન હતી ? બાબાસર્થ રૂપીઆમાં ચાંદી કલદાર કરતાં ચોછી ન હતી, છતાં કેમ તૂટી ગયું ? એક જ મુદ્દાથી, માત્રની આવક જે જગો પર હતી, તેની સવડ કામ ન લાગી. પેદાશની જગો પર એની કિંમત ચોછી થઈ એટલે દેશવાળાએ આપોઆપ કિંમત ચોછી કરી. વિચારજો ! ચાહે જેવું ચાંદીવાળું, ચોકળી ચાંદીવાળું નાણું હોય, તો પણ જે જગો પરનો માલ આપણે લેવો છે તે જગો પર પોપણ ન થાય તો તે નાણાંને ગાળી દેવું પડે, આપણે ભવાંતરે જવું છે એ ચોક્કસ. પરભવ છે કે નહીં તેમાં નાસ્તિકને મતભેદ હોય, પુન્ય, પાપ, સ્વર્ગ, નરકમાં નાસ્તિકની સાથે મતભેદ

હાય, પણ અહીંથી ઉઠાવગીરી કરવાની છે તેમાં નાસ્તિક, આસ્તિકનો મતભેદ નથી. અહીંની સ્થિતિ દુસ્થિયાના રૂણલના જેવી છે. છેવટે કાગળિયા રહ્યાને ? દુસ્થિયાના રૂણલમાં રોકેલું નાણું ચેત્યા નહીં તે રાવરાવનાર થયું. તેમ આ ભવની સ્થિતિ દુસ્થિયાના રૂણલ જેવી છે. આ જગતમાં પોપેલું શરીર, મેળવેલી સત્તા-મતા, મોડક વ્યવસ્થા રથિયાના રૂણલમાં હવેલીઓ દેખતા હતા. આ ભાવે શા ખોટા ? એમ આપણે પાંચ ભૂતના પૂતલામાં આ ધાતુનો ખનીજ પદાર્થ, મોનું-રૂપું, તેમ જડ પદાર્થોથી મળતી મળ, તેમ આપણું રૂણલની માફક મોટી આશામાં રહ્યા છીએ. રૂણલમાં મોટી આશા રાખનારાઓએ જગત ભાવે ન વેચતા અતે રાવાનું ઊભું કર્યું. આ શરીરથી, પૈસાથી, મોજથી, ભલે મહામનોરથ રાખી બેસીએ, પણ આ વાત ચાકસ છે કે આ ભવનું ભાતિક સુખ, રથિયાનાં રૂણલ પેઠે રાવરાવનારું છે. જે દેશના નાણાંની કિંમત પરતી-અવમુલ્યાંકન થાય, તે ચરતી તે તે દેશનાં નાણાંનો સંઘરાવો કરવામાં છે. પાઉન્ડ, ફ્રેન્ક ખરીદી લીધા. કિંમતી નાણું હાય તેવા દેશનાં નાણાંમાં રોકી દેવું બેઠક. કંચન કામિની-કુટુંબ અને કાયા રૂણલની માફક રાવરાવનારા છે.

સાચું બાંધકામ :

[illegible]

મેનેજરની પ્રમાણિકતા ક્યારે ? જ્યારે કંટાળુ સ્વરૂપ માનીએ તો ન
ધર્મ મેનેજરનું પ્રમાણિકપણું ને કર્મ બેન્કનું પ્રમાણિકપણું;

આંધળો વણે ને વાછરડો ચાવે :

એક અંધ યુવકની દોરડી વણી રહ્યો છે. આ બાજુ બેટલી વધે
તેટલી વાછરડો ચાવ્યે જાય છે. તો આંધળાનું વણવું નકામું થાય છે,
તેમ ત્રણ પ્રવૃત્તિ વગર કર્મ આત્માને લાગી જાય તો સતચિદાનંદ
સ્વરૂપ માટે કરાતો ઉદ્યમ આંધળાના વણવા જેવો થશે. માટે કપૂર
કરવું પડશે કે માનસિક, વાચિક કે કાયિક પ્રવૃત્તિ સિવાય આત્માને
કર્મ લાગતું નથી. આથી મન, વચન, કાયા એ કર્મના ફળરૂપ લોગ,
વળી લોગ વગર કર્મ બંધાતા નથી. મન, વચન, કાયાના પુદ્ગલો
લેવાના ન બને, જો તે યોગો નથી તો માનસિક, વાચિક ને કાયિક
પ્રવૃત્તિ કેમ બને ? આથી લોગથી જ કર્મ, અને કર્મથી લોગ. કર્મો
વગર પણ મન, વચન, કાયા, બની જાય તો, કર્મક્ષય શા કામમાં
આવે ? આથી કર્મ સિવાય લોગ નથી, લોગ સિવાય કર્મ નથી. તો
પહેલાં કર્મવાળો કે પહેલાં લોગવાળો ? એમાંથી પહેલાં કશું કહી
નહીં શકીએ, તેને જ લીધે બીજા અંકુરની પરંપરા અનાદિની, તેમ
કર્મ અને લોગની પરંપરા અનાદિની માનવી પડે.

અન્ય મતોમાં પણ આત્માનું અનાદિપણું માનેલું છે :

તેને અંગે વ્યાસજીને પ્રશ્નસૂત્ર કરતાં કહેવું પડ્યું કે બીજાંકુર
ન્યાયે સંસારનું અનાદિપણું છે તે યુક્તિથી ઘટે છે ને શ્રુતિમાં પણ
અનાદિપણું જણાવ્યું છે, ‘સૂર્યાચન્દ્રમસૌ’ એક વાત લક્ષ્યમાં લેશે કે
વેદો નિત્ય માનેલા છે, એકે એવો કલ્પ નથી જેમાં વેદ ન હતા. તે
કલ્પમાં વેદો ન હતા તેવો એકે કલ્પ ન હતો. વેદના વાક્યો નિત્ય
માનવામાં આવ્યા છે. વિધાતાએ પહેલા કલ્પની માફક સૂર્યચન્દ્ર
બનાવ્યા. હવે જો અનાદિ સંસાર ન હોય તો પહેલા માફક સૂર્યચન્દ્ર
બનાવ્યા તો કહેવાનો વખત જ આવત નહીં. જગત નિત્ય હોય ત
જેઈએ, એ કહી આપે છે. ગીતાનો પૂરાવો આપી જણાવે છે કે
આત્માની શરૂઆત કે છેડો નથી. જો આત્માની શરૂઆત કે છેડો ન હોય
તો આત્મા અનાદિનો માનવો પડે. આ જીવાત્મા જો કર્મ ન હોય તો
કર્મશેષનો જીવાત્મા મનાય નહીં, નહિતર પ્રજ્ઞાત્મા કહેવાતો. જીવાત્મા

પ્રતિવાદીની હકીકત કોર્ટ આગળ રજૂ કરે, તેમ જીવ, અજીવ, પુન્ય, પાપ આશ્રવાદિ સર્વની હકીકત આ જગત આગળ શાસ્ત્રકાર રજૂ કરે છે. દરેક જીવો અનંતી વખત આ સાધારણતા અનંતકાળના ચક્રમાં રણધ્યા કરે છે. આપણે તેના અસીલ છીએ, આ શાસ્ત્રકાર વક્રીલ રજૂ કરે તેમાં આપણે કહીએ કે એ વાત મારી તરફની નથી, અસીલ જે વાત કહેતો નથી, તે જાણત આ વક્રીલ તરીકે રહેલા શાસ્ત્રકારો ક્યાંથી રજૂ કરે છે ? શાસ્ત્રકારનું કામ વક્રીલાત સિવાય બીજું કંઈ નથી, વક્રીલને ચોર્ડર કરવાની સત્તા ન હોય. વક્રીલનું કામ હકીકત રજૂ કરવાનું, શાસ્ત્રકાર માત્ર રજૂઆત કરે છે. શિક્ષા કરનારા નથી.

જિનેશ્વરો-કેવળીઓએ કરેલો નહીં પણ કહેલો ધર્મ :

ખુદ જિનેશ્વરો આપણા વક્રીલો છે, ન્યાયાધીશ નહીં, આદે જિનેશ્વર, ગણધર, ઔદપૂર્વી હોય જધા વક્રીલો; કેઈ પણ ન્યાયાધીશ નહીં. તેથી જ આપણે શાસ્ત્રોમાં કહીએ છીએ કે જિણપણત્તં તત્તં જિનેશ્વર દેવે કહેલું તત્ત્વ, કેવલિ કહિઓ સુહાવહો ધર્મો કેવળી-મહારાજને કહેલો સુખ દેનારો ધર્મ, તેમણે કરેલો ધર્મ નહીં, આ જગો પર અવળો અર્થ ન લેશો. જિનેશ્વરે કહ્યું પણ પોતે જ આચર્યું ન હતું. માત્ર એ તો કહેનારા, કરનારા નહીં, એવો અવળો અર્થ લેવો નહીં. કારણ તીર્થંકર જનાય જ ત્યારે, કેઈ ભવોમાં ધર્મની અવ્યાજાધ વાસના હોય, કેવળી જનાય જ ત્યારે કે ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ ધર્મનું આચરણ થાય, અનેક ભવોની ધર્મની વાસના થયા સિવાય ઉત્કૃષ્ટ ધર્મીપણું મળતું નથી. જિણકયં કેવલિકયં કેવળીઓએ તથા જિનેશ્વરોએ કરેલું તે તત્ત્વ, કહેલું તે તત્ત્વ ન કહો.

બીજા માને છે કે ઉત્તમ પુરુષો જે આચરે તે આચાર અને તે જ ધર્મ. તમે અહીં તીર્થંકરો કહે, કેવળીઓ પણ કહે તેનું નામ ધર્મ કહો છો, બીજાઓ-એ કરે તે ધર્મ કહો, ઉત્તમ પુરુષ જે જે આચરે તેનું નામ જ ધર્મ, પોતાના દેવોને, ગુરુઓને, આચારમાં મેલવાનું રાખ્યું તેનું નામ ધર્મ. તમે દેવ-કેવલીને જધાને કોરાણે કરી દીધા. લગીર ઉઠો જિતરીને તપાસીશ તો માલમ પડશે કે તીર્થંકર ધર્મને કરતા જ નથી. કેવળીઓ ધર્મને કરનાર નથી, પણ કેવળીઓ તીર્થંકરો ધર્મ આચરનારા છે, આ સમજાયું નહીં, આમાં દરેક માલમ પડતો નથી. તે જાણવા માટે કેટલીક વખત એવું જાને છે

કે સોનાનું ચોદ્રખાપણું જાણવું હોય તો સામું પિત્તલ ધરવું. અહીં મોટાએ આચરેલો ધર્મ તો અધર્મ ક્યાં? અધમોએ આચરેલો અધર્મ, ઘણી સારી વાત, ઉત્તમ અધમ શાથી માન્યા? જ્યારે ઉત્તમના આચરવા પછી ધર્મ થાય, અધમના આચરવા પછી અધર્મ જાને તો ઉત્તમ-અધમ શાથી? તો ધર્મના માર્ગે ચાલવાવાળા થવાથી જ ઉત્તમ, અધર્મના માર્ગે ચાલવાવાળા થવાથી જ અધમ, તો ધર્મ ચીજ પહેલાં હોય, અધર્મ ચીજ પહેલાંથી જ હોય તો ઉત્તમ-અધમપણું હોય, ધર્મ-અધર્મ ચીજ પહેલાં ન હોય તો ઉત્તમ અધમપણું ક્યાં રહ્યું? અધમોએ આચર્યું તે અધર્મ પણ અધર્મ હોય ત્યારેને? અધર્મ તો અધમ આચરે તે. અધમ હોવાથી અધર્મ પછી થાય. તો ધર્મ, અધર્મ શી રીતે માનવા? લક્ષ્યમાં લેજો કે ધર્મ-અધર્મ જાને નિયમિત છે.

ધર્મ અધર્મ તીર્થંકરોએ જાનાવ્યા નથી, પણ જાનાવ્યા-કહેલા છે :

તીર્થંકરોએ ધર્મ આચર્યો છે, પણ ધર્મપણું જાનાવ્યું નથી. તીર્થંકરોએ અધર્મ છોડ્યો છે પણ અધર્મ જાનાવ્યો નથી. કેમ કે તે તીર્થંકરોએ ધર્મમાં ધર્મપણું, અધર્મમાં અધર્મપણું જાનાવ્યું હોય તો, જગત પર જગજગત આદ્રત વરસાવી. અનંતાનંત જીવે માત્ર અમુક જ જીવો કરે, એવો ધર્મ જાનાવ્યા અને અનંતાનંત જીવો દુઃખી થાય તેવો અધર્મ જાનાવ્યો. યોગને સુખી કર્યા, યોગને દુઃખી કર્યા. તેમણે ધર્મ કર્યો હોય તો અર્થ જીવ સુખી થાય તો તેમાં અધર્મપણું તીર્થંકરોએ જોડ્યું છે—જોગ નથી. તે વિચાર જાણે, જોગે. સ્ત્રીગમન, ને પરિશ્રમમાં અધર્મપણું તીર્થંકરોએ જોડાવ્યું અને જોડ્યું હોય તો તીર્થંકરોએ ભૂંડામા ભૂંડું કર્યું. પરંતુ તેમાં ધર્મ ન હોય, પાછળથી તેમણે જોડી દીધું હોય તો તેમને વચગેં મારવાનું પણ તેમ તીર્થંકરોએ કર્યું નથી. બૂઠ ન જોડે. વિચારે ન જોડે. તેમાં ધર્મપણું તીર્થંકરોએ કર્યું નથી શું? તીર્થંકરોએ અધર્મ જોડે, વિચારિક મોહમાર શું પાપથી જાણતા ન હતા? તે જાણતા હતા પણ પાપી તેમણે નહું શું કર્યું? જો એમ જાણવામાં આવે તો અધર્મિત નામનો બેઠક હશે એ તે જાણે નહીં. ૬૫ જેવો વિચાર કર્યો હોય તેમાં અતીર્થંકરો નામનો બેઠક નહીં જાને. તીર્થંકરોએ કરેલા અધર્મો સારાજી ન હોય અથવા તીર્થંકરોએ કર્યાં હોય તીર્થંકરોએ કર્યાં હોય.

હોય, તે વળતે જેઓ સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર પામી જાતિસ્મરણાદિકથી મોક્ષે જાય, ઉપદેશથી નહિ. એ પોતાના યોગના પ્રતાપે, સમ્યક્ત્વાદિ મેળવે; તેની લાવનામાં કેવળ પામે ને મોક્ષે જાય, આવનાને અતીર્થસિદ્ધ કહો છો, જે વળતે તીર્થંકરો ઉત્પન્ન થયા નથી, તીર્થ સ્થાપ્યું નથી અથવા સ્થાપેલું વિચ્છેદ ગયું છે, તે વળતે મોક્ષે જાય તો અતીર્થસિદ્ધ કહો છો, તે અહીં માની શકાશે નહીં. કારણ તીર્થંકરોએ ધર્મ અધર્મ ચીજ જનાવી નથી. તો તેઓ યોગ પામ્યા ક્યાંથી, આદ્યુર્ન ક્યાંથી, અને કૃણ મેળવ્યું ક્યાંથી ? તીર્થંકરોએ હિંસા જીઠાદિકને અધર્મ ને અહિંસાદિકને ધર્મ જનાવ્યા હોય તેમ છે જ નહિ. જે હિંસાદિકથી પાપ થતું હતું, અહિંસાદિકથી જે પાપ રોકાતું હતું અને ત્રુટતું હતું, તે માની જણાવેલું છે પણ એમણે ધર્મ-અધર્મ જનાવ્યો નથી. ત્યારે સદાકાળ હિંસાદિકને અંગે અધર્મ થતો હતો, કયા વગેરેને અંગે ધર્મ થતો જ હતો. તો તીર્થંકરે નવું શું કયું ? કંઈ જ નહિ.

દીવાએ હીરો જતાવ્યો પણ જનાવ્યો નથી :

એક ઝવેરીની વીંટીમાં દશ હજારનું નંગ છે. એવી વીંટી પહેરી દુકાનેથી ઘેર આવે છે, નંગ નિકળી પડ્યું. ત્યાં દીવો લાવ્યા, દીવાથી કાંકરા કાંકરાડપે, હીરો હીરાડપે દેખાયો, દીવાએ નથી કયું હીરાપણું, નથી કયું કાંકરાપણું. ત્યારે શું કયું ? કહો-દીવો ન હોત તો હીરાપણાવાળો હીરો પણ ગયો જ હતો. જો દીવો ન આવ્યો હોત તો હીરો ગયો હતો. કાંકરાપણું હજી દીવા વગર જાણત, પણ હીરાપણું તો દીવા વગર જાણત જ નહીં. તેવી રીતે અધર્મ એ દુનિયામાં પ્રવર્તતો રહેત, પણ ધર્મનું જાણપણું તો થાત જ નહિ. અથવા કોઈ એમ કહેવા માગે કે દીવો જાન્નેને જણાવનાર, જેમ ધર્મને જણાવે તેમ અધર્મ પણ જણાવે તો કેવલિ કહિઓ સુહાવહો ધર્મો એમ કહ્યું તેમ અધર્મ પણ જણાવે તેમ પણ કહેવું હતું, નિરન્થર તત્ત્વ જણાવે તેમ અતત્ત્વ પણ જણાવે, ધર્મનું નિરૂપણ કરે, તેમ અધર્મનું પણ નિરૂપણ કરે, તેથી સુખ દેનાર ધર્મ કેવળીએ કહ્યો, તેમ દુઃખ દેનાર અધર્મ પણ કેવળીએ કહ્યો-તેમ કહોને ? હીરો જેમ દીવે દેખાડયો, તેમ કાંકરો પણ દીવે દેખાડયો છે. તેમ અધર્મ પણ દુઃખને દેનાર એ પણ કેવળીએ કહ્યો છે તે કેમ જોડતા નથી ? તો

કે ખરી વાત કહો છો. પણ અધર્મ એ પણ કેવળીએ કહ્યો કે બીજાએ ? પાપથી દુઃખ થાય છે, તે કેવળીએ જ જાણ્યું. પાપ-અધર્મથી થાય છે તેથી દુઃખ થાય છે, તે કેવળીએ જાણ્યું અને કહ્યું છે. જ્યારે પુન્ય ધર્મ કેવળીએ જાણ્યો, સુખ થાય છે, સુખ દેનારો ધર્મ કેવળીએ કહ્યો, તેમ પાપથી અધર્મથી દુઃખ થાય છે, તે કેવળીએ જાણ્યું અને દુઃખદેનારા છે તે પણ કેવળીએ કહ્યું. બન્ને કેવળીએ કહ્યા તો એક જ વસ્તુ કેમ ગવાય છે. કેવળિ કહિઓ સુહાવહો ધર્મો, આ માત્ર કેમ કહેવાય છે. દીવો આવ્યો તો હીરો દેખાયો. તે સાથે દીવો આવ્યો તો કાંકરા દેખાયા-તેમ બોલો છો ? કહો ! જે વસ્તુ કિંમતી હતી, કિંમતીનો જેણે દેખાવ કરાવ્યો, તેણે કિંમતી ચીજ મેળવવામાં મદદ કરી. દીવા વગર પણ કાંકરા જણાતાં હતા. તેમાં દીવાના ઉજાશમાં કાંકરામાં કાકરાપણું દેખાય શાથી ? દીવાથી ? દીવા વગર હીરાનું હીરાપણું દેખાતું નથી. તેની માફક કાંકરામાં કાંકરાપણું પણ દેખાતું નથી. બન્ને દીવાએ દેખાડ્યા, છતાં હીરાની કિંમત હોવાથી દીવાની ઉપયોગિતા જણાવવા માટે દીવો હતો તો હીરો જણ્યો, મેળવવો હતો હીરો, કહો ! હીરો દીવા વગર દેખાત જ નહિ, કાંકરો દીવા વગર ન દેખાત, તો હતું શું ? કાંકરો બોલાવાવાળી ચીજ ન હતી, એમ કેવળી અને તીર્થંકર ભગવાનોએ જગતને બન્ને વસ્તુનાં સ્વરૂપ બતાવ્યા. તત્ત્વ અતત્ત્વનું સ્વરૂપ, ધર્મ અધર્મ પણ કેવળી તીર્થંકરોએ જ કહ્યા. બન્નેવાના બન્નેએ કહ્યા છતાં, બન્નેએ દેખાડ્યા છતાં, દીવાની ઉપયોગિતા હીરો દેખાડવામાં ગણીએ છીએ, એવી રીતે આહી, તીર્થંકરો અને કેવળીઓ તત્ત્વ અને અતત્ત્વ, ધર્મ-અધર્મ બન્ને બતાવે છે, પણ ઉપયોગિતા ધર્મની હતી, તેથી તત્ત્વ અને ધર્મ બતાવવા દ્વારાએ ત્રિનેશ્વર-કેવળીનો ઉપગાર ગણ્યો.

માયાને અંગે સુખ-દુઃખની માનસિક લાગણી :

આ વાત આપણે મન ખેંચનાર ચીજને અંગે લીધી છે. કાચિક સંબંધને અંગે લીધી નથી. માયામાં સુખ મનાય તે મન ખેંચાવાને લીધે, માયા પોતે સુખ કરનાર નથી પણ મનમાં આવ્યું કે ધન આવ્યું તો સુખ, મનને ન ગમ્યું તે દુઃખ, દરદ ગયું તો મોજ. શેઠ મુતા છે, તે વખતે ચોર ધન ઉઠાવી ગયા તો દુઃખ ક્યારે ? જાગે ને ખખર પડે ત્યારે દુઃખ થાય છે. તો ધન જતી વખતે ઊંઘમાં દુઃખ થતું નથી.

હામ નહીં વેઠે. ઉલટી અનુકંપાને સ્થાન થશે, દયા મેળવશે, વધારે શાથી થયું? દેખતો થયો તેથી, માટે દેખતા ન થવું તેવો વિચાર આવે ખરો? કારણ દેખવાપણની કિંમત જુદી જ છે. તેવી રીતે જાણપણની કિંમત જુદી છે. માટે હામ અને દુઃખ એ આવે તો પણ જાણપણું છોડાય તેવું નથી. આ વાત દાખલાથી કહી, ઉપદેશ માલાની ગાથાથી કહી, તેમ વિચારવાવાળાએ વિચારી પણ છે, ઉપદેશમાળામાં કહેલું છે કે બાહુબળજી ત્યાગી થયા તે વળતે ભરત મહારાજ કહે છે કે મારા કરતા નાસ્તિક સારો, જે સારા કામમાં પુન્ય માનતો નથી, આશ્રવ માનતો નથી; મોક્ષ અને તેનાં કારણો તરીકે સમ્યક્ત્વાદિ માનતો નથી; તે ન આદરે તે સ્વાભાવિક છે. આંધળો સાપના ઉપર પગ મેલી દે તેમાં નવાઈ નથી પણ સાપને દેખનારો સાપ ઉપર પગ મેલે તો ખરેખર શોચનીય છે, તેમ અહીં જેઓ ભગવાન ઋષભદેવના ઉપદેશને સાંભળી જાણી શક્યા નથી, માનતા નથી ને આશ્રવ છોડે નહિ, સંવર આદરે નહીં, મોક્ષના માર્ગનો મુસાફર ન બને, ભવથી ન ભડકે તે નવાઈ નથી, પણ હું ભગવાન કેવળી તીર્થંકરનાં વચન સાંભળનારો, આશ્રવાદિના સ્વરૂપને જાણનારો છતાં આશ્રવના અવટ-ફૂવામાં ઊંડો ઊતરું તો મારા કરતાં ન જાણનારા શ્રેય છે. ત્યાં એક વાત મૂકી.

અવેરી અને રખારીમાં મૂર્ખ કેણુ ? :

અવેરીની દુકાને કોઈક હીરો લઈને આવ્યો, તે જાતનો રખારી, તેને આ હીરો છે કે શું છે તે સમજ નથી. તેણે અવેરીના હાથમાં આપ્યો, અવેરીએ હીરો જાણ્યો, પૂછ્યું કે શું લેવું છે? પેલાને તે કહાડે પાંચેક રૂપીઆનો ખપ હશે તેથી કીધું કે પાંચ રૂપીઆ લેવા છે. લાખો રૂપીઆની કિંમતના પાંચ રૂપીઆ લેવા છે. હીરો છે એમ રખારી જાણતો નથી, પાંચની જરૂર છે માટે આમ કહે છે, કીક છે, તપાવીએ, ચઢી કહીએ, પથરો ગણે છે, લઈને ક્યાં જવાનો છે? ખીજી દુકાને જઈલો વેપારી વિચારે છે કે-પાંચમાં દે છે તો હજુ પેલો લેતો નથી. ક્યારે ત્યાંથી ઉતરે ને ક્યારે લઉં? પેલાએ હાથમાં પાછો આપ્યો, પેલો ઉતર્યો, જઈને આવશે એટલે ફેર આવશે, પેલો ઉતર્યો એટલે ખીજા અવેરીએ જોડાવ્યો, શું છે? શેઠે શું કહ્યું? પાંચમાં રાજ છે, લાખોનો માલ છે, મારું પાંચથી કામ છે, પેલાએ પાંચ આપ્યા. પછી પ્રથમ અવેરી કહે લાવ લાવ, લીધા લીધા તે, એ તો આપ્યો, અરે મૂર્ખા! એ તો હીરો હતો.

તમે શેઠ છો; મહાજન છો. પણ મૂર્ખા તમે કે હું? તેનો ન્યાય કરાવીએ, પાંચ પચીસ માણસો જતા હતા, તેઓને ઊભા રાખ્યા, ન્યાય કરાવ્યો, બધી હકીકત જણાવી, હવે અમારા બેમાં મૂર્ખો કેણુ? બહાર ઝવેરીને મૂર્ખ કહે કે ગમારને મૂર્ખ કહે? પત્થર ગણનાર રણારી તેમાં ગુન્હેગાર નથી, પણ હીરો ગણનાર હઠ પકડે તો હાંસીને પાત્ર બને. તેમ ભરત મહારાજ પોતાના આત્માને કહે છે કે હું ઋષભદેવ ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળનારો, મોક્ષ ને ભવની બાજી સમજનારો છતાં રખડું તો ખરેખર મૂર્ખ ઝવેરી જેવો ગણાઉં. આ ઉપરથી તીર્થંકર ભગવાનના ઉપદેશને જાણનાર ને માનમારા છતાં જે આદરનારા ન થાય, તે જેમ દેખનાર દુઃખ ને હામ બે ખમે તેમ દુર્ગતિ તો પામે પણ સાંભળી સાંભળી દાને.

નરકમાં સમકિતી ઊભા ઊભા સળગે છે :

નરકે ગયા ને સમકિતી થયા છે તે ઊભા ઊભા સળગી રહ્યા છે, બચવાનો રસ્તો મારા હાથમાં હતો, કોહિનૂરને કોડીના મૂલે વેચી નાખ્યો. કોહિનૂર જણાતાં બળતરા થાય તેમ મળેલા મનુષ્યભવ કે જે મોક્ષની નિસરણી મળી હતી તે સફળ ન કરી, તેથી સમકિતીઓ નરકમાં સળગી રહ્યા છે. આ મુદ્દાથી બાણી માની આદરવાની જરૂર. તીર્થંકર મહારાજ માત્ર જણાવનારા છે, તે ધર્મને અધર્મ કરવા બેઠેલા નથી, તેમ અધર્મને ધર્મ કરવા બેઠેલા નથી. દીવો હીરો બનાવતો નથી કે કાંકરા કરતો નથી, અજવાળું કાંટા કરતો નથી કે ખસેડતો નથી, માત્ર દીવો તથા અજવાળું પદાર્થ દેખાડે છે. તેમ અહીં જિનેશ્વરો તથા દેવળીઓ ધર્મ-અધર્મનું સ્વરૂપ માત્ર બતાવનારા છે. તેથી જ જિણવણત્તં તત્તં કહીએ છીએ. તેવો ધર્મ કે જે તીર્થંકરો એ પ્રરૂપેલો તે પામવો ઘણો જ મુશ્કેલ છે. માટે અહીં ધર્મ તે રત્ન કહેવાય છે, સર્વ અનર્થને હરણ કરનારો ધર્મ છે. તે ધર્મરત્ન પામવું મુશ્કેલ છે ને તે ૨૧ શ્રાવકના ગુણો આવે ત્યારે પમાય. તે ગુણો ક્યા તે અગ્રે જણાવવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાનનો સારાંશ—૧. ધર્મ ન બાણે ને ન કરે તે કરતા બાણી ન કરે તે વધારે મુર્ખ. ૨. ઝવેરી માફક આપણે મુર્ખ. ૩. આજની આપણી સંસ્થાઓ. ૪. જિનેશ્વરે ધર્મ અધર્મ બતાવ્યા નથી પણ પ્રરૂપ્યા છે.

ચારિત્ર નહીં પામો તો પણ તમારા આત્માના મોક્ષ માટે ઉદ્યમ કરવો પડશે. મહાનુભાવ! ધર્મરત્નનો વળત ઘણો મુશ્કેલ છે, માટે ધર્મરત્ન પામ્યો છે તે તું સંકળ કર, ઉદ્યમ કર, તે શી રીતે કરવો? હીરો હોય તો સોનામાં જડી પહેરાય, હાડકામાં ન જડાય. તેમ ધર્મ આત્મારૂપી સોનામાં મૂકી કુંદને ઘડ, હાડકારૂપી શરીરમાં એ ધર્મરત્ન ન જડાય. હવે તેનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે અગ્રે વર્તમાન.

વ્યાખ્યાનનો સારાંશ—૧ પદ્મં નાણં તત્ત્વો દયાની સચોટ યથાર્થ વ્યાખ્યા. ૨ ભવિતવ્યતાના ભરોસે ક્યાં સુધી રહેવું ?

પ્રવચન ૩૧ મું

૧૯૯૦ આવણ સુદી ૭ શુક્રવાર મહેસાણા

વિચારશૂન્ય આત્મા કોને કહેવાય ? :

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીશાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણ ગ્રંથને કરતાં થકાં સૂચવી ગયા કે, જગતમાં જેઓને વિચાર નથી, તેઓને માટે ઊભા રહેવાતું વાસ્તવિક નથી. વિચાર વગરનો મનુષ્ય છે એમ કહ્યું તો ખલાસ. ખાય, પીયે, હરે, ફરે, પણ પાંચની અંદર જો એ નિર્ણય જાહેર થયો કે અમુક માણસ તો વિચાર વગરનો છે, મૂર્ખ શબ્દ હાથા પુકડે ન વાપરે, ગતાગમ નહીં કહ્યા પછી શરીરે સુંદર હોય, મજબૂત હોય, લુગડાં સારા પહેર્યાં હોય, ઊંચા કૂત્રમાં જન્મ્યો હોય, પણ ગતાગમ નથી-વિચાર શૂન્ય છે, તેને માટે ખીજો શબ્દ જોઈતો નથી. છેલ્લામાં છેલ્લી દશા વિચારશૂન્ય ગણવામાં આવે એટલે ખલાસ. શું એ ખાય તો ગળ્યું હોય તો ગળ્યું નથી લાગતું ? ટાઢ, તડકો શું તેને નથી લાગતા ? પાંચે ઇંદ્રિયોના વિષયમાં પ્રવર્તેલો, તેમાં નિપુણ છતાં વિવેક વગરનો હોવાથી વિવેકશૂન્ય કહો છો, વર્તમાન વિષયમાં ગતાગમ ન રહી. વિષયના પરિણામમાં ચોઢવું હરવું ફરવું દેવું લેવું તેનું પરિણામ શું આવશે તે વિચારે તેનું નામ વિવેક. જેને ગતાગમ નથી તેને પણ વર્તમાનનો વિચાર રહેલો જ છે, ત્યારે કોડો ! વર્તમાન વિચારથી વિચાર સંદિગ્ધપણુ આપણે કહેતા નથી.

વિચાર એવું નામ, ગતાગમ એવું નામ, કેને અંગે આપીએ છીએ ? પરિણામનો વિચાર કરે તેને અંગે. દેવું કરીને દાન કરે તો ઉડાઉ કહો છો, લેણદાર આવશે ત્યારે ભેઈ લેવાશે, અત્યારે બહેનવ મહેરબાન બનો-એવા માણસને કેવા ગણો ? દેવું કરી મોજ કરતાં કેને આવડતી નથી, ૧૦૦ વરસ જીવવું છે. ૧૦૦ અક્કલ પુટેલ, અક્કલવાળાને નહીં મળે તેમ નહીં બને, શા માટે લાંબો વિચાર કરો છો ? બરચ કરતાં બધામાં ભવિષ્ય વિચારો છો. જેનું દેવું સુદતે ડૂબી બચ છે, દેશાંતર જતાં, રાજ્યાંતર થતા જેના દેવાની દાદ કોઈ દેતું નથી, કાળાંતર થતાં દાદ નથી એવું દેવું બટકે છે. જે વિચાર અને વિવેકવાળો છે, તેને પણ આ બધા દુનિયાદારીના ભીંત વચ્ચેના વિચારો છે, ભીંત ઓળંગીને વિચારો આવ્યા નથી. જેમ આ ઈંટ-રેડાની ભીંત, તેમ આ જન્મ અને મરણની ભીંત, એ બે ભીંત વચ્ચે વિચારો છે. જન્મથી મરણ સુધીના વિચારો કરીએ છીએ. આગલા ભવના કે પાછલા ભવના વિચાર ક્યારે આવ્યા ? આપણને કોઈ નાસ્તિક કહે તો ચીડાઈએ છીએ પણ ચાલચલગતમાં નાસ્તિક છીએ. વાચત્ જીવેત્ તાચત્ ક્રળં કૃત્વા ઘૃતં પિવેત્ નાસ્તિક કહે છે કે મોજમાં જીવાય ત્યાંસુધી જીવો, દેવું કરીને પણ ઘી પીધે બવ. મોજનાં સાધન ન હોય તો ઘી પીવા માટે પણ દેવું કરો. અનાજ માટે કઢાય દેવું કરાય, બે આપણે અહીં મરી ગયા, શરીરનો રાખોડો થયો તો ફેર ક્યારે આવવાના છીએ માટે આગળનો વિચાર ન કરવો, આ ભીંતની બે બાજુનો આગલ-પાછલો વિચાર ન કરે તે નાસ્તિક, જે સદ્ગતિ પરભવ, પાપ, પુન્ય, માનનારો હોય તો તે તરફ જુએ તો ખરો ! જે જુએ નહિં અને માતું છું એમ કહે. પગ ઉંચો કરવો નથી અને સાપ આવ્યો તે બાણ-માતું છું, તેમ કહે કોણ ? આ ભવમાં દેણદાર હિરાન કરશે, આખર લેશે, રાજ્યમાં દોરશે, આ વિચારો આવે છે. આ ભવની હિરાનગતિ કરનારા સાચા, પરભવનું દેવું દેણદાર તરીકે ગણતા જ નથી. એની હિરાનગતિ મગજમાં લીધી છે ? કઈ ગતિએ લઈ જશે તેનો વિચાર કર્યો ? પરમાધામીઓનો, નિગોદના દુર્ગતિના દુઃખોનો દર નથી, તેનો દર હોય તો જેમ દેવું કરતાં દરીએ છીએ, બાપનું દેવું પણ સાફ ગણતા નથી. બાપનું પણ દેવું કાગનું નહીં. દુનિયાદારીને અંગે, શાહુદારીને અંગે લોકવાયકા બરાબર બોલાય તો દરીએ છીએ. જન્મની, મરણની, ભીંત વચ્ચે આટલો દર છે. પણ ભીંતની બહારને અંગે ક્યો વિચાર છે ?

નહિં તો તમારા નિયમ પ્રમાણે વર્તુલને જાણ્યું નહીં ને? વર્તુલ જાણવા છતાં તેનો છેડો કે શરૂઆત જાણતા નથી. તેમ સર્વજ્ઞના કેવળજ્ઞાનમાં સર્વકાળ જાણવાની તાકાત હોવાથી અનાદિના જ્ઞાનથી બીજ-અંકુરની પરંપરા અનાદિ જાણીને શરૂઆત કે છેડો નાહ કહેવામાં આવે તે વ્યાજબી નથી-એમ કહેવાય જ નહીં. આપણે માની લઈએ કે, સર્વજ્ઞના જ્ઞાનની અપેક્ષાએ પ્રથમ અંકુર દેખ્યો તો સર્વજ્ઞના જ્ઞાને બીજ વગર અંકુર થયો, સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં બીજ કે અંકુર વગર અંકુર કે બીજ દેખાયા તે કઈ કલ્પનાથી માનવું? તે માની શકાય નહીં, છે નહિં અને સુક્તિયુક્ત નથી, બીજની ઉત્પત્તિશક્તિ વિચારતાં બીજાંકુર ન્યાયથી ઉત્પત્તિશક્તિ અનાદિની માનવી પડે.

શરીરમાં સુખદુઃખ અનુભવનાર જુદી વ્યક્તિ છે :

વર્તમાન જીવન કોઈને પ્રત્યક્ષ નથી એમ કહેવાય નહીં. ‘અહં તાસ્મિ’ એમ કોઈ જોલનાર, જાણનાર, માનનાર, નીકળશે નહીં, જે અંદર છે તે જ પોતાને હું સુખી દુઃખી કહે છે. હું એટલે જીભ એમ માનો તો જીભને સુખદુઃખ નથી. જે કંઈ સુખ કે દુઃખ ભોગવનાર તે આખી અંદરની વ્યક્તિને અંગે છે. તે વ્યક્તિને થતું સુખદુઃખ એ હું સુખી કહી જીભ કેમ જોલે છે, દુઃખી કહી જીભ કેમ જોલે છે. જુદી પેઢીવાળો કમાયા કે ખોટ ગઈ એમ ક્યારે જોલે? જો પેઢીના માલિક એક હોય તો, અમદાવાદની પેઢીમાં ગએલી તુકશાનીને અંગે, વીરમગામની પેઢીવાલો અમને તુકશાન ગયું જોલે નહીં. જો કંઈ સંબંધ ન હોય તો સ્વતંત્ર પેઢીને અંગે ન જોલતા માલિકને અંગે જોલે તો? તેમ આ જીભ એક પેઢી છે. પગમાં થએલા દુઃખને અંગે હું દુઃખી, હું સુખી એ કેમ જોલી શકે? જીભ સ્વતંત્ર જવાબદારીથી જોલતી હોય, માત્ર જીભના સુખને અંગે સુખી જોલી શકે. પણ બીજા કોઈના અંગે થયેલા સુખ, દુઃખને અંગે હું સુખી-દુઃખી જોલવાનો હક જીભને નથી, તે છતાં જોલે તો, જૂઠું જોલે છે. પગને વેદના થઈ તો હું દુઃખી તે જીભને શું લાગેવળગે? ધ્યાન રાખજો. શરીરથી ભિન્ન આત્માને ન માને તે ડગલે ડગલે મૃતપાલી બને. સર્વના સર્વ અવયવને અંગે, હું સુખી, દુઃખી જીભ જોલે છે. જીભ સુખદુઃખ વેદનારી ચીજ નથી. મરણ પછી પણ જીભ હોય છે. ઊંડી જતી નથી, તો જીભને પણ જે સુખ-દુઃખ ગણીએ તે વાસ્તવિક રીતે

જીલને નથી, જીલ એ દુકાન પર બેઠેલો મુનિમ છે. એક દુકાન કાઢી છે. તેમાં બેઠેલો મુનિમ તેની જેમ સુખ-દુઃખનો જવાબદાર જીલ નથી. ખરાબ, સારી, -ગંધ આવી, આને દુઃખ, સુખ થયું, નાક ભીડે છે, આ પેઢીમાં એક નોકર છે. જે પેઢીમાં આ નોકર છે તે જ પેઢીમાં આ નોકર છે, આના સુખદુઃખને અંગે આને પ્રયત્ન કરવો પડે છે. સર્વ શરીરના અવયવને અંગે કોઈ મહેનત કરે છે, સ્વતંત્ર સુખ-દુઃખવાળા કોઈ અવયવ નથી, જવાબદારી ભોજમદારી તેની નથી, લાલ-તુકશાનની જવાબદારી, ભોજમદારી માલિકને છે. મુનીમને લેવાદેવા નથી. વકીલ અરજી કરે, બોલે, બધું કરે પણ અસીલના ભોજમે. વકીલના ઘેર હુકમનામાની બબલણી નહીં અને કામડા ફેરવવાના નહીં અને જમિતમાં આવે તે નાણું વકીલના વાડામાં ન પૂરાય, લેણદારને ઘેર રકમ નય. જવાબદારી, ભોજમદારી વગર વકીલ કરતો હતો, તેમ અહીં માથાથી માંડી પણ સુધી જે સુખ અગર દુઃખ અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ થાય તેમાં શરીર જડ તરીકે, વચમાં જવાબદારી ભોજમદારી ઉઠાવનાર બીજો જ છે. મેસાણાની કોરટમાં કેસ ચાલ્યો, અપીલ વડોદરે ગઈ, ત્યાં નવો વકીલ કર્યો છતાં પહેલી કોરટે અમને અન્યાય કર્યો, પેલી કોરટે અમારું સાંભળ્યું નહીં. આ બધું વકીલ પોતાના તરફથી એ કહેતો જ નથી, વકીલ અસીલ તરફથી કહેતો હોવાથી અહીં અસીલને થએલો અન્યાય તે પણ ત્યાં બોલે છે કે અમે આમ કહ્યું છે, અહીં અસીલને ન્યાય ન મળ્યો તેથી વકીલ પણ અમને ન્યાય ન મળ્યો એમ બોલે છે. તેથી ગયાલવનું પાપ, અત્યાદે શું બોલીએ છીએ, મેં પાપ કર્યા છે, ગયા લવવખતે આ જીલ ક્યાં હતી ? પુન્ય કરતી વખતે, પાપ કરતી વખતે આ જીલ ન હતી, તો આ જીલ કેમ બોલે છે ? કે ‘ મેં પુન્ય-પાપ કર્યા હશે. મારા પુન્ય, પાપનું આ ફળ. ’ મેં શાનું બોલે છે ?

વકીલના ધંધા

ચાલે મેસાણાનો વકીલ બોલે, ચાલે વડોદરાનો વકીલ બોલે, જવાબદાર-ભોજમદાર વકીલ નથી પણ અસીલ છે. તેમ અહીં આ જીલ અસીલ આ શરીરને વકીલ તરીકે લવમાં ભિલો રાખે છે તે જીવ દ્વારા એ બોલી શકે છે, ‘ મેં પાપ કર્યા, મેં પુન્ય કર્યું; ’ જેમ આ શરીરમાં જીલને સુખ નથી થયું છતાં હું સુખી છું એમ જીલ બોલે છે. જવાબદાર

કોરટમાં ઊભા રહેતા નથી. વકીલ સિવાય સાંભળવું નહિ. જો વકીલ સિવાય કદાચ ઊભો રહે તો પછી વકીલ રખાય નહીં. તેમ આ ભવની કોરટમાં અસીલને વકીલ સિવાય ઊભા રહેવાનો અધિકાર નથી. અસીલ કેવો દબાયો છે તે સમજાવે. વકીલ સિવાય જોલવાનો હક નહીં, સાક્ષીની અરજી વહેલી મુદત, રજા લેવી હોય તો વકીલદ્વારાએ, કોરટ અને વકીલ જો મળેલા, અસીલ અથડાતો, વકીલનું ઘર ભરનારો, તેમ આ ભવે આ વકીલદ્વારાએ વ્યવહાર રાખ્યો છે. અસીલને પૂછે નહીં, ખૂનની સજાનો ગુન્હો હોય તો વકીલને સાંભળવાનો. નરક, નિર્ગોદની સજા આ ઈન્દ્રિયોદ્ધારાએ, સ્વાર્થસિદ્ધિ જવાનો હોય તો આ શરીરદ્વારાએ, સંસારે આ શરીરની પીછાણ રાખી છે. આપણે એવા મૂર્ખા કે મુખત્યારનામું રદ કરવાની પણ સૂઝ પડતી નથી.

મુખત્યારનામું રદ કરાવો :

જીસ દિન આપ દેઠ રૂપીઆ ગચાવે'ગે, એ દિન જુતિ લાવેગા. 'વો દીન કળ કે મીયાંકે પાઉંમે જુતિયાં.' વકીલે દેખ્યું કે આ આંધળો અસીલ છે તેને દોરવા દે. પાંચે ઈન્દ્રિયો આ અસીલને પકડી ખેડી છે. ખુવાર મેળવ્યા વગર ઇંદ્રિયો છોડવાની નથી. આ વકીલો પણ ત્યાં સુધી આત્મા દુર્ગતિએ પહોંચે ત્યાં સુધી અથડાવશે, બચવાનો એક જ રસ્તો, મુખત્યારનામું રદ કરી, નિરુપૃહ પરોપગારી વકીલને પકડે. કોરટની સત્તામાંથી, રાજની સત્તામાંથી બહાર નથી જવાતું ત્યાં સુધી વકીલ કયાં સિવાય છુટકો નથી, પણ આ તડ પડ્યા તરકડા મોંઘા થાય તેની જગોએ નિરુપૃહ પરોપગારી કોઈક મલે તો ? શુંદર રહ્યો થકો સાંધણ કરે છે. કાચની કણી અંદર જાય તો ફાટ કરે. પેટમાં ગએલો શુંદર હાડકા-નસોની ચીકાશ લાવે, પેટમાં કાચની કણી ગઈ હોય તો આંતરડા કોતરી નાખે. એ તરકડા કાચની કણી જેવા ત્યાં નાખે ત્યાં ફાટે. તે જગો પર શુંદર જેવા મહાનુભાવો જોળી દ્યો, એ પણ પરોપગારી હોય, ઘર ભરનારા ન હોય, તે વિચાર અસીલ કરી લે કે આ વકીલ કાચની કણી છે કે શુંદરની કણી છે ? આપણી પાંચે ઇંદ્રિયો, આરંભ, વિષય, કપાયમાં દોરાય ત્યારે વિતરાગતાનો નાશ કરે, જ્ઞાનાદર્શનનો નાશ કરે, આવા વકીલને મુખત્યારનામું આપી ચૂક્યા તે રદ કરાવો, સારા માણસ પાસે જઈ સમજાવો, એવી રીતે શાસ્ત્રકારે એ જ કહ્યું કે-આ ઈન્દ્રિયોના ઉપરદાણ મૂકો, આ ધર્મને અનુસરી

ચાલીશ ત્યાં સુધી જ ખોરાકાદિ આપીશ. વાંકો ચાલીશ તો ભૂજે રાખી મારી નાખીશ. તને ખાવું, પીવું, પહેરવું, ઝોઢવું, મકાન બધું આપીશ, પણ આ સારાની સલાહો ચાલવું, તારા મુખત્યારનામાને અંગે મૂર્ખા બન્યા છીએ પણ તારી આબરૂ ખાતર અમે તે જોચતા નથી, પણ કોઈના તાળામાં વકીલને સોંપીએ છીએ, જે પોછોટો બારિષ્ટર બતાવે તે પ્રમાણે આ વકીલ ચાલે. નહીંતર મુખત્યારનામું લઈ મૂર્ખ બનાવ્યા, અને વળી માલ લઈ વધારે મૂર્ખ બનાવશે.

જવાબદાર-જોખમદાર આત્મા :

પાંચે ઇંદ્રિયો, ભવ-સંસાર કોરડે પાસ કરેલા વકીલો છે, મન-વચન-કાયા-તેના વકીલો છે. વકીલ કહે હું દુઃખી, મુખત્યારનામાના પ્રભાવે વકીલ અમે, હું-એમ બોલે છે. તેમ અહીં પણ પાંચ ઇંદ્રિયો ત્રણ જોગ તે તમારા મુખત્યારનામાવાળા છે. જવાબદાર, જોખમદાર નથી, તેથી જીભ-હું સુખી-દુઃખી વર્ણન કરે છે, તે પોતે મુખત્યારીથી બોલે છે પણ જોખમદાર નથી. મુખત્યારીથી બોલવું તેનો અર્થ પાંચ ઇંદ્રિય, ત્રણ બળ તમારા વકીલ છે, જવાબદાર, જોખમદાર તમારો આત્મા છે, એ દ્વારાએ વિષય કપાય પરિશ્રુમાં પ્રવર્તવાના. વકીલ ચાલ્યો જવાનો ત્યારે ડીકી ભરવાની, ભોગવવાની અસીલને. આ શરીર-વચન-મન વકીલની ઓફિસ છે. જવાબદારી, જોખમદારી આત્માની છે હવે તેને અંગે વિચારીએ તે જવાબદારી શરૂ ક્યાંથી થઈ? કમ ઉપાર્જન થાય તે જવાબદારી, ભોગવવી પડે તે જોખમદારી. આ આત્મામાં જવાબદારી પહેલી શરૂ કે જોખમદારી પહેલી શરૂ થઈ? અહીં અત્યારે જોખમદારી વહોરી છે, તેની જવાબદારી પહેલા ભવમાં ઊભી કરી છે.

કર્મ પુદ્ગલનો સ્વભાવ :

આ ઉપરથી બીજે નિકાલ થશે કે ઈશ્વર જગતનો કર્તા ન હોય તો પુન્ય પોતાની મેળે ભોગવી લ્યે, પણ પાપના કૃણ ભોગવવા પોતાની મેળે કોણ તૈયાર છે? દુઃખી થવા કોઈ પોતાની મેળે તૈયાર નથી. સજ્જ કરનાર જેમ મેજસ્ટ્રેટ હોય તેમ પાપની સજ્જ કરનાર કોઈ હોવો જ જોઈએ. અહીં સમજવાનું કે આ જવાબદારી-જોખમદારી પોતાની સ્વયં છે. જેર ખાય એમાં મરવાનું કોણ કરે છે? સાકર ખાય

એમાં શાંતિ કેળવ કરે છે ? હરે બાય તેમાં રંગ કેળવ કરે ? મર્યા બાય તો આંખ અને પુંઠે ગરમીની બળતરાં કેળવ કરે છે ? કહો કે પુદ્ગલનો સ્વભાવ છે, એર આદિના પુદ્ગલનો સ્વભાવ છે કે પ્રાણ વિયોગ કરે, શાંતિ કરે, વિરેચન કરે, બળતરા કરે, એમ અનુક્રમે ઉપર કહેલી બાળતોમાં પુદ્ગલોનો સ્વભાવ માનવામાં અડચણ નથી, તો કર્મ પુદ્ગલોનો સ્વભાવ માનવામાં અડચણ શી ? કેટલાક આકસ્મિક બનાવો બને છે, તેમાં પેસાળ કરવા બેઠો, નળીયું પડ્યું ને માથું ફૂટી ગયું, મરી ગયો, કેળવ નળીયું ફેંકવા આવ્યું ? આખા જન્મમાં આપણે આપણા કર્મ પ્રમાણે ફળ મેળવીએ છીએ.

ફળ આપનાર ઈશ્વર કે પોતાના કર્મ ? :

સારા યા ખોટા કાર્ય ઈશ્વર કરાવતો હોય તો કર્મને તિલાંજલી આપો, જવાબદારીના મૂળમાં જોખમદારી છે, જોખમદારીના મૂળમાં જવાબદારી છે. કસાઈ બકરીને મારવા તૈયાર થયો, અહીં કસાઈ મારે છે કે ઈશ્વર ? ઈશ્વર કસાઈ પાસે મરાવતો હોય તો જલ્લાદ ખૂની ગણાય નહીં, કોરટની આજ્ઞાથી કરનાર હોવાથી ગુન્હેગાર ઠરતો નથી, તેમ કસાઈ પણ ઈશ્વરના હુકમથી મારે છે તે કસાઈ ગુન્હેગાર નથી પહેલા લવમાં ઈશ્વરના હુકમથી માર્યા તો ઘોલ મારી, ઈશ્વરે મરાવી, ઘોલ મારનાર બે ગુન્હેગાર છે, તો બે ગુન્હેગાર બીજા લવમાં કેમ માર્યો જાય છે ? મારનાર પણ ઈશ્વર, જૂડં ઘોલનાર, ચોરી કરનાર, લુચ્ચાઈ લફંગાઈ કરનાર ઈશ્વર, એકતું ફળ એકતું કર્મ, ફળ કરનાર ઈશ્વર થાય, તો કર્મ કરનાર છે એમ કહી દો, ઈશ્વરકર્તૃતની વાત જુદી છે, અત્યારે કર્મ અને ફળની વાત કરીએ છીએ. કોરટ-કર્મના સિદ્ધાંતને ઉપર રાખી બીજા સિદ્ધાંતે વાત કરે છે, ‘ગુન્હેગાર છૂટી જાય તેની ફીકર નહીં, પણ બેગુન્હેગાર માર્યો ન જવો જોઈએ.’ એનો અર્થ એ કે, લવાંતરના ભોગવવા પર છોડો, બેગુન્હેગાર માર્યો ન જવો જોઈએ. બીજી બાજુ જે સરકાર ખૂનીઓનો કબજો મેળવી શકતી હોય, તેમાં ક્ષણ પણ વાર કરે તો જગતના હિસાબે સરકાર ગુન્હેગાર થાય. ઈશ્વર-પાપીઓનો કબજો લઈ શકે છે કે નહિ ? તેમાં ક્ષણ વિલંબ કરે તો ઈશ્વર ગુન્હેગાર છે

જે માસ્તર તરીકે હોય તે ૩૩ ટકા વિદ્યાર્થીઓ પાસ ન કરે તો ગ્રેડ ઉતરી જાય, તેમ જ્ઞાનીપણું લીધું તો ત્રીજા ભાગે પોતા જેવા ન બનાવે તો

ગ્રેડ ઉતરી જાય, એમ ઈશ્વર કેવળ ધર્મોપદેશક, અજવાળા કરનાર તરીકે માનીએ તો અમને ઈશ્વર તરીકે માનવામાં હરકત નથી. કર્મનાં ફળ ઈશ્વર લોગવાવે છે તેમ અમે માનતા નથી. કર્મ કરેલા હોય તેના ફળો લોગવાવે તે વખતે નવા બંધાવે કે નહિ? અનાર્યોને અંગે જવાબદારી સાથે જોખમદારી નથી, પણ આર્યોમાં નવાં કર્મ લોગવવા સાથે નવાં કર્મોનાં બંધ. ફળ અને કર્મ તેમાં પહેલવહેલું ફળ લોગવ્યું કે કર્મ બાંધ્યું? બીજા અંકુર ન્યાયે કર્મ ફળની પરંપરા અનાદિની છે. જ્યારે કર્મ અને ફળ બન્ને અનાદિના લઈએ તો જીવરૂપી અસીલ અનાદિનો છે.

તિર્થંકર, નારકીના શરીરરૂપી વક્રીલોને જિનેશ્વર મહારાજરૂપી બારિષ્ટરે મળવા સુરકેલ છે. કાયદાને આધીન થાય તો માત્ર મનુષ્ય શરીર. આ અપાર લવ—સંસારસમુદ્રમાં મનુષ્યજાતું મળવું સુરકેલ, કેસ કયારે સુધારી શકે? બારિષ્ટરની સલાહ પ્રમાણે ચાલો ત્યારે. તિર્થંકર મહારાજના આડતિયા ગુરુઓ જગો જગો પર છે, તે આડતિયા ગળે નથી પડતા. આ વક્રીલ ગળે પડે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો ત્રણ બળ ગળે પડે છે. તમે આજીજી કરો, આજીજી કરતાં એ તમને સલાહ દે. અહીં દેવ ગુરુ ધર્મ બારિષ્ટર તરીકે બધે મળે પણ અસીલ સીધો થાય ત્યારે. અસીલ સીધો ન થાય ત્યાં સુધી બારિષ્ટર ઊંચું પણ જોવે તેવા નથી. હવે કેમ જુઓ? આજીજી કરીએ, આપણી હકીકત સમજાવીએ. અહીં ધર્મરત્ન કયારે મળે? સંસારની અનાદિકાળની ટેવ છોડવાની કહે તે છોડીએ, આદરવાની કહે તે આદરીએ, ત્યારે ધર્મ આપણી બારિષ્ટરી કરે. તો કુટેવ, સુટેવ કઈ તે જાણીને પછી છોડીએ, સુટેવ આદરીએ, માટે ધર્મરત્નને લાયક રૂપ ગુણો છે તેમાં પહેલો અક્ષુદ્ર ગુણ તેનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે તે આગળ જણાવવામાં આવશે.

પ્રવચન ૩૩મું

શ્રાવણ સુદી ૯ ને રવિવાર, મહેસાણા

સદ્ગતિ મેળવવી એ પોતાના પ્રવત્તને આધીન છે :

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીમાન શાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણ ગ્રંથને કરતાં થકાં આગળ જણાવી ગયા કે, આ અનાદિ

કુટુંબને કલ્પના પણ ન હતી કે વડોદરાની ગાત્રી તમને મળે. એ કલ્પનાની સ્થિતિ કોણે ઊભી કરી ? ચિંતામણિ પાસે માગીએ, નાણીએ, ઇચ્છીએ ત્યારે મળે. જ્યારે આ ધર્મરતન નહીં નાણેલું, નહીં ઇચ્છેલું, ન ચિંતવેલું, પણકારામાં કરી દે છે. હવે પરલાવને અંગે વાત કરીએ, દેવલોક શી ચીજ, કેમ મળે ? તે વિચાર નથી. છતાં ધર્મનો પ્રભાવ હોય તો વગર નાણેલી, વગર ઇચ્છેલી, વગર માગેલી ધર્મરતનથી મેળવી શકાય છે. એ નહીં પણ રતનપ્રાપ્તિનું પણ કારણ કોણ ? આખા જગતને રતનની ઇચ્છા છતાં અમુકને જ રતન મળે, અમુકને પથરા પણ ન મળે તો કહેવું પડશે કે રતનપ્રાપ્તિમાં પણ મૂળ ધર્મ જ કારણ છે.

ધર્મને રતનની ઉપમા કેમ આપી ?

એવા ધર્મને રતનની ઉપમા કેમ દેવાય છે ? જે ધર્મ અસંખ્યાત રત્નોને મેળવી આપનાર, આવા ધર્મને રતન કેમ ગણે છે ? કોઈ હીરાને પથર કહે છે ? હીરારૂપી પથર એમ કોઈ કહે તો તેને મૂળ કહીએ છીએ, તો પછી અહીં ધર્મ અને રતનની વચ્ચે આકાશપાતાલનું આંતર છે તેવા વખતમાં ધર્મરૂપી રતન કેમ કહે છે ? પથરા સાથે ધર્મ સરખાવવો તે ધર્મનું અપમાન છે, પણ ઉપદેશ સાંભળનારાને જે ઉત્તમ ચીજ લાસેલી હોય ખીજ ચડિયાતી ચીજ ન હોય ત્યાં ઉપમા કઈ દેવી ? ચંદ્રમા પુનમનો આસો પુનેમની રાત્રે ઉઠ્યો ત્યાં કેવો ? ત્યાં ઉપમા કઈ દેવી ? અહીં દર્પણને ચંદ્રની ઉપમા દો પણ ચંદ્રને કઈ ઉપમા દો ? ત્યારે કહો કે ચાટલા જેવો, ચોકળા આરીસા અને ચંદ્ર વચ્ચે રાતદિવસનું આંતર છે, પણ ખીજે સૌમ્ય ગોળ, ચક્રચક્રાટીવાદો પદાર્થ તમારી ધ્યાનમાં નથી, ત્યાં આરીસાની ઉપમા દીધા સિવાય છૂટકો નથી. આ જગતમાં ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ ધર્મથી ઉતરતો પદાર્થ ધ્યાનમાં આવ્યો હોય તો કેવળ રતન. રતન સિવાય ખીજે પદાર્થ શ્રોતાને નાણુવામાં આવ્યો નથી. તેથી અત્યંત આંતરાવાળો પદાર્થ છતાં તેની ઉપમા આપી છે. અર્થાત્ આ ઉપમા શાસ્ત્રકારોએ વાસ્તવિક ગણી આપી નથી, પણ શ્રોતાને તે સિવાય ખીજે ઉત્કૃષ્ટ પદાર્થ ધ્યાનમાં નથી આવ્યો. દરિયો ન દેખ્યો હોય તેવા આગળ મોટા તણાવને બંડો દરિયો કહેવાય, તેણે જળાશયમાં ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ માન્યું હોય તો તળાવ, આ મોટું તળાવ છે. તેના જેવો દરિયો,

કેટલો ફરક છે ? ત્યાંના વતનીને ખીણ વસ્તુ પ્રસિદ્ધ નથી, તેથી જગતમાં રત્ન સિવાય ઉત્કૃષ્ટ પદાર્થ ગણવામાં આવ્યો નથી. તેથી અવ્યાખ્યાય પદવી પમાડનારી, જ્ઞાનાદર્શનાદિતું રજીસ્ટર કરનારી ચીજ છતાં રત્નની ઉપમા આખ્યા વગર છૂટકો નથી. માટે ધર્મરત્ન કહ્યું તેથી હલકી ઉપમા ન સમજવી.

પ્રભુને સિંહ હાથી કમળની ઉપમા કેમ આપી ?

આથી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરેા છે તે ધ્યાનમાં લેા, પુરિસ સીદ્ધાંત એટલે પુરૂષોમાં જનવર એમ ? શૌર્ય અપરાલવનીય સ્થિતિ જણાવવા માટે જગતમાં કંઈ પણ પદાર્થ લેવામાં આવે તો કેવળ સિંહ છે. આ તીર્થંકરની અવજ્ઞા નથી, માટે ત્યાં સિંહની ઉપમા આપી છે. ગંધર્વધીજી, હાથીની, કમળની ઉપમા. કચરામાં થવાવાળું કમળ તેની ઉપમા ભગવાનને શીરોધાર્ય તરીકે આપી છે. કચરામાં થએલું છતાં કમળ શીરોધાર્ય શુણે લઈને, કમળ ભગવાનની અપેક્ષાએ નહીં ગણતરીતું છતાં ઉપમા થઈ જાય છે. સિંહ, હાથી, કમળ એ બધી તેના શુણેને લીધે જગતમાં પ્રસિદ્ધ હોવાથી ઉપમાઓ દેવામાં આવી છે, તેમ જગતમાં રત્ન સિવાયની ઉત્કૃષ્ટ ચીજ ગણવામાં આવી નથી, માટે ધર્મરત્ન કહેવામાં આવ્યું છે.

ઉપમાના અવશુભો ગ્રહણ ન કરવા :

અન્ય મતોમાં કહે છે તેમ ન ગણશો, કૃપણે રાધાને કહ્યું કે, ચંદ્રમુખી, તેને સૌમ્યતા શુણે માટે કહ્યું, એ ચંદ્રના જેવા મુખવાળી ! ચંદ્ર તો રાજ ક્ષય વૃદ્ધિ પામે, તેણે મારું મોં છે ? ચંદ્ર ઘટે વધે છે મને ચંદ્રમુખી કહી કેમ બોલાવેા છે ? મૂળ સૌમ્યતા આ દિ શુણેને લીધે ઉપમા આપી છે, તે કચંક સહિતપણામાં, રાહુ ગળી જાય તેમાં લીધી. ઉપમાના અવશુભ જોડવામાં ભૂલ ન થવી જોઈએ, શુણેની ઉત્તમતાને અંગે ઉપમા અપાઈ છે. રત્ન જેમ દરિયામાં રહેતો નથી, મંદન કરી ધર્મ શ્રાવવાને નથી, માત્ર ઉપમા આપી છે. તેના ઉત્તમ શુણેને અનુસરી આપી છે. ‘ ધર્મે ધનવુદ્ધિ : ’ માર્ગપ્રવેશની દશામાં જણાવ્યું ‘ ધર્મે ધનવુદ્ધિ : ’ ધનમાં જેવી બુદ્ધિ તેવી ધર્મમાં ધાય તો ધર્મમાં પ્રવેશ થયો સમજવો, તેમ ધર્મમાં જ્યાં ઉત્તમતાની બુદ્ધિ હોય તો ધર્મમાં પ્રવેશ સમજવો, ધર્મરત્ન જેવો ઉત્તમ છે, પ્રથમ માર્ગ

પ્રવેશ કરનારા છવો માટે ધર્મરત્ન જેવો—આ અર્થ કહેવો. પણ ધર્મમાં આગળ વધ્યા હોય તેવાઓને ચિંતામણી, કાંકરા જેવો છે. ધર્મરત્નમિત્ર ગણીએ તે કામ ન લાગે. પડિતના છોકરા જેવું ન કંશે. પઢો બચ્યા ! ફરમાઈએ, માતૃવત્ પરદારેષુ ચોર ચોરતોં છી સાથ માતા જેસા વર્તન, જગતમાં સળ ચોરતની સાથે માતા જેવું વર્તન રાખવું, છોકરો ગોખીને નીકળ્યો, પાડોશીને ઘેર ખાઈઓ ખેડેલી. ઝટ જઈને જોળામાં પડ્યો, પેલી ચમકી. ઘરવાળાએ ઠપકાર્યો, શું છે ? આવી રીતે જોડી હતી ને જોળામાં ઝટ દઈ પડ્યો, આઘા પાછા હાથ કરવા લાગ્યો. જેવકુદ્ શું કર્યું ? તમે શીખવ્યું હતું કે માતૃવત્ પરદારેષુ માતા માફક ખીજી સ્ત્રીઓ સાથે વર્તાવ કરવો. માતાના જોળામાં પડતો હતો. પરદ્રવ્યેષુ લોષ્ટવત્ - જેવી ઢેંકામાં બુદ્ધિ તેવી પરદ્રવ્યમાં બુદ્ધિ રાખવી, વિકાર બુદ્ધિ ન થવી જોઈએ, પારકું દ્રવ્ય પત્યરની માફક ગણવું જોઈએ, બળરમાં પારેજોની પૈસા - રૂપીઆની ઢગલી પડેલી, તે ફેંકી દેવા માંડ્યો, પરદ્રવ્યેષુ લોષ્ટવત્ ધરમાંથી કાંકરા ફેંકી ઘો છો તો આ કાંકરા છે, આ જેમ પડિતનો છોકરો અવળો વિદ્યાર્થી હતો. તેમ રત્ન અસાર છે, ભય સમાન છે. તેમ ધરમ અસાર જન્નળમય જણાય છે, તો પડિતના છોકરાની તોલમાં આવીએ કે ખીજું કંઈ ? માટે ત્યાં સુધી સંસારમાં માયામાં લપટાયો છે, ત્યાં સુધી ધર્મને રત્ન જેવો સમજે. ધર્મ જ રત્ન ધર્મ પવ રત્ન ધર્મ સિવાય રત્ન ચીજ નથી એવી બુદ્ધિ થાય. ધર્મ રત્નસમાન તે માર્ગ પ્રવેશમાં, આગળ વધ્યો ત્યારે ધર્મ પવ રત્ન એ ધર્મરત્ન માટે ઉદ્યમવાળો થાય તો આ વક્રીલ બધા કેસ સુધારવા તૈયાર છે. માટે તેવા ધર્મરત્ન માટે કેવી રીતે લાયક થવાય તે આગળ જણાવવામાં આવશે.

પ્રવચન ૩૪ મું

સં. ૧૯૯૦, શ્રાવણ સુદી ૧૦ ને સોમવાર, મહેસાણા.

સંસાર-ચક્રડોળ

ગ્રાસકાર મહારાજ શ્રીશાંતિસૂરીશ્વરજી ધર્મરત્ન પ્રકરણ ગ્રંથને કરતા થકાં જણાવી ગયા કે આ સંસાર ચક્રમાં આ છવ અનાદિ

કાળથી રખડે છે, નાનાં બચ્ચાંઓ પૈસા આપી ચક્રડોળ પર બેસી રાજ થાય છે. આ સ્થિતિ જમીન પર રહેલો હતો, તે કરતાં અસ્થિતિ ઉપર ગયો. ચક્રર ભમવામાં ગયો છે, ત્યાં પૈસા ખરચી આનંદ માન્યો પણ એ બચ્ચાંને જોલે, સમજુ પૈસા ખરચી ચક્રડોળના ચકાવે આનંદ માને નહીં, તેમ આ જીવ સંસાર ચક્રના ચક્રડોળે ચડ્યો છે, છોડશે ચક્રડોળમાં હસે, આનંદ માને તેમ આ જીવ ચારે બાજુની નારદ્રી, તિર્યંચ દેવતા, મનુષ્યની બેઠકોમાં બેસી આનંદ માને છે. કુતૂહળ હોવાથી બચ્ચાંને આનંદ થાય છે, તેમ આ જીવ સંસાર ચક્રમાં ચડ્યો છે, તેમાં જ આનંદ માને છે, પણ બચ્ચાંઓ ૧૫-૨૦ આંટા ભેરમાં ચાલે તો બિચારાને ચક્રી આવે છે પણ આ જીવ બચ્ચાં કરતાં પણ ચડ્યો, અનંતા કાળ સુધી ચક્રમાં ચડ્યો છતાં ચક્રી આવતી નથી, ઘાંચીનો બળદ એને એ જગાએ ફેરે તો પણ તેને ચક્રી ન આવે, મનુષ્યને ત્યાં ચક્રી આવે, કારણ એક જ. આંખે પાટા બાંધેલા હોય તેથી ઘાંચીના બળદને ચક્રી આવતી નથી. મનુષ્યને આંખ ખોલેલી હોય તેથી ચક્રી આવે છે, તેમ સંસાર ચક્રની ચક્રી કોને હોય ? મનુષ્યને હોય, જ્યાં સુધી જીવ અજ્ઞાનથી અંધ છે, જ્ઞાન-નેત્ર ખુલ્યાં નથી ત્યાં સુધી સંસાર ચક્રડોળમાં ચક્રી પામતો નથી. ચક્રી આવવાનું કયા ભવમાં બને ? જ્ઞાન હોય તે ભવમાં, જ્ઞાન કેવળ મનુષ્યભવમાં, મનુષ્યભવ સિવાયમાં જન્મ લેવો તે માલિકની મજૂરી કરવી, પેટમાં ચોરવું, છુંદગી પૂરી થાય કે ચાલતા થવું. ચાહે કૂતરા, ઘોડા, ઉંટ વગેરેને, જ્ઞાનરૂપી ચક્ર ખુલવાનો વખત જ ક્યાં ? લાયકાત ક્યાં ? કેટલીક વસ્તુઓ લાયકાત ઉપર જ આવે છે. ગાયન ગાયને શીખવવા માટે ચાહે જેવો ઉસ્તાદ હોય તો પણ નહીં શીખવી શકે. ગાયમાં ગાયન શીખવાની લાયકાત નથી, તેમ મનુષ્ય સિવાય બીજા ભવમાં આત્માના શુભો-અવશુભો, સ્વરૂપ બાણવાની, શુભો વધારવાની, અવશુભો કાઢવાની શક્તિ જ નથી દેવતા એટલે શિક્ષકે નીકળેલો શહેનશાહ. રખડ્યા જ ફેરે. મનુષ્યભવ સિવાયના જે ભવો તે ભવોમાં જ્ઞાનશક્તિ એવી નથી, કંઈક જ્ઞાનશક્તિ બળે તો પશ્ચિમની કે ઉચેની ત્રીટ પર બેઠેલા હોય તો પણ મુંબાઈને બેસી રહેવું પડે. જમીનની પાસે બેઠેલા હોય તેને જ ઉતરવાનો વિચાર કામ લાગે, નારદ્રી, તિર્યંચ, દેવભવમાં દ્રી ભવ-ચક્રી કંટાળો આવે પણ તે ભવચક્રડોળમાંથી નીચે ઉતરી ગયાય નહીં. ચક્રડોળમાંથી નીચે ઉતરવું હોય તો નીચેની બેઠકમાં બેઠેલા હોવા

જોઈએ. આત્માના ગુણો જાણવા હોય, મેળવવા હોય, અવગુણ નાશ કરી ગુણ ઉત્પન્ન કરવા હોય તો મનુષ્યભવ સિવાય બીજો મળતા નથી.

બળવાન સાથે મૈત્રી તે શુભામી સમજવી :

ગઈ કાલે કહ્યું કે, એવો ક્યો વક્રીલ મળવાનો કે પોતાનું નુકસાન કરી અસીલનું હિત કરે ? એવો પરોપકારી વક્રીલ ક્યાં મળવાનો ? તેમાં રોટલા અને લુગડાં પેટેનો વક્રીલ, વર્તમાનકાળમાં લુગડાં અને રોટલા પેટેનો વક્રીલ થાય. પોતે ઘસાતો જાય તેની દરકાર નહીં. પોતે સદા માટે નાશ પામે તેની દરકાર નહીં. માત્ર અસીલને કેમ ફાયદો થાય એવો વક્રીલ ક્યો ? આ મનુષ્યભવનું શરીર. લીંગ ઓફ નેશનમાં એમ ધારણા રાખી હતી કે, દુનિયામાં કોઈ બજેડો જાગે નહીં, પણ તે ધારણા ફાળીભૂત ક્યાં થાય ? બધાં રાજ્યો સરખા બળવાળા રહેતાં, બળવાનની સાથે મૈત્રી કરવી તે શુભામીની જડ છે. સમાન સાથે મૈત્રી ઠેઠ સુધી મૈત્રી રૂપે ટકે પણ આપણે ન્યૂનબળવાળા હોઈએ, અધિક બળવાળા સાથે મૈત્રી કરીએ તો તેનું પરિણામ શુભામીમાં આવે. અત્યારના રજવાડા એ પોકાર કરે છે કે, અમે ભિન્ન તરીકે સંધિ કરી છે, પણ નિર્બળનું દોસ્તપણું ક્યાં પરિણમ્યું તે જોઈ લ્યો, હૈદરાબાદ, ગાયકવાડ કે ઉદેપુર ગમે તેવા મોટાં રાજ્યો હો, તે દોસ્તીનું પરિણામ શુભામીમાં જ આવે, માટે નેશનલ લીગે કહ્યું કે, સમાન કરો. સમાનતાના નિયમો ટકાવવા માટે, સમાનબળનો નિયમ રાખવો જ જોઈએ. કંઈપણ તોફાન ન થાય ત્યાં સમાનબળ ન જોઈએ, બળહીન થતું જાય તો લીગ ઓફ નેશનના કરારો ચોપડામાં રહી જાય. એક જાપાને ખાસડું માર્યું ને ખસ્યો. કારણ બળવાન થયો. કહેવાનું તત્વ એ છે કે, સંપત્તિ અંદરની જડ બળવત્તામાં છે. પોતાની લાયકાતની બળવત્તા દરેકે રાખવી જોઈએ. એ હોય તો જ સંપત્તિ બરોબર રહે, તેમ આત્મા કંઈક જોર રાખે તો આ વક્રીલ સારી દાન-તનો છે. આત્મા અશ્કલ કૂટેલ નીકળે તો જાણી જોઈ ખુવાર કોણ મળે ? આ વક્રીલ (શરીર) એવું આત્માને ક્યારે કહેવા જવાનો કે, હું મને ખુવાર મેલ, હું તને જોઈએ તે આપું, આનો ઉત્તમ સ્વભાવ તેનો લાભ લેવાની શક્તિ આત્મામાં જોઈશે, સાવચેત થઈ સમજી સારું માગે તેને કષ્ટવૃક્ષ કે ચિંતામણી રત્ન આપે છે. તે

ઘેરઘેર ફરી જોલાવી આપતું નથી. સાવચેત હોય, સમજે માગે તો આપો ! સાથે શરત કરી લ્યે કે આ લુગડાં અને જોરાક ક્યારે આપવાના ? મારા કેસમાં જરોળર મહેનત કરે તો, ઉકરડામાં આંકડાની ખેતી કરનાર કોઈ જણાયા નહીં. પડતર જમીનમાં પણ ખેતી નથી કરતાં તો આત્મા માંસના હાડકાનાં પીંડને પોષે તેનો અર્થ શો ? આ શરીરનું સ્વરૂપ હાડકાનો માળો, વિષ્ટાની ગુણપાટ, પેસાળની કોથલી છે, સરકારી કાયદો છે કે મેલાની ગાડી જળરમાંથી ખુલ્લી ન જઈ શકે, મુસલમાન ખરાબ ચીજ લઈ જાય તો પણ જળરમાં જતી વખતે રેશમી કુમાલ ઢાંકી લઈ જાય છે. બંધ છે ત્યાં સુધી તેની મનોહરતા, ખારણું ખૂલે તો દુર્ગંધ ઉછળે. તેમ આ શરીર પર ચામડી છે ત્યાં સુધી જ સાફ દેખાય છે, ગાડીનું મેલાની ખારણું જોલે તો ઓટલે બેસવું મુશ્કેલ પડે, ઓપરેશન વખતે લલલલા સગાને જિભા રહેવું મુશ્કેલ પડે છે. જ્યાં કાપ મેલે, અંદરથી લોહી નીકળવા માંડે ત્યાં ચકી આવે છે. અંદરની મત્તા આ છે. આ તો ઢાંકેલો ભાગ છે ત્યાં સુધી જ ઠીક છે એવા મ્યુનિસિપલની ગાડી જેવા મુસલમાનના યાજ જેવા આ શરીરને પોષવું પડે છે. આ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપી આત્માને એમાં કેદ રહેવું પડે છે. એનું પોષણ-રક્ષણ તેનું કંઈ ફળ ? સુધરાઈ ખાતાને ગાડીઓ ભરાવવી પાલવે છે, કેમકે સ્થાન તો સુધરે છે. કોઈ મ્યુનિસિપાલિટી જંગલના મેલાને લાવી શહેરમાં લાવી નાખતી નથી. કારણ સુધરાઈ ખાતું છે. આ આત્મા પોતાને સુધારો ન કરે તો તેનું કહેવું શું ? એવા શરીરને પોષણ ક્યા મુદ્દાએ આપે ? જેટલો સુખાકાર આપે તેટલા પ્રમાણમાં ખર્ચ હોય, આ મેલા શરીરનું જોરાક પોષાક દ્વારાએ પોષણ કરે તેટલો સુખાકારી સુધારો થવો જોઈએ. હવે તે જ જગા પર સુખાકારીનું લક્ષ્ય હોઈ જાય તો સુધરાઈ ખાતું ન કહેવાય. જે આત્માને સચ્ચિદાનંદમય થવાની ઈચ્છા ન હોય તેવાને હાડકાની, માંસની, વિષ્ટાની, મુતરની કોથળીને પોષવાનું હોય નહીં, આ અપાર સંસાર સમુદ્રની અંદર મનુષ્યપણું મુશ્કેલીથી મળેલું છતાં પણ જગતમાં અછલવાલાને મળેલી શમશેર સાધ્યની સિદ્ધિ કરે. શત્રુને સંહાર કરી ઇષ્ટપ્રાપ્તિ કરાવે, પણ પાગલના હાથમા આવેલી શમશેર પોતાનું, કુટુંબીનું કે શત્રુનું શરીર કાપે. આપણને આ મનુષ્ય ભવ અપૂર્વ કીમતી, દુર્લભ યાવત મોક્ષ અવ્યાખાધ પદ સાધી આપનાર ભવ મળવા છતાં પણ ફળદાયી ક્યાં નિવરે ? જ્ઞાણની

સત્તામાં આવેલી શમશેર સાધ્યની સિદ્ધિ કરે. આ આત્મા પણ જે શાણો અને તો જ મનુષ્યપણની શમશેરથી સકલ દ્વિતનો નાશ કરી ઈચ્છિત વસ્તુ મેળવી શકે

પારકા પાડોશી સાથે પ્રીતિ કરનાર વહુ જેવો અજ્ઞાની આત્મા :

કેટલીક વખત નાનાં બાળકો કે નવી વહુઓ, સાસુ સાસરા ઘણી દીયર જેઠ કરતાં પણ પાડોશી સાથે પરંપ્રીતિ કરે. અણુસમજુને ઘર અનુકૂળ ન લાગે, તેમ આ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા પણ ચૈતન્યમાં પ્રીતિ નહિ કરે પણ પુદ્ગલ રૂપી પડોશીમાં પ્રીતિ કરે. સાસુ સસરા વિગેરે વિસામાનું સ્થાન નહીં, પાડોશી વિશ્રામનું સ્થાન માને. આ આત્મા ચૈતન્યમાં શાંતિ ન પામે, પાડોશીમાં જ પ્રીતિ રાખે. મોટા છોકરા થાય એટલે પાડોશી તે પાડોશી ને ઘર તે ઘર, તે જ વહુ જેની સાથે પ્રીતિ હતી તેની સાથે લડવા માંડે, પછી પત્નિટો ખાય છે, આટલું પાણી ઢોળી જાય તો લડે છે, કેમ ભાઈ ! સાસુ-સસરા કરતાં વધારે વહાલા લાગતા હતા ને ? તે જ અત્યારે પાણી નાખવાના કામમાં ન રહ્યા, એંઠવાડામાં લડાઈ કરવા લાગી, કારણ ઘર સમજી છે, અત્યાર સુધી ઘર સમજતી ન હતી, નાના છોકરા પણ માળાપતી દષ્ટિ ચૂકવી પડોશીના ઓરડામાં ઘૂસી જતા હતા, એ જ છોકરા આંગળ જમીન માટે, લાકડી લઈ પાડોશી સાથે લડે છે, કારણ-પોતાનું ઘર સમજ્યો, તેમ આ આત્મા અણુસમજુ દશામાં હોય ત્યારે આ પુદ્ગલ, હૃદયો. કુટુંબ, ધન માટે એવી દશામાં હતો કે તેના માટે નરક નિર્ગોદમાં જવું પડશે તે સમજતો ન હતો. એ જ આત્મા પોતાનું શુદ્ધ ચિદાનંદસ્વરૂપ ઓળખે કે આંગળીથી નખ વેગળા તેટલા વેગળા, સારા પડોશી હોય તો સારા નરસામાં ભાગ લ્યે છે, વિવાદ વખતે જમવામાં, મર્યા વખતે મોકાણમાં આવે, તેમ આ પાડોશી આ આત્માની સાથે એટલા સંબંધમાં છે કે એના સુખે સુખી એના દુઃખે દુઃખી. એને ઘેર કારમું મોત હોય તો, લગન પોતાને ત્યાં હોય તો લગીર ખમવું પડે, એટલી માંહોમાંહે સુખની દરકાર છે, તેમ આ આત્માને અને શરીરને માંહોમાંહે પડોશીપણું છે, આના સુખે આને સુખ, આના દુઃખે આને દુઃખ, આત્મા આનંદમાં હોય તો શરીર લાલચોળ, આત્મા ચિંતામાં પડ્યો તો શરીર ગળવા બેસે. આ શરીર

આત્માનો સન્ન્યસન પાડોશી છે, પાડોશીના વ્યવહાર રાખનારા છે પણ વ્યવહાર ક્યાં સુધી જળવાય ? ઘરને નુકશાન ન થાય ત્યાં સુધી. તેમ આ આત્મા નાના બાળક જેવો, નવી વહુ જેવો બેવકુફ ન બને, પોતાના સ્વરૂપને સમજે, શરીર રૂપી જડ પાડોશી, પરનાતનો ગ્રાહ્ય અને સુસહમાન પાડોશી હોય તો પાડોશીપણું બળવી લ્યે પણ પોતાનો આચાર વિચાર કાઢી ન નાખે. તેમ સાવચેત આત્મા સમજી લ્યે કે, આ ઢંઢવાડા સરખા શરીર સાથે મારે રહેવું પડે છે. બીજે ઘર ન મળે ત્યાં સુધી નભાવી લેવો પડે, સિધ્ધિરૂપી ઘર ન મળે ત્યાંસુધી આ આ શરીર-પાડોશીને નભાવી લેવાનો છે, દાના પાડોશી નુકશાન વેડી બીબલું ભલું કરે છે.

પોલીસ-દાદા સરખું શરીર :

શરીર બધી ગતિમાં બળવાન પાડોશી છે. શરીર કોઈ દિવસ ધરતું થયું નથી. તમે રહેઠાણ ફેરવો તો બાયડી છોડરા સાથે આવે પણ પાડોશી સાથે ન આવે, બે પાડોશી ન હોતે ને ઘર ના હોતે તો એક ભવથી બીબલ ભવે શરીર સાથે આવતે ? આ શરીર તો સાથે આવતું જ નથી. આ શરીર પોલીસ-દાદો છે. કેટલાક શ્રીમંતો પોલીસને વરસ દહાડે બોલી આપે છે. બોલીના ફાયદો કંઈ નહીં પણ જે વરસે ન આપી તે વરસે તગાદો કરવા તૈયાર. વેપારમાં ફાયદો ન કરે, પણ ન આપી તો તગાદો કરે, ૨૦ વરસ આપી, બે વરસ ન આપી તો કંઈ નહીં, આને ૨૫-૫૦ વરસ પોપો ને બે ચાર દહાડા બાવા ન આપો તો નિર્ભાત્ય કરી નાખે, દીધું એટલું બધું ગયું. ગળે પરતા વાર નહીં, એવો આ દેહ-પુદ્ગલ પોલીસ-દાદો છે, એને ૫૦ વરસ સુધી ત્રણ ત્રણ ભાણા દઈ પોસો છો, છતાં આપત્તિ વખત અળગો રહે છે. સાવચેત શ્રીમંતો બોલી દે તે પહેલાં બાર ગણું કામ કરાવી લ્યે. તેમ આ પોલીસ-દાદા ને રોજ ત્રણ ત્રણ વખત પોપીએ છીએ, પણ તેની પાસે જે કામ કરાવવું હોય તે કરાવી લેજો, ક્યું કામ કાઢવું છે ? એક જ-ઉકરડે હીરા છે, લેવાવાળો ભેઈએ, એ લાવી ઘરમાં નાખો તો પોલીસ દાદો અત્યારે તમારી બોલી બાય છે તે વખતે ઉકરડેથી હીરા વચ્ચે લો તો બોલે તેમ નથી, ઉકરડું મદદ કરશે, પોલીસદાદાને રોજ બોલી દઈ રહ્યા છો, છતાં બોલીના રૂળ તરીકે ઉકરડામાં ધર્મ તો પોલીસની

અને હીરાની કિંમત ? મનુષ્યભવના ઉકરડામાં ધર્મરત્ન વિખરાએલા પડેલા છે, ઉકરડો આ પોલીસ (શરીર) મદદ કરે તેવો છે, છતાં ઉકરડેથી હીરા લેવાની પણ અશક્ય આવતી નથી. માટે શાસ્ત્રકાર કહ્યું કે આ મનુષ્યપણું મલ્યા છતાં, પાપી આત્માઓ ધર્મની લહેજત લઈ શકતા નથી. એક જ કારણ છે કે ઢોરઢાંગરને રતનના ઢગલામાં ભેળા રાખીએ તો પોદળો નાળે, પેસાળ કરે કે લાત મારે તેને રતનમાં રતનબુદ્ધિ થઈ નથી. આ જીવ ધર્મરતનના જેતરમાં, ચાહે ઉપાશ્રયે દેહરાસરે, પાઠશાળે જાય ત્યાં જાંઘે રતન ભરેલા છે, પણ ઢોરને ઉકરડે રતન હોય તો પેસાળ અને પોદળો જ કરવાના. તેમ આ આત્માને જડ ચેતનનું ભાન ન થાય ત્યાં સુધી ધર્મરતન ઉકરડે પડ્યા હોય તો પણ પેસાળ અને પોદળો કરવાનું મન થાય છે, તેમ મનુષ્યપણું, લાયક ક્ષેત્ર મલ્યા છતાં ધર્મરતનમાં રતિ થવી ઘણી મુશ્કેલ છે. ઢોર ઢોળાએલા ધાન્યને દેખે પણ રતનને ન દેખે, રતનના ઢગલા વચ્ચે રહેલા માત્ર ધાન્યના કણીયા ભલે તે એંઠા હોય તે જ દેખે. આ જીવ રતનના ક્ષેત્રમાં આવ્યો, છતાં જનવરની પદ્ધતિથી વિષય કષાયને જ દેખે છે. જેમ જનવરમાં રતન ઓળખવાની, લેવાની, રતન માટે ભોગ આપવાની બુદ્ધિ આવતી નથી, તેને એંઠવાડાના ઢાણા માટે શીંગડું મારવાનું થાય છે. વચ્ચે કુતકું ખાવા આવે તો શીંગડું મારવા જાય, એંઠવાડાના અનુસારે જાંઘું કરવા તૈયાર છે, પણ રતનને અંગે કશું કરવા તૈયાર નથી. તેમ આ જીવ વિષયરૂપી એંઠવાડા માટે શીંગડા ભાંકવા તૈયાર છે, પણ રતન માટે આ જીવને દરકાર જ નથી, તેથી પાડોશીને પોતાના ગણે છે, એંઠવાડા માટે હંકકવા હાલે છે, પોતાની કે પર-જાત હોય તે દરેકને કરડવા જાય છે, એક જ કારણ છે. જનવરને રતનની પરીક્ષા નથી, તેથી રતનનું ભાન નથી, તેથી ભોગ આપવાને તૈયાર ક્યાંથી થાય ?

પોતાના ઘરને જોતો નથી. આ આ આત્મા અનાદિકાળથી વિષય, કષાયને જ કીમતી ગણતો આવ્યો છે, તે માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે જગતમાં રતન અમજનાર, તેમાં રતિ કરનાર, ઉદમ કરનારા ઘણા ઓછા હોય છે, તેમ મનુષ્યપણું મલ્યા છતાં ધર્મરતન તરફ દરકાર કરનાર ઓછા છે. એ મળ્યા છતાં અનર્થ હરણ કરનાર, અસગ રહ્યું રતન અનર્થ દૂર કરે છે, દીવો અસગ રહ્યો અધારું દૂર કરે છે. તેમ

ધર્મરત્ન એ પણ તેના પ્રભાવ દ્વારાએ, દારિદ્ર્ય દુઃખ સર્વને નાશ પમાડે છે. અધારાને પલાયન કરાવે તેમ ધર્મ-જ્યોત પાપ-અધકારને દૂર કરે છે.

કિંમતી વસ્તુની નકલો ઘણી હોય :

હવે ધર્મરત્નની પ્રાપ્તિ કરવા માટે વિચાર કરવાની જરૂર છે. જે ચીજ જેટલી કિંમતી તેટલી તેની ગનાવટો. ગનાવટી હીરા, મોતી, સોના, ચાંદી એ જાતજાતના નીકળ્યા પણ ગનાવટી ધૂળ કે લોઢા કેમ ન નીકળ્યા ? નકલ મોંઘી ચીજની થાય છે, શાણો એટલામાં સમજે કે જેની નકલ ઘણી તેની અસલ વસ્તુ ઘણી કિંમતી. મૂર્ખ નકલો દેખી ગભરાઈ જાય, આટલા નકલી છે. હવે સાચી વસ્તુ ક્યાં તપાસું ? શાણો નકલ દેખી અસલની કિંમત સમજે. બધા ધરમ પોકારે છે. ઘણી નકલ દેખી મૂર્ખ અસલથી ઉભગ્યો પણ શાણો તે તરફ દોરવાય, જો તેમાં કિંમત ન હોત તો જગત આટલી નકલ ન કરત. અણસમજુ ધર્મના ભેદો દેખી મુંઝાય. તરવાર, તોપો બંદૂકોએ જે તુકશાન નથી કર્યું તે ધર્મે કર્યું છે, ધર્મ ઉખેડી નાખવો છે તેથી કાઠિયાવાડી રસ્તો લીધો છે. કાઠિયાવાડનો એક શ્રીમંતનો છોકરો હતો શ્રીમંતે પોતાના છોકરાને જરીયાનનો ફેંટો બંધાવ્યો. છોકરો બઝારમાં ગયો. તેના ત્રણ ગોઠિયા હતા વિચારે છે કે આ કસબી ફેંટો પહેરી ફરે તે ઠીક નહીં. છોકરાઓ પકડી પાછા પાડે. દોડી પાછા ન પાડે. છોકરા દોડે, ન આગળ જવાય તો ઝલસું પકડે. તેમ ફેંટો લાવી સરખામણી કરી શકે તેમ નથી. ત્યારે તેનો ફેંટો ફારવો શી રીતે ? માંહોમાંહે સંકેત કર્યો. હું અહીંથી આવું, તું અહીંથી આવ; અરે આ ફેંટો કેણુ લાવ્યું ? મારા કાકા ! આ તો જરજરકંથા છે. ત્રણ દહાડામાં ફાટી જશે. મારા ફેંટાને જો, ફાટે છે ? જૂનો છતાં આ મજબુત છે; તારો જરજરકંથા છે. એટલામાં બીજો છોકરો આવ્યો, અરે જર જર જુનો ફેંટો કેણુ લાવી આવ્યો ? પેલાને તો સાચું જ લાગ્યું, ફેંટો ઉતાર્યો, કીનાર પરથી તપાસો, પેલો કીનાર ઉપરથી જર જર ગણાવી, જણાવી ફાટી નખાવ્યો, બાપ કટી ન મારે કે આમણુ ફાટી નાખ્યો પણ છોકરે ફાટી નાખ્યો. તેમ આજકાલના ધર્મહીનો, ધર્મમાં તમારી જોડે દોડી શકતા નથી. તમારામાં એકા તેમને પાલવતું નથી. તમે રપ ધર્મીય એકા હો, તે આચારહીનને તેમાં એસવું પાલવતું નથી. ધર્મ કરી તમને પાછા નહીં પાડે, પણ

હાથીને ઉઠાડી જાય, ત્યાં પૂણીખાઈ પોકારે તો શું કામ લાગશે? ત્યાં જન્મથી સમ્યક્ત્વ, ત્રણ જ્ઞાનવાળાને એ ધારણ છે કે, સંસારના પાપનું રાજનામું આખ્યા સિવાય જાયવાનો નથી, કાળજી કેટલીમાં કેરા રહેવાવાળા પણ અવિરતિના કાળજીથી ખસ્યા આપણે વળાણથી વિખૂટા પડ્યા એટલે ખંજેરી નાળીએ એવા પુણીખાઈ જેવા કેવી રીતે સ્થિર રહીએ? માટે જૈન શાસનના હિસાબે કરે તે ભરે નહીં, પણ ન કરનારા ન વિરમે તે યધા પાપથી-અવિરતિ કર્મથી બંધાય છે. મેનેજર જિયારો માથાફાડ કરે છે ને તમે શેર ખેડા લાલ દ્યો છો. તો લાવ ઉતરે તો તુકશાન પણ આવે છે. વગર મહેનતે તુકશાન લાલમાં લાગીદાર છો. જેમ પાપમાં લાગીદાર તેમ પુણ્યમાં લાગીદાર કેમ નહીં? વાત ખરી. જગતના પુણ્યમાં લાગીદારીનો વાંધો નથી. કમાણી વધારે થાય તે કારખાનામાં શેર હોલ્ડર સાવચેત ન હોય તો મેનેજર ખાઈ જાય. રીઝર્વડ-અનામત ખાતામાં કમાણી લઈ જાય છે, એમાં શેર-હોલ્ડરોમાં સાવચેતી હોવી જોઈએ, એમ અહીં સંસાર કંપનીમાં, પુણ્યની કંપનીમાં ફાયદો થાય પણ સાવચેત હોય તો થાય. ધર્મકાર્યમાં અનુમોદન કે સહાય કરો તો મળે, નહીંતર ઓઈયા કરી જાય.

પ્રશ્ન—તીર્થંકરના કસ્યાણુક વળતે જેમ નારકીને તેમ નિગોદના જીવને સુખ થાય કે નહિં?

જવાબ—તે વળતે એ ઘડી સુધી દરેક જીવો સુખ-આનંદમાં રહે. અર્થાત્ જેમ નારકીના જીવોને તેમ આ મહાપુરુષના જન્મના અતિશયને લીધે નિગોદીયા જીવને પણ કાયમી જે દુઃખ ભોગવાઈ હોય તે બેઘડી સુધી ભોગવાય નહીં, રાહત મળે.

પુણ્યોદયથી મળનારી વસ્તુના પચ્ચક્રખાણ હોય :

પુણ્યકાર્યરૂપી કસ્યાણુ માર્ગમાં શેરહોલ્ડર સાવચેત રહે તો કમાણી કરે. તેમ પવિત્ર કાર્યોમાં, અનુમોદન, પ્રેરક સહચારી હોઈએ તો જ પુણ્ય મેળવી શકીએ. કરે તેજ ભરે તેમ નથી. ત્યારે કરનાર પણ ભરે અને ન કરનાર પણ ભરે. સોનેરી ટોળીમાં કરનારને જે શિક્ષા થાય છે, તેટલી ન કરનારને નહીં થાય. પણ ચાંદલો મળશે, તેમ અવિરતિવાળા ન કરે તે ચાંદલો તો જરૂર લેશે. તો આ

સંસારમાં વ્રત ન કરીએ, નિયમ ન કરીએ, ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા ન કરીએ તો પણ પાપ છે. તેથી તીર્થકરોએ ઘરનો ત્યાગ કરી, સાધુપણું લીધું. તેઓ કાયર ન હતા. કહો કે કંપનીમાંથી નીકળ્યા સિવાય અણુગારિતા આવતી નથી. પાપની સ્થિતિ આ જગતમાં પરાણે વળગવાવાલી છે. એમાં પ્રતિજ્ઞા કરી રાજીનામું દઈએ તો બચીએ. પુણ્યના ઉદ્યે મળનારી ચીજોની પ્રતિજ્ઞા કરવાની, ધન, ધાન્ય, સુવર્ણ, રજત, દ્વિપદ, ત્ર્યુષ્પદ, વગેરે પરિશ્રદના પચ્ચક્રખાણુ, તેમ ચોથા વ્રતના વિષયોનાં પચ્ચક્રખાણુ, પુણ્ય ભેગે મળનારી વસ્તુના પચ્ચક્રખાણુ ન થાય તો ક્ષણે ક્ષણે પાપથી ભરાઈએ. પાપ ન કર્યા છતાં પચ્ચક્રખાણુ ન કરીએ તો પાપથી ભરાઈએ, એ જગો પર પાપના ઉદ્યે થતી વસ્તુના પચ્ચક્રખાણુ નથી, ઉપવાસ કરવાના પચ્ચક્રખાણુ હોય, પણ ૨૪ કલાક ભૂખડું ન રહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી. આને પચ્ચક્રખાણુ ગણો એવું આને કાં ન ગણો ? તમે સ્ત્રી ગમનનો ત્યાગ કર્યો. એકે જરૂર સ્ત્રીગમન કરવું તેવો નિયમ કર્યો, તો કહો પુણ્ય ઉદ્યે મળનારી ચીજના પચ્ચક્રખાણુનો નિયમ. પાપ ઉદ્યે મળનારી સહન કર, ક્ષુધા પરિપહ રાખ્યો પણ, ભોજન-પરિપહ ન રાખ્યો. શીતપરિપહ રાખ્યો પણ ગોદડા પરિપહ રાખ્યો ? પુણ્યને ઉદ્યે મળેલી સામગ્રીને દૂર કરો, પચ્ચક્રખાણુ કરો તો બંધાતા-આવતા કરમથી બચો. પાપના ઉદ્યે પાપના અંગે જે ચીજ મળે તે કાયમ રાખો, સહન કરો તો જ ધર્મ, પાપના ઉદ્યે ધએસી ચીજને ન ખસેડવામાં ઉત્તમતા, આ બે જાએ ઉધારના ખાતા વિચિત્ર છે.

સંપત્તિ ફસાવનાર, વિપત્તિ પાપ નાશ કરનાર છે :

શ્રીમંતોને સદ્ગતિ આપનાર હોય તો કેવળ માગણો. માગણો ન હોય તો શ્રીમંતોને સદ્ગતિ છે જ નહિ. તેમ આ આત્માને પાપથી હલકા કરનાર આપત્તિઓ છે, શ્રીમંતોને દુર્ગતિમાં રખાવનાર શ્રીમંત ગોઠીઆઓ, તેમ આ આત્માને રજાવનાર પુણ્યના રપગાદિકના મુખો. આ તો લલચાવી ફસાવનાર સંપત્તિ. સંદેહ ધૂતારો, સંપત્તિ સંદેહ ધૂતારો, જે પુણ્ય લૂંટી લે છે, જ્યારે વિપત્તિ પાપ નાશ કરનાર છે, તે સમજ પડતી નથી તો સામા ક્યારે જઈશું ? મહાવીર પરમાત્મા મગધદેશમાં વિચરી રહ્યા છે, તેમનો મહિમા ત્યાં છે, ત્યાં

સંવચ્છરી દાનો આપેલા છે, કુટુંબાદિક સંખંધો મગધમાં છે, તેથી મગધ દેશમાં તેમને આપત્તિ પડતી નથી. અર્થાત્ ઉપસર્ગ થતા નથી. મહાવીર પ્રભુ વિચારે છે કે હવે આ મગધદેશમાં કમાણી નથી, માટે અનાર્થ દેશ કે જ્યાં કેઈ ઓળખે નહીં, એટલું જ નહીં પણ દેખી દેખ કરે, કુતરા કરડાવે તેવા દેશમાં હું કરમ ખપાવવા જાઉં, આપણે આવેલી આપત્તિઓ, શિયાળો-ઠંડીઋતુ સ્વભાવિક આવે, એટલા ટાઢના દુઃખમાં ઓ ખાપરે ! ખમાતું નથી. વાયરો ખંધ હોય, વાદળા ચઢ્યા હોય તો ગભરાય જાય. તેવી આપત્તિ વખતે આ આત્મા ગભરાય છે, તો સંપત્તિમાંથી વિપત્તિમાં જવાનો વખત ક્યારે આવે ? મહાવીરનો ખીલો સાચવ્યો ? સંપત્તિથી શરમાઈ વિપત્તિમાં વીર્યોલ્લાસ ફેરવવો તે કયો જાણવ્યો ? ખીજા ખાજુ વિચારીએ તો સંપત્તિનો સ્વભાવ કયો ? કર્મને કેળવવાનો, વિપત્તિનો સ્વભાવ, આત્માનું કલ્યાણ કરવાનો, વગર ઈચ્છાએ દુઃખ વેઠનારાને અકામ નિર્જરા ગણી, દેવલોક ગણ્યો, વિપત્તિએ સ્વર્ગનો દરવાજો ખુલ્લો, એમ વગર ઈચ્છાએ સુખ ભોગવી અકામ નિર્જરા ગણી દેવલોક ગણ્યો છે. ખે જગોએ નિર્જરા સરખી છતાં દેવલોક સદ્ગતિ ખુણ્યથી કેમ નહિ ? ક્રુધા-તૃષ્ણા, પ્રહ્લાયર્થ, વનવાસ કરી દેવલોકે ગયા તેમ અકામ-સ્પર્શાદિક સુખથી દેવલોક કેમ ન ગણ્યો ? ગંધહસ્તી રાજાને ઘેર છે, રાજસુખ ભોગવે છે, દેવલોકે મોકલી દ્યો, સંપત્તિ રાખનાર પોતાને નરકે મોકલે છે, વિપત્તિ દેવલોક મેળવી આપે છે, વિપત્તિ સહન કરનાર કેવળ સુધી પહોંચી શકે, જ્યારે સંપત્તિ ભોગવનાર કેવળ પામી શકતો નથી. ઘર લૂંટાય ત્યારે આત્મા સહન નથી કરી શકતો, તો શાંતિના ઉપાય કરે. પુણ્યને ખેડી કહીએ છીએ, આ મનુષ્યપણામાં આપત્તિઓ કાંટારૂપ સમજાયા છતાં, પહેલા કાંટા પરોપકાર કરશે તેમ આપત્તિ દુર્ગતિથી બચાવશે, ભવાંતરે વાસી રહેલા પાપનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવાનું તે મનુષ્યપણામાં જ બને, વિપત્તિઓ સહન કરવી એ મનુષ્યની ફરજ છે. તેમાં આ મનુષ્ય ભવનો ખેટ મળવો મુશ્કેલ તેમાં ધર્મરત્ન, શ્રેયસ્કર કામની ઇચ્છા થવી મુશ્કેલ છે, અશુદ્ધતા વગેરે જેનામાં ગુણો હોય તે ધર્મરત્ન પામી શકે. હવે તે અશુદ્ધતા ગુણ કેવો છે તે આગળ જણાવવામાં આવશે.

પ્રવચન ૩૬ મું

સંવત ૧૯૯૦, શ્રાવણ સુદી બારસનો ક્ષય, ૧૩ બુધવાર

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીશાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણ અંધને કરતાં આગળ જણાવી ગયા કે આ સંસાર સસુદ્રમાં રખડતાં રખડતાં મનુષ્યલવની પ્રાપ્તિ થવી ઘણી મુશ્કેલ છે. એટલું જ નહિં પણ પ્રાપ્ત થયા પછી ટકવી ઘણી મુશ્કેલ છે, મળ્યા પછી તે ચીજ હંમેશાં ટકી શકતી હોય તો તેના ભરોસે રહી ન શકાય. અર્થાત્ મનુષ્ય મરીને મનુષ્ય થતો હોય તો હવે નિર્ભય, કંઈ શ્રીકર નહીં, આવતે ભવે કરીશું, પણ એ ક્યારે રહે ? મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થયેલું મનુષ્યપણું ટકી શકતું હોય તો પણ તે ટકતું નથી, તે લવની અપેક્ષાએ અચળ-જીવનવાળું, તેથી ભગવાને ૯૮ પુત્રોને ઉપદેશ કરતાં એ જણાવ્યું કે આ મનુષ્યો ભલે મનુષ્યપણું પામ્યા છે પણ નાનાં નાનાં બાળકો પણ ઉપડી જાય છે. જે બિચારો ઉત્તમ કુળ-જાતિમાં ઉપજ્યો, બધું મેળવ્યું અને પાંચ સાત વરસની ઉંમરમાં મરી ગયો તો શું મેળવ્યું ? કહો પહેલે દહાડે સદામાં કમાયો, પાંચ, સાત દિવસમાં ખોઈ નાખે તે શું વસાવે ? કહો છાતીએ બળતરા વસાવે. લક્ષ્મી આવી ન હોત તો તેટલી બળતરા ન રહેત, જેટલી આવી અને ગઈ. તેમ 'હરાર' નાના બાળકપણાની અવસ્થા મહિના અગર બે ત્રણ વર્ષની ઉંમરમાં ચાલી ગયો, અમુક ઉંમરે મરણ નહીં એવો નિયમ નથી. સરકારી કાયદામાં કહી શકીએ કે આઠ વર્ષ પહેલાં સ્વતંત્ર સ્થાન નથી. એક વખતે તેના હાથથી ઝેર દેવાઈ જાય, કોઈ તેના ચપ્પુથી મરી જાય, સાચો હીરો ઉપાડી લાવે તો પણ તે સ્વતંત્ર નથી, મનુષ્ય સાત વરસ નિર્ભય, પણ કુદરતી મોતની સ્વત માટે ઇચ્છુ પણ નિર્ભય નથી. સાતથી ચૌદની અંદર જીવો. બુદ્ધિપૂર્વક ગુંડો ક્યો છે કે કેમ ? બુદ્ધિપૂર્વક ગુંડો ક્યો હોય તો સ્વત પાત્ર, તેવો ચૌદ વર્ષની અંદર હોય છતાં કાયદો ગુંડો કહે તો પણ તે ગેરગુંડેગાર. મનુષ્યના પંજમાંથી ચૌદ વરસ સુધી બચી શકે પણ મોતના પંજમાંથી કોઈ વખત બચે તેવું નથી. બાળકો પણ મરી જાય છે. કદી બાળક દવા, દુષ્કર્મ સમજતો નથી તેથી તે વખતે કદાચ આવી

જાય, પણ વૃદ્ધ થયો એટલે પીઠ થયો, તે ઉપર તો મોતનો પંજો ન આવે ને ?

મૃત્યુનો પંજો ક્યાંય ખાલી જતો નથી :

ઝાડ નાતું હોય ત્યાં સુધી જોખમ પણ મોટા થયા પછી જળી, કાંટાની વાડ ન જોઈએ, નાના ઝાડ હોય ત્યાં સુધી જ જનવરનો ભય, મોટા થયા પછી નિર્ભયપણું. તેમ મનુષ્ય મોટો થયો પછી તો નિર્ભય બરો કે નહિ ? ના, કારણ મોતનો પંજો એ કોઈ જગો પર ખાલી જતો નથી. ચાહે જેટલા વૈદ્યો, દવાઓ રાખી હોય છતાં મોતના પંજો ખાલી જતા નથી. દરિયામાં ડૂબેલા બચી જાય છે અને ઠોકર માત્રમાં કંઈ મરી જાય છે, છતાં જ્યાં સુધી મૃત્યુનો પંજો ન આવે તો દરિયામાં ડૂબેલો બચી જાય છે. જલ્દેર બ્યાજ્યાનો દેતાં દૃઢ બંધ થઈ જાય છે, ચાહે જેટલા બુદ્ધિ, બળ, રિદ્ધિ સત્તાવાળા થાય પણ બંધું આ દુનિયા ઉપર. મોતના પંજો આગળ કોઈનું ચાલતું નથી.

આપણા પ્રજાજનને મારનાર કોણ ?

સમરાદિત્ય ચરિત્રના ૯ મા ભવમાં કુંવર અને રાજાની જે સ્થિતિ જણાવી છે, કુંવર વૈરાગ્ય પામેલો હોવાથી રાજાને સમજાવવો શી રીતે ? રાજા-કુંવર બંને બળતરમાં જાય છે, કોઈ મરણ થયું છે તેને લઈ જાય છે. રથ ઊભો રાખે છે. શું છે ? આ મરી ગયો, આપણા રાજ્યના માણસને મારનાર કોણ ? મારનારને સજા કરવી જોઈએ, નહીંતર આપણે રાજ શાના ? આ લોકો આપણને રાજ તરીકે રાખે છે, તે તેમના બચાવ માટે, મારી નાખે તો પણ બચાવ ન કરીએ તો રાજ થયા શા કામના ? શરણે આવે એટલે ખલાસ ! કંઈ પણ ન આવે તો પણ બચાવ કરવો જોઈએ. તે જગો પર આ તો આપણને પોષે છે, માટે મારનારને પકડી લાવવો જોઈએ. અરે કુંવર ! એ કોઈનો પકડવો પકડાતો નથી, ત્યારે કુંવર જણાવે છે કે જે બહારવટીઓ પ્રજાને હિરાન કરે તેનું દુઃખ ન નિવારે તો રાજ શા કામનો ? એ તો સર્વ માટે પંજો મેલે છે, એ તો આપણા બાપ-દાદા ઉપર પંજો મેલે તો પણ ચૂપ રહેવું પડે. બળહીન આગળ બળવાન બનવું છે અને

ખળવાન આવે તો બકરી બનવું પડે છે. બળવાન આવે તે વખતે બકરી બને છે. તો મૂછ મરડવાનું, આવી ગાદીઓ શોભાવવાનું કામ નિર્લજ્જો માટે છે. લાજ હોય તેને નહિ; નિર્જળ ઉપર સત્તામણી, બળવાન આગળ બકરી, તો રક્ષકપણાનું નામ શા માટે વહે છે ? આપણે તો બળવાનને બાંધવો એ રસ્તે ઉતરો, નિર્જળને બાંધવામાં બહાદૂરી શી ? ત્યાં રાજાને કહેવું પડ્યું કે હમે નિર્જળ છીએ. નિર્જળ ઉપર સત્તા કરીએ છીએ. ત્યાં કુટુંબની ઋદ્ધિની છાયા પડતી નથી. અકલ્પની હોંશિયારી પણ મૃત્યુ આગળ ચાલતી નથી.

સત્તાધીશોથી કર્મનો હલ્લો રોકી શકાતો નથી :

આવી સ્થિતિ હોવાથી, એટલું જ નહિં પણ બાળક ધયો તો દુનિયાની હવા ખાધી, વૃદ્ધ ધયો તો દુનિયાનો અનુભવ કર્યો. એટલું જ નહિં પણ ગર્ભમાં રહેલા પણ ચવી જાય છે, મરી જાય છે. એક પણ એવો વખત નથી જેમાં મોતનો પંજો ન લાગતો હોય. જે મનુષ્ય જે હલ્લાને રોકી ન શકતો હોય તે હલ્લાને સામા થવામાં રોકી શકે નહિં. જે રાજ્ય ધાડને વાળી શકે નહિં, તેની સામે પ્રજાજન થાય તો ન્યાયી રાજથી રોકાય નહીં. ધાડપાડુને ન રોકે ને પ્રજાજનને રોકતા અટકાવે તો બહારવટિયાના ભાઈઓ છે, એમ અહીં પાપ અને પુણ્યનો હલ્લો કોણ કે પુણ્ય-પાપનો પ્રચાર કહેા, આ જીવ ઉપર કઈ વખતે નથી ? ચાહે ગર્ભમાં કે બાહ્ય, યૌવન કે વૃદ્ધ-અવસ્થામાં આ જીવ ઉપર પાપનો હલ્લો, અનુભવ, પરાક્રમ ન ચાલતું હોય તેણે છે જ નહિં. આ જીવ ઉપર પાપનું પરાક્રમ રજ કલાક ચાલે છે, તેમાં કેઈ સત્તાધીશોની આડખીલી વચમાં ચાલતી નથી. પાપનો આવતો હલ્લો સત્તાધીશોની સત્તાથી રોકાતો નથી. તો પાપનો પરિહાર કરવા માટે તૈયાર ધાય તેને રાજ્યાની સત્તા સત્તાધીશો શી રીતે રાખે ? જેઓ પાપ ભોગવવાનો, આડા પડવાનો સંબંધ ધરાવતા નથી તેઓ આડા પડી શકતા નથી, આમાં કુંડો કઈ દૃષ્ટિએ ?

દેહીયા પાસે ન્યાય કરાવ્યો :

હિંસા ન કરવી તેમાં ગુંહો શો ? વૃદ્ધ ન બોલવું, કો ગમન, ચોરી નથી કરવી તેમાં ગુંહો શો ? એ કરતા કાયદા કરનારની અક્ષર

નાપાસ થાય. તેમ ધર્મોપદેશ સાંભળતી વખતે દુર્ગતિનો રસ્તો એક પણ ન લઉં, જમો અભિપ્રાય થાય પણ ઠોઠ નિશાળીયાને અભિપ્રાય કલાસ પૂરતો હતો. કલાસમાંથી ઉઠ્યો કે ગોઠીયા સાથે રમવા ચાલ્યો, તેમ શુદ્ધ મહારાજે સદ્ગતિ અને મોક્ષ પ્રાપ્તિનો ઉદ્યમ કર્યો હતો તે વ્યાખ્યાન સુધી અંતઃકરણમાં રહે. ઠોઠ નિશાળીયાને લેશન કરવાનું કહેનાર કડવો ઝેર લાગે. તેમ આપણે પણ ધર્મ કથામાંથી ઉઠીએ, પાપમાં પ્રવર્તીએ ત્યારે હિતૈષી કહે-કેમ મહાનુભાવ ! મહારાજે કહ્યું તે ધ્યાનમાં નથી ? આમ કહે તો કડવો ઝેર લાગે, તેમ ધર્મ સ્થાનકના અભિપ્રાયો ત્યાં જ રહે છે, જહાર તેમાંના કશા અભિપ્રાય રહેતા નથી. આવા ઠોઠ નિશાળીયા જેવા દુર્ગતિમાં રળડે તેમાં નવાઈ શી ? વિદ્યાર્થીને પાસ થવું, તે પોતાની મહેનત-ચીવટને આભારી છે. ઠરેક પાસ થવાની ઇચ્છા રાગે છતાં ઠરેક પાસ થઈ શકતા નથી, તેમાં માસ્તર કે ડેપ્યુટીનો વાંક નથી. તેમ શાસ્ત્રકારો સર્વને અંગે સરખો ઉપદેશ આપે છે, સદ્ગતિ માટે આવા રસ્તા લેવા જોઈએ, આ જાણું કહ્યા છતાં જેઓ ધર્મકથામાંથી ઊઠી ગયા પછી રમતિયાળ ઠોઠ વિદ્યાર્થી માફક કરે તો શ્રોતા સદ્ગતિ ન પામે, તેમાં શાસ્ત્રકાર કે ઉપદેશકોનો લવલેશ પણ દોષ નથી. શ્રોતાઓમાંથી જે ભાગ દુર્ગતિએ જાય તેનો દોષ શાસ્ત્રકાર અને ઉપદેશકને લાગે તો તેમણે કરેલો ઉપદેશ ક્યાંઈ તણાય જાય, તેમને સદ્ગતિ થવાનો વખત ન આવે. ઠોઠ અભ્યાસ ન કરે તો માસ્તરને ઠપકો દેવાતો નથી, તેમ ઉપદેશકો સદ્ગતિ માટે ઉપાયો જતાવે છે. તેનો અમલ ન કરે તો શાસ્ત્રકારનો દોષ નથી, જીવ દુર્ગતિના ઉપાયથી દૂર રહે, સદ્ગતિના રસ્તે ચાલે તેવાને ચોક્કસ સદ્ગતિ મળે. આ વસ્તુ જણાવવાનું કારણ એક જ હતું કે મનુષ્યપણું તમારા વિચાર કે ચત્તને આધીન ન હોય તો મનુષ્યપણું મુશ્કેલ છે, તેનું રૂળ કંઈ ન હતું, મનુષ્યપણું તમારે આધીન છે, તે મેળવવું હોય તો તમારે મનુષ્યપણાને લાયકની રીતમાં પ્રવર્તી કરવાની જરૂર છે.

મનુષ્યપણું ધર્મનો પાયો છે, મોક્ષની નિસરણી છે, વિવેકનું એક જ સ્થાન છે. ઉનાળામાં આપણે કોઈને કહી દઈએ કે-ચંદ્ર એવો ડંડો છે, એ અહીં આવે તો ઉકળાટ, ગરમી, ઘામનો છાંટો ન રહે, વાત સાચી પણ ચંદ્રમાને લાવવાનો ઉપાય ? જો લાવવાનો ઉપાય

નથી. તો ચંદ્ર લાવવાનું કળ બતાવવું વ્યર્થ છે. એથી શાસ્ત્રકારો અશક્ય અનુષ્ઠાનમાં એવા વાક્યો જણાવે છે. તાવ કોઈને આવ્યો છે એમ વૈદે કહ્યું, તેણે કહ્યું કે ઉપાય બતાવો, શેષનાગની મણી લઈ પાણીમાં નાખી તે પાણી પી જાવ તો તાવ તરત ચાલ્યો જશે, ઉપદેશ સાચો છે, તાવ જાય, પણ અશક્ય ઉપદેશ. શેષનાગને પકડવાનો અને મણી લેવાનો કોઈ ઉપાય છે ? છતાં તે મેળવવાની રીતિ બતાવવામાં ન આવે તો ઉપાય બતાવવાનું નકામું છે. તેમ તમે જણાવ્યું કે મનુષ્યલવ મળી જાય તો વિવેકનું વૃદ્ધ, ધર્મનો ધોરી મળ્યો. વાત ખરી, પણ મનુષ્યપણું મેળવવાનો ઉપદેશ શા કામનો ? તે માટે જણાવ્યું કે મનુષ્યપણું મેળવવાના કારણ છે. વગર કારણે મળનારું નથી. તમારા પ્રયત્નથી મનુષ્યપણું મેળવી શકો છો ? જગતમાં જાણીએ છીએ કે કેટલીક અક્ય ક્રીમતવાળી વસ્તુ હોય છતાં તેનો કાયદો જળરજસ્ત હોય છે. તે મનુષ્યલવ પ્રાપ્ત થવાના ઉપાયો જાણીએ નહીં ત્યાં સુધી અમલ કરીએ નહીં, માટે મનુષ્યલવ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયો જાણવાની જરૂર છે.

પાતળા કપાય કોને કહેવાય ?

પચ્ચ તણુકનાઓ દાણરૂદ્ધ મહિમગુણો જા.

તે માટે કહે છે કે—સ્વભાવથી પાતળા કપાય હોવા બેઠ્ઠાએ, કૃત્રિમ રીતિએ કપાયો પાતળા આળી દુનિયા રાખે છે. કોષનો કટકો હોય, કોષમૂર્તિ દેખતા હોઈએ, પણ અમલદાર રાત્ત કે પ્રધાનની ઠેગે ચડે. તો પોપ મહિનાનું પાણી થઈ જાય છે. કેમ કપાય પાતળા છે ? ના, મત જોલ, માર જા જાયગા, જોલ્યો કે માર પાપા. ત્યાં પરમ શાંતિ રાખે છે. શાના લીધે ? સ્વભાવે કપાય પાતળા નથી, દેને છે કે કોષ કરીશ તો કાયદો-માર જાયો પરમે. પણ કોઈ દુર્ગળ સુન્માર જાને તો શાંતિ કેટલી રહે છે ? તે વળત આંખ તપા સુખ લાગવાનું કર જાય છે. અહીં કાયદાનો રર નથી. દુર્ગળને સત્તાવવામાં જેનો કોષ તૈયાર થાય, જલીપ્ટો આગળ કોષ કળવતમાં સ્વાવી જલ કેટલા માત્રથી સ્વભાવે પાતલો કોષ જણાય નથી. એ નિર્ણય કે જલવત છે તે વિચાર ન કરતાં મારે કોષ કરવો જાણી નથી. આ સ્વભાવે પરમાં આગ હું પાતે રાજગણું મું. ખીતે નિમિત્ત આવ રાખીએ.

નિમિત્ત બન્યા છતાં પોતે ક્રોધપર કાળૂ રાજો તો રાજશે નહીં. એવો ક્રોધ હોય કે પોતાના ઘરમાં આગ લગાડે? એને તુકશાન કરીશ તો પણ નહીં થાય પણ મારા આત્મામાં લાઈ લાગીને જરૂર તુકશાન થશે, તાવને તેડું કાણ મોકલે પણ આપણે તાવને તેડું મોકલીએ છીએ.

તાવ અને ક્રોધની કેટલીક સમાનતા :

તાવ અને ક્રોધનાં ગ્રિહો મેળવેા, તાવ અને ક્રોધ વળતે શરીર ગરમ ને આંખ લાલચોળ, હોઠ ફડફડે, ગળું સૂકાય, કેડ વૂટે, ફરક એટલો જ કે તાવમાં માત્ર શરીર તપે, ક્રોધ આવે ત્યારે શરીર અને આત્મા બેએ તપે. ક્રોધરૂપી તાવનો ઉપાય ઘણો સહેલો છે. ક્રોધ સંજનન છે, એની સામા આપણી નજર બંધ તો સંજનન અકાર્યમાં ન પ્રવર્તે, તે સંજનનની સ્થિતિ છે. સામાન્ય જાઈઓની બંધ પેસાળ કરવા બેસે. કદાચ કોઈ પુરુષ આવી ગયો તો લાજથી ઝટ ઊભી થઈ જાય. તેમ ક્રોધ ઘણો સંજનન શરમાળ છે, જે વળતે ક્રોધ ચડ્યો હોય કે મને ક્રોધ ચડ્યો, આટલું તમે ધ્યાનમાં લાવો તો તરત ક્રોધ ખસી જાય, પણ તમારે તે ક્રોધની વખત ઠોઠ નિશાળીયા કરતાં ભુંડા થવું છે. ઠોઠ એક બે ત્રણ વરસ નાપાસ થાય તો રોવા બેસે. ત્રણ વરસની મહેનત જાય તો ઠોઠ હોય તો પણ રોવા બેસે. સારો એક વરસ નાપાસ થાય તો આપઘાત કરે છે. પણ ઠોઠ ત્રણ વરસ નાપાસ થાય તો જરૂર ગ્રિહ થાય, તેમાં લેશન, ચોપડીઓની ચોપડીઓ હોય. આને સ્કૂલમાં કેટલી ચોપડીઓ હોય છે, તમારે માટે એક જ વાક્ય છે. જઘા તે વાક્યો બહોલો છે. 'ક્રોધે ક્રોડ પૂરવતણું સંજમ ફળ જાય રે' આ વાક્ય કોના ધ્યાન બહાર છે? એક અંતરમુહૂર્તના ક્રોધથી ક્રોડ પૂરવતું સંજમ જાય. આજના કાળે પાળી પાળીને કેટલું સંજમ પાળવાના? ૨૫-૫૦ વરસનું. અહીં અંતરમુહૂર્તના ક્રોધે ક્રોડ પૂરવતું સંજમ જાય. ૮૪ લાખ વરસને ૮૪ લાખ ગુણ કરીએ ને વર્ષની જે સંખ્યા આવે, તે ક્રોડગુણી, આટલા વરસ સાધુપણું પાળ્યું હોય તે આટલા ક્રોધથી ચાલ્યું જાય, તો પછી આપણું ૫૦-૬૦ વરસનું આરિત્ર કેટલી ગણતરીમાં? ગંભીરમાંથી એક તણખણું પણ નહીં. તેડું પણ અત્યારે આપણું સાધુપણું નથી, તેવી દશામાં આપણને ક્રોધ

થવાનો. આ ઓઘાથી દુર્ગતિ ડરતી નથી. તમે સ્વયં સાવજ્ઞ જોગ પચ્ચક્ષ્ણમિ એમ કહો છો, તેથી દુર્ગતિ ડરતી નથી. દુર્ગતિ તેના લાઈબંધ-કોધને લાવે તો આવવાની. એ લાઈબંધને જુદા પડવાના નથી. કોધને નોતડું દીધું કે દુર્ગતિ જોન જોડે આવવાની જ. હું તો શાંત રહેવા માગું છું પણ નાથાભાઈ અડપલા કરે છે કે મારી શાંતિનો ભંગ કરે છે. ખીલ્લો પુખ્ત કારણો મેળવી લે તો પણ તમારા આત્મામાં કોધ દાવાનળ સળગ્યો તો કોઈ પ્રકારે તમારો બચાવ નથી. કોધને અંગે કાળોનાગ કહીએ છીએ પણ આ વાત આખા જગતને કબૂલ કરવી પડશે કે, કાળો નાગ ખોળી ખોળી કોધને કરડતો નથી. ખોળી કરડવા માગે તો જગતમાં એક પણ માણસ છવવા પામે નહીં. કાળોનાગ પણ કરડવામાં ફૂર છે, નજરે ફૂર નથી. આપણે નજરે ફૂર છીએ. એક દષ્ટાંત ધ્યાનમાં લ્યો.

સવારે પાદશાહને જોનાગ્ને ફાંસી :

એક પાદશાહ હતો, સવારે જાગ્યો, ભગી જાગ્યો વાળવા ગયો, પાદશાહનું જાગડું વહેલું સાદું કરી લઈ. પાદશાહનું જાગડામાંથી નીકળવું ને ભગીનું આવવું થયું. ‘ફૂરમે મુઝે મું બતાયા. પકડ ઉસકું, જલ્લાદકું કડ દો કે ઉસકું ફાંસી દે. બદમાશ ! મુઝેય મેં મુઝ બતાયા-એમ હુકમ કરી પાદશાહ ગયો. પાદશાહને ભગી એટલે ભગીની નાતમાં આગેવાન. મોટા ધરના ધાખી, હલમ, ભગી આગેવાન હોય, પેલાને સબ ધઇ. ભગી બેળા ધયા. જુલમ ધયો. પાદશાહની સબર ખાતર પેલો ગયો ને આમ થયું. પછી ખીરબલને ત્યાં ગયા. ખીરબલ એવો કે હાથા હતાં કરી નાગે કંઈ નહિ. હું પાદશાહ પાસે જાઉં છું. પાદશાહના જાગડા નીચે પંચ ગેસાંડા. સંકોચ ન કર્યો. હોય કર્યો. હું પૂછું કે શું છે ? હાથ કર્યો છે. સવારે કોઈએ પાદશાહનું જાગડું ન વાગડું. કેમ ? પાદશાહનું મોં દોગે તે ફાંસીએ જાય. આ વાત કહેવી મુઝેય. હતાં કરતાં સંકોચ ન રાખ્યો. ખીરબલ પાદશાહ પાસે ગયો. ખીજા ત્રીજા વાત ચાલી. પંચમાં શું પૂછવું. ધમાક કરી મૂકી. મારો વાલિયાની પંચાતમાં પણ એવી બાબત બને છે. મહાજનનાં પંચાત એવા હોય કે, જોરે ખબર લેવા આવ્યો હોય તો પણ ખબર ન પડે

તે જગો પર ૫૦ ઘર સુધી હોહા સંભળાયા કરે. આ મહાજન દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળા, ગંભીરતાવાલા. મહાજનનું પંચ એટલે ન્યાં શબ્દ ઉચાનીચી ન હોય. જેને નાતના મણકા ગણે છે, તેની સામે તુંતાં કરે છે. આ મહાજનની રીતિ-શિસ્ત, મહાજનનાં પંચમાં આ સ્થિતિ તો પેલાને શું પૂછવું? જેને જનમથી વિચારની શ્રેણિ નથી, તેને ખોલવાનું શું? હોહા શરૂ થઈ, ઢેહીયાનું પંચ એકઠું થયું છે. રાજ પાસે ઘાંઘાટ ગયો. શાંતિથી વાત કરતા હતા. પાદશાહે કહ્યું કે ઘાંઘાટનું કારણ શોધો. માણસને ખોલાવ્યો. સાહેબ ! લાંગીની નાત ભેળી થઈ છે, કેમ? એ હડતાલ આકરી પાડે છે. તમારી હડતાલ બહુ આકરી પડે છે, તો પહેલા કાળમાં તેની હડતાલનું શું પૂછવું? એવી સ્થિતિમાં હડતાળ પડે તો શું? મને જવા દો, અરે કેમ? પંચ ભેળું થયું છે. શા માટે? ઠરાવ કરવા, શાનો ઠરાવ? પાદશાહને ત્યાં સવારે વાળવા ન આવવું. પાદશાહનું મોં જુએ તો ફાંસીએ જાય, કેમ આજ ફાંસી દીધી છે તેથી. તો મેરા મુખ ખુરા કે? આપ જ કહો છો. સવારમાં આપનું મુખ જોયું તો ફાંસી મલી. તરત ફાંસી માફ કરી. કહેવાનું તત્ત્વ એ છે કે, લાંગીનું મુખ દેખવાથી પાદશાહને થવાનું હતું તે થતે, પણ લાંગીનું ભૂંડું થયું.

વગર નિમિત્તે નાગ પણ કરડતો નથી :

કાળોનાગનો ડંખ પડે તો ઝેર ચડે, આપણે દૃષ્ટિમાં ઝેરવાળા છીએ. આંખમાં આપણને ઝેર છે. કાળોનાગ પણ કરડે ભૂંડો, કોઈને ખોળી ખોળી કરડતો નથી. નિમિત્ત મલ્યા કરડે છે. ચંપાય, હડફેટમાં આવે તો કરડે છે, કારણ મલ્યા કરડે તો અધમ ગણીએ, આપણે કારણ મલ્યા કોધે ચલ્યા તો શાના ડાહ્યા? કારણ મલ્યા કોધે ન ચડીએ તો ડાહ્યા. વગર કારણે કોધે ચઢી કાળોનાગ પણ કરડવા દોડતો નથી, પણ કારણ મલ્યા કરડે છે. હંમેશાં જેના હાથમાં જે ઓળટર હોય તેનો તે ઉપયોગ કરે. નાનો છોકરો મા ઉપર કોધે ચઢે તો ગચકું ભરે, વલુરા ભરે, જેની પાસે જે ઓળટર; ગાય, ભેંસ પાસે શીંગડું કે લાત ઓળટર, રોવે ચડે ત્યારે ગચ્યાને શીંગડું કે લાત મારે છે. બાળક મરી જશે તેનો વિચાર એને નથી, એને તો માત્ર વિચાર એટલો કે મને અડપલું કેમ કર્યું? તેમ આ સર્પ, એને પણ રીસ

ચડે તેથી સામે મરી જશે તેનો વિચાર નથી. માત્ર હધિયારનો ઉપયોગ કરવો તેટલી જ સમજણ. ખીલતા નુકશાનનો વિચાર કરે નહીં. જે હંમેશા કતલથી ટેવાયા, ખાટકી, કચાઈઓને ગાળ જોલી વચ તો ફટ છરો કાઢે, ગરાસીયાને ગાળ દીધી હોય તો જમાઈયો કાઢી પ્રાણ લે. વિવેકશૂન્ય હધિયારનો ઉપયોગ કરી નાળે છે. તેમ આપણને કારણ આપ્યું. કોષ કર્યો તો આપણે પરિણામ ન વિચાર્યું, તો આપણામાં ને કાળાનાગમાં ફરક શો? તેમાં પણ અણસમજુ શું-હેગારીમાં આવે તે જમણા ગુનેગાર બને છે, તેમ ઓધા મુહપત્તી આવી ગયા તેથી નહિ બચી જઈશું. દુર્ગતિને આનો ડર લાગતો નથી. ડર જનતાનો લાગે છે, ડશીથી દુર્ગતિ નથી ધ્રુવતી. જેના વચનને આધારે દેવતાઓ કાર્ય કરી દેતા, જે મહાત્માના પ્રભાવે નગરના જળ પ્રવાહ ઉઘટા વહેવા માંડ્યા હતા. તે કોષમાં ચઢ્યા તેવા તપસ્વી મહાત્મા સાતમી નરકે જવાવાળા થયા. જેના વચનને આધીન દેવતા, જેના પ્રભાવથી નગરની ખાળો ખીલે વહેવા લાગી. તેવા પ્રભાવશાલીને સાતમી નરકે જવાનો વખત આવ્યો, તમારી પ્રતિજ્ઞાથી દુર્ગતિ ડરવાની નથી. જેમ સાધુ સાધ્વીઓએ તેમ શ્રાવક શ્રાવિકાઓએ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે તમારા ચરવણાથી દુર્ગતિ ડરતી નથી.

હવે આપણે ચાલતા વિષયમાં આવીએ. તપાસવાનું કે જે અંતર મુદ્દર્શના કોષમાં કોડ પૂરવનું સંજ્ઞા બળી બક્ષ થઈ વચ નો આપણે કઈ સ્થિતિમાં? જે અગ્નિમાં પડારોનાં પચ્યેલા બળી ગળેપોડા ધાય ત્યાં પુણીનો શો દિશાળ? જે કોષમાં કોડ પૂરવનું સંજ્ઞા બળી ખાળ ધાય, તો અત્યારનું સંજ્ઞા તેના કરતાં માત્ર. ૫-૬૦-૫૦ વરસનું; તેનો શો દિશાળ? 'કોષે કોડ પૂરવના' સંજ્ઞા કલ્પના આ વાક્ય જોલો છા પણ કોષ ચડે ત્યારે આ વાક્ય કેમ જુદી જવાય છે? વિધાર્થી સવાલ પૂરે ત્યારે પરીક્ષામાં જવાબ ન દે તો બોલેલું શા કાગળ? તેમ આ વાક્ય શાસ્ત્રકારે કોષ દર્શી કરવા માટે, ખંડેરવા માટે કહ્યું. આપણે તેનો જામલ ન કરીએ. કોષ કલ્પના જે તેની ઉપર નજર વચ તો ઉણો રહેવા તૈયાર નથી. કોષ કલ્પના બલજન છે કે તેના ઉપર નજર નાળો કે- કોષ આપણે-તેમ નજર નાળો તો નરત બાગી બલ. પણ આપણે નજર નાખવામાં આપણે પાટી સલજન લીય, મોટી પડવા આપણે નરે કોં દરેક કોં. વધારે તો સિદ્ધિ શી ધાય? તેમ કોષ આવે ત્યારે કોડ નજર ન કરે.

આગ્રહ કરીને ફેર આંચો ત્યારે કહ્યું કે, માલમત્તા રહેતી હોય તેમાં રાખો. ત્યાં રાખ્યું. તિલ્લેરીમાં મેલ્યું તો ઉઘાડતા સાથે ટૂંચો બાણીને કોઈ ફેંકી દેશે. શેઠ તમને વારંવાર તકલીફ આપવી પડે છે. અમારો જીવ એનામાં જ છે, ત્રાપડું શીવડાવી ફકીરનું નામ લખાવ્યું ને મેલી ગયો, પેલો વડાણમાં બેસીને ગયો, શેઠને વિચાર થયો કે આટલું બધું શું ? ચોરડામાં તિલ્લેરીમાં મૂકો, શીલ કરાવો વગેરે શું ? માન ન માન પણ લખાવો નથી. જોલ્યું તો અંદરથી હીરો નીકળ્યો. જગતમાં નોકર હોય પણ ચોરીમાં ગુંબજ રૂપીઆ બે રૂપીઆની, શેઠ બે પાંચ હજારની શાહુકારી રાખે, પણ લાખમાં દાનત બગાડે. સીપાર્ક પાવલાની લાંચ લે, મોટા અધિકારી ૫૦ હજાર લાખ લાંચ લે, જેવો અધિકારી તેવી લાંચ, નીચે ઈમાનદારી રહી. હજારોની ઈમાનદારી હતી તે અહીં ગૂમ. શેઠે શું કર્યું ? પ્રાચીન કાળમાં રોડામાં ન રાખે. દાટી રાખે, ઘરનાર મોટા ન વસાવે. ઘર તદ્દન સામાન્ય રાખે, મોતીશા શેઠના ખંભાતમાં ઘર કેવા હતા ? મોટો શેઠ પણ મકાન સામાન્ય રાખે. માલ ફેરવ્યો, ઘરને લાઈ લગાડી દીધી. છ મહિને ફકીર શેઠનું ઘર પૂછતો આંચો, શેઠ સાહેબ ! લાઈ ઘર જલ ગયા, તુમેરા હોતા કયા ? જે હતા તે જલ ગયા. પેલા ફકીરને તો જે વિચાર વાયુ થયું કે ગાંડો થઈ ગયો. ‘એ શેઠજીએ જલા દીયા એ શેઠજીએ જલા દીયા. તેની દાદ કોઈ સાંભળે નહીં’, ચાર મહિના થયા એટલે મરી ગયો, એટલે શેઠજીએ દેખ્યું કે દાદ લેનારો ગયો. આ જગો પર પંચાવન વરસની શેઠની ઉંમર થઈ છે. છોકરું એકે પાછળ નથી, છોકરું છેયું કાંઈ નથી, માત્ર તો અને તી બે જ છે. નિર્વાહનું બાતું છે, નિર્વાહમાં બેનો શો વાંધો હતો ? કહો લોભ સંજ્ઞાએ કાર્યો કરવા છે ને નિર્વાહ લોભના નામે કરવો છે, શેટલા પોપાક નથી મળતા ? નિર્માલ્ય છે તો એવા સંઘરીને શું કરવા છે, લાખ ચોર્યા તો કાળ્યા, તેમાં બાઈને ગર્ભ રહ્યો, અરે શેઠજી કહે કે હું ભાગ્યશાળી, પુન્યનો પાર નથી, લાખની રકમ મળી, લાંટ મળી, અને લાડકણો મલ્યો, શેઠ હર્ષવેદ્યા થાય છે, ત્યાં લોભને લજવાવી લખલૂટ ખરચ કરવા મંડી ગયો. સુનીએ દેખ્યું કે માન ન માન કાળમાં કાળું છે. સુનિએ ચોપટો નવો બનાવ્યો. હીરાના પૈસા જમે દરી જે ખરચ થાય; જન્મ, નિશાળ, માસ્તરનો, બધો ખરચ ઉધારમાં

ગયો, જ્યાં નવાણું હબાર ખરચાયા, શેઠજી ! એક વાત કહું દુઃખ લાગશે, દુઃખસહન કરવાની તાકાત રાખો તો કહું. વલોપાત કરો કે કહેનારને કરવા દોડો તો નથી કહેવું. મુનિમ જુના વખતના મુનીમ એ શેઠ રૂપ હાથીના માથે અંકુશ હતા, તે સ્થિતિમાં મુનીમ કહે તે સહન કરવું પડે. માણસે કબૂલાત કરી કે વલોપાત નહીં કરે, મુનીમે કહ્યું કે છોકરો છ મહિના જીવવાનો છે. કુંવર વધારે ટકવાનો નથી, એકાએક છોકરો આટલા લવિષ્ય ઉપર, આઘાતમાં પાછી શું રહે ? મુનીમે કહ્યું એટલે સહન કરી બિઠવું પરચું, મન મુનીમ પરથી ઉતરી ગયું. જોગાનુજોગ જ્યાં પાંચ સાડાપાંચ મહિના થયા કે તાવ આવ્યો ને જીવ ઉડી ગયો, પછી ખબર પૂછી કે તમને કેમ માલમ પડી, ત્યારે ચોપડો રજી કર્યો, ખાનગી હીરાની કિંમત જમે કરી ઉધાર્યો હતો, ખરચ વધારતો ગયો હતો, હવે વ્યાજમાં વધુ મેલી, તે જીવગી મુશ્કી છાતીએ શલ્યા ઉચ્છેદી, કાળી પાઘડી પહેરી ફર્યા કરો, તમારે નાતમાં જન્મવાનું બંધ, આ ત્રણ વાના વ્યાજમાં, લાડી, કાળી પાઘડી ને નાનમાં જન્મવાનું બંધ.

તેમ મનુષ્યો કપટ પ્રપંચ કરી રાજી થાય છે કે અમે કમાયા. પણ 'મીયા ચોરે મુઠીએ, અલ્લા ઉપારે ઉટે', કેમ શેઠજી ઉદારી ? નથી મલ્યો કોઈ વિદ્યાસ્ત્રી, દુકાન પર બેઠીએ ૧૬ x ૫-૮૬ સમજનારો કોઈ મલતો નથી, તેથી ઉદારીન ગેઠો જ, તેવી માયા-પ્રપંચ કરી, હીકરા એકઠા કરી દુર્ગતિએ જવું પડે, આથી મનુષ્યપણની ઉમેદવારી ન થાય, સ્વભાવે પાતાલા કપાય રાખે, તે જરૂર મનુષ્યપણ મેળવે, સ્વભાવે પાતળા કપાય કરવા તે તમારે આધીન છે, તે સ્વભાવમાં મૂકે તો તમે પોતે મનુષ્યપણ મેળવી શકો છો, મારે આ પાતલાપણ કરવું આપણને કેટલું મુશ્કેલ છે. તે શાસ્ત્રજ્ઞ કે જે ને વ્યાજબી છે કે નહીં ? તે આપોઆપ વિચારી લેવો. કમલ કમલ આવી તો પણ શત્રુ ઘેલ મારી લય, તો જોલનારને શરમ આવશે જોઈએ, આવી ધર્મની પવલ આપણા હાથમાં આવી છે. તરે તેને ઉપયોગ ન કરીએ તો આપણે કેવા કહેવાઈએ તે વિચરે અધિકાર અમે

પ્રવચન ૩૮મું

૧૯૯૦ શ્રાવણ વદી ૧, શનિવાર, મહેસાણા.

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીશાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મશત પ્રકરણ ગ્રંથને રગતાં થકાં જાણાવી ગયા કે આ સંસારસમુદ્ર અનાદિ અનંત હોવાથી તેમાં આ જીવ અનાદિથી રહે છે. તેમાં મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિ થવી મુશ્કેલ હતી. તેમાં જોઈ ગયા કે યોગની, જ્ઞાનની અને શક્તિની સ્થિતિ વિચારી, સૂક્ષ્મએકેન્દ્રિયમાં કાયયોગની શી સ્થિતિ હતી ? અનંતા જીવો વચ્ચે એક આંગળના અસંખ્યાતમાં ભાગનું શરીર હતું. હવે આવા નાના શરીરમાં અનંત જીવો હોવાથી એક જીવનું સ્વતંત્ર શરીર લઈએ તો ભાગ શાનો આવે ? તેમ સ્પર્શ ઇન્દ્રિયનો માત્ર સૂક્ષ્મવિષય, સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય એવી સ્થિતિના છે કે ન પોતે કોઈની હિંસા કરે, ન કોઈની હિંસા કરે કારણ પોતે જાને, જગતમાં મોટા જીવો ખીજની હિંસા કરે અને તેથી પોતે કર્મથી લેપાય, સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવો ન કોઈની હિંસામાં આવે, ન કોઈ એની હિંસા કરે, તો કે સૂક્ષ્મ હોવાથી બાહર કરતાં સૂક્ષ્મ વધારે મરવા જોઈએ, પણ તે હિંસાના વિષયમાં ન આવે, પણ બાહર જોગવાણાને સૂક્ષ્મ જોગવાણા એવાં બારીક છે કે બાહરના છિદ્રોમાં બારોબાર પસાર થઈ ચાલ્યો જાય છે.

પુદ્ગલનું વ્યાધાત વગરનું સૂક્ષ્મપણું

અજવાળા વચ્ચે કાચ મૂકીએ તો તેજના પુદ્ગલો કાચને રોકતા નથી ને કાચ તેજના પુદ્ગલને રોકતા નથી, કોઈ કોઈને અથડામણ નહીં, કારણ તેજના પુદ્ગલો ઘણા બારીક છે. તેજના પુદ્ગલો બારીક હોવાથી તેજના અને કાચના પુદ્ગલનો વ્યાધાત થતો નથી, માટીના ઘડામાં જળજળતું પાણી નાખીએ ને બંધ કરીએ તો વરાળ માટીમાંથી બહાર નીકળે છે, કહો વરાળ બારીક છે, ન ઘડાથી રોકાઈ, ઘડો તેને રોકનાર નહીં, સામે કોઈ પણ ગરમ ચીજ બરી હોય તો બહાર ગરમી આવે, ગરમીને ધાતુનું ઠામ રોકતું નથી, તેજ, કાચ, વરાળ અને ઘડાની સ્થિતિ વિચારીશું તો બારીક ચીજ સ્પૃશ્યથી રોકાતી નથી. તેજ વરાળ કે ગરમી મજબૂત રીતે પણ રોકી શકાતા નથી, સ્વતંત્ર

પચ્ચક્ષાણુમાં વધારે લાલથી ચૂકો, બેઈમાન બનો, કાયદાપૂર્વકની મગજમાં છૂટ રાખી હોવાથી વધારે લાલ મેળવો, બેઈમાન નહીં બનો, કાયદાના પચ્ચક્ષાણુમાં ખારી છે, સર્વસમાધિપ્રત્યયિક મનના પચ્ચક્ષાણુ કહેનારા મુખવાદીના મુગટ છે, કાયદા સિવાય જે પચ્ચક્ષાણુ લેનારા તે પોતાની જિંદગીની સત્તા નહીં રાખનાર, વીલ કરવામાં વહી જતા મારી હેયાતી બહાર મૂડી આપી ગુલામ નહીં બને. કાયદાથી વીલ કરનારો મૂડી આપી ગુલામ નહીં બને. તેમ સર્વજ્ઞતા હિસાબે પચ્ચક્ષાણુ કરનારા સપડાશે નહીં, મન માંકરાનો તમને ભરેસો છે ? મોંકરાને પાંજરામાં ઘાલીએ તો, ૧૭૯૦ ભુસ્કા મારે, તેમ પચ્ચક્ષાણુના પાંજરામાં પૂરીએ તો પણ, કોરાકોરા સાગરોપમ ઊભા કરનારો, ભરેસાતું પાત્ર બન્યું નથી. શાશ્વતની આજ્ઞાનો આજુબારો, દસ્તાવેજ બોટો અને જોડું છું તે સાચું, તે કોણ માનશે ? ગાડાનું પેડું ફેરે તેમ જોડું ફેરે તેની કિંમત કેટલી ? મન-માંકડું સાચું ને સર્વજ્ઞનું વચન વ્યર્થ ગણનારની કિંમત કઈ ? સર્વજ્ઞના વચનો વિચરાય છે

બાઈઓ કરતા બેવકુફ :

કેટલાક એમ કહેતા હોય છે કે કદી કઈ પ્રસંગ બને તો ? તો પરણનારીએ ભૂલ કરી કે જિંદગી સુધી તારી સાથે બંધાઈ, વખત તું છુલ્લો કે ન છુલ્લો તો ? ગાડાનુભાવ ! વિચારી લે. પરણનારીને પ્રાણના ભોગે પ્રતિજ્ઞા કરી, ચોરીમાં રંગાંચા. તો પણ મારું જીવન અને અર્પણ, જોણે આપણા મરણને અંગે વિચાર ન કર્યો. તેમ જ બાઈઓ કરતા બેવકુફ, બાયડીબદન એ પણ જે ધરે તે ખરું ! તે દિવસ રાખી જીવન અર્પણ કરી શકી તો અર્પણના માનવને કોને ભોગ-ન્યાય કર્યો નેટલું કરી શકતા નથી ? મન કદી રીતેના કે મન વખત રહે ગંદતાં રાણાં દરે કે મારે, કેમ વર્તવું તે મારા મનમાં ને, આ નિર્માલ્યપાત્ર મે. અળખાબદન નિર્માલ્યપાત્ર ને જોયારે તે મને આ આપણું નિર્માલ્યપાત્ર કોખાડીએ કે હોણ બદોડે મને વખત મારે, મને દેહકદે દરે કે પ્રતિજ્ઞા નિર્માલ્યપાત્ર તૂટી બદલે તો ? મારાં મનમાં પણ વચનનો નથી

પચ્ચક્ષાણુ ન લે તે પાપી, તારે તે મુખપાપી તે રહતો જિંદગી :

બાળીવારી કરતા વિવેચી રાખી દુસ્વાર્ત. નહીં તેમ, ભરેસો કે રહતો બાળીવારી માર મે, સર્વજ્ઞને બેવકુફીત ને રહતો તે મારું મન

ગુરૂઓને ઊભા રાખ્યા છે. પાટીયાથી અજાણ ન બને. તેમ વિરતિ કરવાની જરૂર, અવિરતિ ટાળવાની જરૂર. આ માન્યતા રાખી, બને તેટલી વિરતિ કરે. વિરતિ કરવાની જરૂર નથી એ માનવું, બોલવું તે ગુન્હેગારી છે. શું આમાં લખેલા પ્રમાણે બોલ્યા એટલે જ પચ્ચક્ષણાણું? મનથી ધારી લીધું તો બસ. એમ નહિં સૂત્ર બોલવું જોઈએ. ‘અભિગર્હ’ પચ્ચક્ષણાણું પચ્ચક્ષણાર્ધ’ બોલે તો જ પચ્ચક્ષણાણું, મહાનુભાવ ધર દે છે, લે છે, એમાં રાજ્યના કાયદા પ્રમાણે હસ્તાવેજની જરૂર પડતી નથી ને મોંઢે આખું ને લીધું કેમ નથી ચાલતું? કોર્ટમાં મેજસ્ટ્રેટ પાસે ફરીયાદ કરી આવ. મારા ફલાણા પાસે આટલા લેણા છે. ફ્રાજદારીમાં દીવાનીમાં હુકમનામામાં કાયદા પ્રમાણે અરજી જોઈએ અને અવિરતિથી બચવા માટે આ કાયદાની જરૂર નહીં, મરજી કામ લગાવો છો. કાયડાવાળાનો કાયદો કબૂલ. ભાંગી જવામાં પાપ લાગશે તેથી નથી લેતા તો ન લેવામાં પાપ નહીંને? મફત અરજી લેતા નથી. સ્ટાંપ લેવો પડે છે.

સીધા ફૂધ ન પીશો તો વાંકા મૂતર પીશો.

કોરટના કાયદા કબૂલ અને સર્વજ્ઞ મહારાજ તારા આત્માના કાયદા માટે કાયદો સમજાવે, તે કડવો લાગે છે. આ જીવ કહે છે તે, કહેવત કડવી લાગે છે. ‘સીધા રહી ફૂધ નહીં પીએ અને વાંકા રહી મૂતર પીશે’. કાયડાના કડપથી કુંકા કાઢી કરગરીએ, આ કબૂલ કરીએ પણ સર્વજ્ઞના સીધા કાયદાને કબૂલતા નથી. આ જીવ સીધો રહી ફૂધ નથી પીતો, આ કાયદો કયો શા માટે? મૃષાવાદના મુંગા મનથી પચ્ચક્ષણાણું કહેનારા તે મનથી રાત્રિભોજન ત્યાગ કરનાર રસ્તામાં જતા હોય, કંદોઈની હુકાનમાંથી છાંટો ઉડી પડ્યો તો તેનું ભાંગ્યું, આનું રહ્યું, પચ્ચક્ષણાણુંનો કાયદો કયો તેમાં અનુપયોગ, મહંસાકાર. બારણા રાખ્યા છે. એકે વીલ કર્યું કે અત્યારથી અમલ. એકે જીંદગી પછી અમલ, તેમાં ફરક ખરો? અત્યારથી અમલ કયો તેના હાથ-પગ બંધાઈ ગયા. અત્યારથી કહેનારો વીલની કલમ પણ ફેરવી શકતો નથી. તેમ મનથી પચ્ચક્ષણાણું કરનારો અત્યારથી વીલવાળો છે, મારી જિંદગી પછી અમલ થાય તેમ લખનારો જિંદગી સુધી ફૂટો છે. તેમ અનુપયોગે કંઈ થઈ જાય તો ફૂટ, પચ્ચક્ષણાણું ન ભાંગ્યું અને મનવાળાનું પચ્ચક્ષણાણું ભાંગ્યું. વધારે લાભનું કારણ છે, મનના પચ્ચક્ષણાણુંમાં ફૂટ છે જ નહીં, વધારે લાભમાં ફૂટ રાખી છે, મનના

પચ્ચક્ષુખાણુમાં વધારે લાભથી ચૂકો, બેઈમાન બનો, કાયદાપૂર્વકની મગજમાં છુટ રાખી હોવાથી વધારે લાભ મેળવો, બેઈમાન નહીં બનો, કાયદાના પચ્ચક્ષુખાણુમાં ખારી છે, સર્વસમાધિપ્રત્યયિક મનના પચ્ચક્ષુખાણુ કંઈનારા સૂપાવાદીના મુગટ છે, કાયદા સિવાય જે પચ્ચક્ષુખાણુ લેનારા તે પોતાની બિંદગીની સત્તા નહીં રાખનાર, વીલ કરવામાં વડી જતા મારી હેયાતી બહાર મૂડી આપી શુભામ નહીં બને. કાયદાથી વીલ કરનારો મૂડી આપી શુભામ નહીં બને. તેમ સર્વજ્ઞના હિસાબે પચ્ચક્ષુખાણુ કરનારા સપડાશે નહીં, મન માંકડાનો તમને ભરેસો છે ? માંકડાને પાંજરામાં ઘાલીએ તો, ૧૯૯૦ ભુસ્કા મારે, તેમ પચ્ચક્ષુખાણુના પાંજરામાં પૂરીએ તો પણ, કોરાકોરા સાગરોપમ ઊભા કરનારો, ભરેસાનું પાત્ર બન્યું નથી. શામ્ભનની આજ્ઞાનો અણભરેસો, દસ્તાવેજ બોટો અને બોલું છું તે સાચું, તે કોણ માનશે ? ગાહનું પૈડું ફરે તેમ બોલ ફરે તેની કિંમત કેટલી ? મન-માંકડું સાચું ને સર્વજ્ઞનું વચન વ્યર્થ ગણનારની કિંમત કઈ ? સર્વજ્ઞના વચનો વિસરાય છે

બાઈઓ કરતા બેવકુફ :

કેટલાક એમ કહેતા હોય છે કે કદી કંઈ પ્રસંગ બને તો ? તો પરણનારીએ ભૂલ કરી કે બિંદગી સુધી નારી સાથે બાંધાઈ વળતું તું હુલ્લો કે ન હુલ્લો તો ? મહાનુભાવ ! વિચારી લે. પરણનારીને પ્રાણના બોળે પ્રતિજ્ઞા કરી, ઘોડીમાં સંડોપા. તો પણ માટે હુલ્લ બનેને અર્પણ, એણે આપણા મરણને અંજો વિચાર ન કર્યો, તેમ મરણ બાઈઓ કરતા બેવકુફ. બાંધકીબત એ પણ જે ધરે તે બદલ ને કિંમત રાખી હુલ્લ અર્પણ કરી શકી તો માર્ગભ્રમ રાખનારો માટે ભાગ-ત્યાગ કરવો નેટલું કરી શકતો નથી ? મરણ સી રીતના ? કેમકે વળતું ફરે સંસ્કારો દાખલાં કરે કે મારે, કેમ વર્તવું તે મારા પાનખરે, આ નિર્માલ્યપાણે મે. અણબાબત નિર્માલ્યપાણે ને કંઈકારે તે મારે. આપણું નિર્માલ્યપાણે તેજાડીએ કે દેખાવ કરે એવું વળતું મારે, મારે કેઈક કંઈ કે પ્રતિજ્ઞા સામિત પણ વધી જાય તો ? અરજી કરે. પણ અમરોત નથી

પચ્ચક્ષુખાણુ ન હો તે પાણી, તારે તે મળાપાણી ને રૂપને મિલકવું

બાળીવારી કરતા બિંદગી સુધી પ્રવર્તતી નથી મેલો ભરેસો. તે રૂપનાં બાળીવારી કરતા મે, રૂપીને મેલપાણી ને મારેસ તે પાનખરે

અને યોગ એ ચાર આત્માના શુભડાં છે. તેમાં રસી તરીકે કર્મજંઘ રહેવાનો. એક જ રસ્તો, ઉપરની રસી કાપી નાખે, અંદર પાવડર નાખી જંતુ બાળી નાખે તો નવી રસી ન થાય, સ્થિતિ કાપવા તરીકે સંવર, કાષ્ટિક તરીકે નિર્જરા, તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે જ કર્મજંઘ નથી બચી શકે, રસી ન ભડે. એમ ધારવાથી રસી આવતી અટકતી નથી. વિકાર આપોઆપ બનાવશે. તેમ જ કર્મો તેથી થતા વિકારો તારે કરવા પડતા નથી, સ્વાભાવિક થાય છે. અહીં વિરતિ-સંવરરૂપી ઓપરેશન કરી સત્તામાં રહેલા કર્મો તોડવા માટે તપસ્યા, નિર્જરા, આ સાધનો સૂક્ષ્મએકેન્દ્રિયને ન હોવાથી અનાદિ કાળથી સૂક્ષ્મએકેન્દ્રિયમાં રણખા કરે છે, અવિરતિને લીધે જ કર્મોથી બચારા બંધાઈ રહ્યા છે. અકામ નિર્જરા વધારે કરે ને કર્મજંઘન ઓછા કરે તો આપોઆપ જીવો આવે

પ્રતિજ્ઞા ન કરે તો ટીપાઈ જશે

સામાન્ય કૂતરા, ગાયો, બળદોમાં એ પ્રકાર દેખીએ છીએ, સ્વાભાવિક આવેશ, કરડવું તે ઓછામાં હોય, કોઈકમાં અધિક હોય, જેમ બનવરતું દૃષ્ટાંત તેમ મનુષ્યમાં ત્યાંના જીવ વિશેષ લ્યો. આવો સ્વાભાવિક આવેશ હોય, કર્મજંઘ ઓછો હોય તો જીવો આવી બચ. જિનેશ્વરો અને તેના વચનો જેને માનવા છે. જીવવિચાર ભણેલાને ચૈત્ર ભેદ માનવા છે, તેને અવિરતિથી કર્મજંઘ છે એ માન્યા સિવાય છૂટકો નથી. ન કરવું માત્ર કરમથી છોડાવનાર છે તેમ નહીં, ન કરવામાં પરચ્છેદાણુ ન લેવાનું કારણ? કહો અમે પરચ્છેદાણુની જરૂર દેખતા નથી. કાંતો પરચ્છેદાણુ કરવું જરૂરી નથી-એમ ધારણા દેાય. આન દેાય તો સાક્ષી પૂરવા યાંજરામાં ગયો. પછી કહે મારે સાગંદ લેવાની જરૂર નથી તો શું થાય? જે કેસ સાક્ષીનો હોય તે કેસ કોરાણું રહે ને પ્રતિજ્ઞા કરવા ના પાડી તેનો સ્વતંત્ર કેસ ચાલી. છ મહિના ટીપાઈ જાય, તેમ ચર્વણ મદારાએ નક્કી કર્યું કે પ્રતિજ્ઞા કરવાની જરૂર છે, ને પ્રતિજ્ઞા ન કરે તો ટીપાઈ જાય, અમુક સમય કાચદો કરે, ધારાસળા કાચદો કરે, જ્ઞાનીની અપેક્ષાએ તેઓ તુરીયા જમાવીયા જેવા છે, કાચદો એટલા અપૂરણા કે કાચદાની મુધારાની ચિદંત્રા, વિદ્યાની પરી છે, એટલી અપૂરણતા. તે અપૂરણ જ્ઞાનવાતા

આઓનો કરેલો કાયદો ' નથી માનતો ' કહો તો ગુન્હેગાર, ફેજદારી
 નહો, દીવાની નહીં. કોડ રૂપીઆ લીધા હોય ને ન આપો તો દીવાની,
 ગન ન લો તો ફેજદારી, તેમ સત્તર પાપસ્થાનક છોડે અને
 પચ્ચદ્ધાણની જરૂર નથી એમ કહે તો મિથ્યાત્વી, કોડ આજ લ્યો ને
 લથી આપવા કહો તો દીવાની, સોગદ નથી ખાતો તો ફેજદારી, કોડ
 રૂપીઆનો ગુન્હો જે નથી બન્યો તે ગુન્હો સોગદ ન લેવાથી બને છે. તેમ
 સત્તર પાપસ્થાનક ન છોડવાથી જે ગુન્હેગાર તેના કરતાં 'પચ્ચદ્ધાણની
 જરૂર નથી.' એમ કહો તો મોટા ગુન્હેગાર-મિથ્યાત્વી. હવે એમ કહો
 કે, 'પચ્ચદ્ધાણનું જ્ઞાન નથી તો કાંટા, છરા, ચપ્પુ, તરવાર, ઝેર, સાપ,
 ઈંછી, એ બધામાં જ્ઞાન ન હોય અને તેના ઉપર પગ મૂકો તો ન વાગે
 કરડે? જ્ઞાન નથી એ બચાવ આણતો નથી. તેના સ્વભાવે તમારા જ્ઞાન
 ગરની દશામાં કામ કરે છે. તરવાર વાગતા, વીંછી કરડતા, કોઈ દિવસ
 આમોશ કરતું નથી. આ મને બાણે તો નુકશાન કરે, ન બાણે તો ન
 રૂ-એમ આમોશ ખાય છે? રોગ તમને કહીને આવે છે કે કેમ ?
 તમારા શરીરમાં રોગો બાણપાણું કરીને આવતા નથી. તો કર્મ સજુ
 વાગતું હશે કે, બાણો તો જ કર્મ આવે ને કહીને આવે કેમ ? આ
 અવિરતિનો સ્વભાવ કર્મ લગાડવાનો છે. તેમાં નથી બાણતો તે બચાવ
 કામ ન લાગે. એકેન્દ્રિયો કશું બાણતા નથી તેથી કર્મથી બચી જતા
 નથી. સૂક્ષ્મએકેન્દ્રિય પચ્ચદ્ધાણ કે અપચ્ચદ્ધાણ, સાંભળતા કે
 બાણતા નથી, તો કર્મની કણી પણ ન લાગવી બેઈએ, તેઓ જ્ઞાનની
 કાયકાત વગરના છવો. તમે તો કાયકાતવાળા છો પણ એ રસ્તે
 ઉતર્યા નથી.

પાટીયું વાંચ્યા વગર સાહેબના મહેલમાં પેસી જવ. દેખ્યા વગર
 પેસી જવ તો એ દંડિકા વધારે આવ, તમને અવિરતિ ને વિરતિ
 બાણવાની કાયકાત છે કે નહિ? જાણવાનાર ગુરુઓ છે કે નહિ? છતાં
 બાણો નહીં ને અમને કાંઈ નહીં, આ બચાવ કોની આગળ? તેમ અહીં
 તમને વિરતિ, અવિરતિ બાણવાની તાકાત જાણવાનો પ્રવાહ તીર્થંકર
 મહારાજે ચલાવ્યો. જાણવવા માટે ગુરુઓ રોક્યા છતાં પણ અવિરતિ
 તરફ લક્ષ્ય જ ગયું નથી. અમે બાણીએ નહીં તો અમને કર્મબંધન કેમ
 થાય? આ બચાવ કામ ન લાગે. વિરતિ-અવિરતિનું સ્વરૂપ જાણવવા
 માટે વાણીરૂપ ગંગાનો પ્રવાહ વહેવડાવ્યો છે, જાણવવા માટે કાંઠે

પ્રવચન ૩૮મું

૧૯૯૦ શ્રાવણ વદી ૧, શનિવાર, મહેસાણા.

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીશાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણ ગ્રંથને રચતાં થકાં જણાવી ગયા કે આ સંસારસમુદ્ર અનાદિ અનંત હોવાથી તેમાં આ જીવ અનાદિથી રચેલો છે. તેમાં મનુષ્યલવની પ્રાપ્તિ થવી મુશ્કેલ હતી. તેમાં ભેદ ગયા કે યોગની, જ્ઞાનની અને શક્તિની સ્થિતિ વિચારી, સૂક્ષ્મએકેન્દ્રિયમાં કાયયોગની શી સ્થિતિ હતી ? અનંતા જીવો વચ્ચે એક આંગળના અસંખ્યાતમાં ભાગનું શરીર હતું. હવે આવા નાના શરીરમાં અનંત જીવો હોવાથી એક જીવનું સ્વતંત્ર શરીર લઈએ તો ભાગ શાનો આવે ? તેમ સ્પર્શ ઇન્દ્રિયનો માત્ર સૂક્ષ્મવિષય, સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય એવી સ્થિતિના છે કે ન પોતે કોઈની હિંસા કરે, ન કોઈની હિંસાનું કારણ પોતે બને, જગતમાં મોટા જીવો ખીલની હિંસા કરે અને તેથી પોતે કર્મથી લેપાય, સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવો ન કોઈની હિંસામાં આવે, ન કોઈ એની હિંસા કરે, તો કે સૂક્ષ્મ હોવાથી બાહર કરતાં સૂક્ષ્મ વધારે મરવા ભેદજે, પણ તે હિંસાના વિષયમાં ન આવે, પણ બાહર ભોગવાળાને સૂક્ષ્મ ભોગવાળા એવાં બારીક છે કે બાહરના ઇંદ્રોમાં બારેબાર પસાર થઈ આડ્યો બંધ છે.

પુદ્ગલનું વ્યાધાત વગરનું સૂક્ષ્મપણું

અજવાળા વચ્ચે કાચ મૂકીએ તો તેજના પુદ્ગલો કાચને રોકતા નથી ને કાચ તેજના પુદ્ગલને રોકતા નથી, કોઈ કોઈને અથડામણ નહીં, કારણ તેજના પુદ્ગલો ઘણા બારીક છે. તેજના પુદ્ગલો બારીક હોવાથી તેજના અને કાચના પુદ્ગલનો વ્યાધાત થતો નથી, માટીના ઘડામાં બળબળનું પાણી નાખીએ ને બંધ કરીએ તો વરાળ માટીમાંથી બહાર નીકળે છે, કંદો વરાળ બારીક છે, ન ઘડાથી રોકાઈ, ઘડો તેને રોકનાર નહીં, ત્રામે કોઈ પણ ગરમ ચીજ ભરી હોય તો બહાર ગરમી આવે, ગરમીને ધાતુનું ઠામ રોકતું નથી, તેજ, કાચ, વરાળ અને ઘડાની સ્થિતિ વિચારીશું તો બારીક ચીજ સ્થળથી રોકાતી નથી. તેજ વરાળ કે ગરમી મળ્યાત રીને પણ રોકી શકતા નથી, સ્વતંત્ર

ગતિ કરે છે. આ સ્થૂલદંડિમાં, પુદ્ગલનું સૂક્ષ્મપણું વ્યાધાત વગરનું દેખી શકીએ છીએ તો સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય વ્યાધાત વગરના હોય તેમાં હેરકત નથી આ વાત કરતાં નવી વાત જણાશે.

જ્ઞાનપૂર્વક હિંસા વર્જન તે અહિંસા

ધર્મ હિંસા ન કરવાથી કે નિવર્તથી ? જો હિંસા ન કરવી તે ધર્મ લઈએ, તો જગતભરમાં ખરામાં ખરા ઉત્કૃષ્ટ સૂક્ષ્મએકેન્દ્રિય સિવાય હિંસા ન કરવારૂપ ધર્મ ખીળને હોય નહીં. ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪મે શુભસ્થાનકે ગએલાને શરીરથી જીવની વિરાધના થાય, પડેલા જીવના શરીરથી, વાયરાથી પણ હિંસા થાય છે. ત્યાં તેમનું બનાવેલું શરીર એકત્રી હિંસાનું કારણ બને છે. હિંસા કરનાર બને નહિ, હિંસા થાય નહીં, તે મનુષ્યપણામાં અશક્ય કહીએ તો ચાલે, હિંસાનો ત્યાં સંભવ જ નહિ, તે પૂરા દયાળુ. દયાળુ-દયા ધર્મને હંકે બળવનાર ખરેખર સૂક્ષ્મએકેન્દ્રિયો. બાકીના બધા બાહર એકેન્દ્રિય. બેઈદ્રિય યાવત્ સયોગી, અયોગી સુધી આવો તો પણ હિંસાનો અસંભવ નથી, હિંસાનું કારણ પોતે બને છે. અગર ખીળને હિંસાનું કારણ પોતે બને. પોતે હિંસા કરે નહીં, ખીળને પાપનું કારણ બને નહીં, તેવું માત્ર સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયમાં જ છે. હવે જો હિંસા ન કરવી તેટલા માત્રમાં ધર્મ ગણીએ તો ધર્મના ધોરી સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયો માનવા પડે. કદાચ કહેશે કે એને જ્ઞાન ક્યાં છે ? હવે હિંસા ન કરવી તેટલા માત્રનું નામ ધર્મ નહીં, પણ જ્ઞાનથી આગળ આગળ વધેલો હોવો જોઈએ. ચૌદ શુભઠાણાવાલા કરતાં સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય વહેલા મોઢે ભત. ક્યારે ? જો હિંસા ન કરવી એટલા માત્રમાં ધર્મ ગણીએ તો, પણ જ્ઞાન નહીં હોવાને લીધે એની એ હિંસારહિત-પણાની સ્થિતિ રદ ગણીએ છીએ. તો કર્મબંધ નહીં ને ? જો તેમ હોતો તો વેલા મોઢે આત્મા બનને. ‘જ્ઞાનપૂર્વક વધનું વર્જનું તે અહિંસા ગણી છે.’ ‘જ્ઞાન પૂર્વક ન હોય તો, અહિંસા છતાં હિંસા છે,’ એ વાત જૈન-મગજવાળાને પણ ઠસવી મુશ્કેલ છે. આપણે માનીએ છીએ જૈનધર્મ પણ ખોલવાની, રહેણીકરણી તો ખીળ મતની આગળ ચાવીને ઊભી રહે છે. પરમેશ્વરને ગમ્યું તે ખરું. ખીળઓ જે કહેણી ખોલે છે, આપણે કેટલોક રીવાજ ખીળનો ઘાલી દીધો છે. વિચારો કે તમે તેવા

પરમેશ્વરને માનો છો ? પારકું વચન ઘરમાં ઘાલી દીધું છે. કહેણી, રહેણી પારકા વ્યવહાર એવા ઘરમાં ઘાલી દીધા છે કે, તમારા અનિષ્ટ પ્રસંગે જેને અંગે રોદણા રડવામાં આવે છે, કાળજી કેપે એવા કાર્યો પરમેશ્વરના ઘરના કહી દો છો.

સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવો પાપ ન કરવા છતાં કેમ પાપથી બંધાય છે ? :

અહીં સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય માટે વિચારીએ, તો કોઈ પણ જીવની હિંસા કરતા નથી, કોઈ જીવ એને મારી શકતા નથી, જેથી બીજાને પણ હિંસાનું કારણ બનતા નથી. આવા જીવો જગતમાં જોયા નહીં જડે, જેને અનાદિકાળથી જોલવું નથી, વચન યોગ નથી. મૂંગાને સાક્ષીમાં ઉભો રાખીએ તો પછી, ન જોલે તો, અગર આપણે બહાર કહીએ કે, મૂંગો છે ને સાક્ષી પૂરી ગયો, શું જોઈને કહે છે ? આ બીચારા યાવત્ અનાદિ કાળના મૂંગા. તેને મૃષાવાદનું પાપ લાગ્યું ક્યાંથી ? નથી હિંસાનું પાપ, નથી જૂઠાનું પાપ, તો ચોરીનું પાપ હોય જ ક્યાંથી ? તેને શંકણ કરવા લાયક કે ધારણ કરવા લાયક ચીજ નથી, સ્થાવર ચીજ કોઈ ઉઠાવી લઈ જતું નથી. ધારણીય અને જંગમ મિલકતની તેમને ચોરી હોતી નથી, સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયને શંકણ કરવા લાયક કે ધારણ કરવા લાયક કોઈ ચીજ નથી. સર્વ ચોરી કરતા નથી, તેમ મૈથુનને અંગે તેમને એ જાણતની કડપના નથી, પરિવ્રજમાં દુનીયામાં ગણાતી સચિત્ત, અચિત્ત કે મીશ્ર કોઈ ચીજ લેવી નથી, તો ઉત્કૃષ્ટા પંચમહાવ્રતપાલક. અનાદિકાળથી રખડી કેમ રહ્યા છે ? શાથી ? જો જૈન સિદ્ધાંત માનવો હોય અને વસ્તુ સ્થિતિ ચારી રીતે સમજવી હોય તો તે હિંસાદિક નથી કરતાં તોગણ તેના કર્મોથી બંધાય છે. જો કર્મો ન બંધાતા હોય તો એકેન્દ્રિયમાં શાથી રખડ્યા ? જો તેઓ સિદ્ધ થઈ જાય તો ત્રસજીવો બાકી રહે કેટલા ? કિયાથી કર્મ નાહીં પણ અવિરતિથી કર્મ, વિરતિ ન કરી એટલે કર્મ હાજી જાય, કાયદામાં અજ્ઞાનપણ એ બચાવ નથી, ખૂત કરીને અજ્ઞાન હતો. કાયદો જાણતો ન હતો, તે બચાવ નથી, જાણકને રોગ મરણનો બચાવ નથી, કરમને અંગે જાણકપણ આવતું નથી. કર્મના ઉદયને અને જાણકપણનો બચાવ ન આવે તો, બંધને અંગે શાનો આવે ?

તો જાણકને અંગે જાણવા ન ચાલે તો ત્યાં અજ્ઞાનપણાનો જાણવા ચાલતો નથી. જ્ઞાન નથી તે જ ગુન્હો છે. શા માટે અકામનિર્જરા ન કરી, ઉંચે કેમ ન આવ્યો ? પોતાની ભૂતથી આવેલું પરિણામ એ જાણવા નથી, જ્ઞાનાવરણીય એવા દરેક ભવે એણે જ બાંધ્યા છે, જીવત્વ તરીકે જ્ઞાનનો અધિકારી છે. ત્યાં સાધન નથી તો મેળવવું જોઈએ, ઘણાએ સાધન મેળવી ઉંચા આવ્યા છે. નિર્ધનને ત્યાં હેરાન થાય, એ દરિદ્રતામાં હેરાન થાય, તો ધન મેળવવાનો વખત નથી આવ્યો. તો હેરાન શાથી થાય છે ? કહેવાનું તત્ત્વ એ છે કે, સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયના જીવો હિંસાદિષ્ટ પાંચ પાપ કરતા નથી, છતાં પાંચે પાપોથી ભરાય છે. આપણે એ વમળમાં ન ઘુસી જવાય તેમ ડરીએ છીએ, પણ એ વમળ અવિરતિની જોડે છે, એ વમળમાં શાના લીધે રહ્યા છીએ ? એકેન્દ્રિય-પણામાં સૂક્ષ્મમાં શાથી રહ્યા છે ? માત્ર એની વિરતિ ન કર્યાને અંગે, જે સંબંધી અમારું મન નથી, વચન-કાયા નથી, અમે સુતા છીએ, ઊઘીએ છીએ, જાગતા કદી વિચાર ચાલતો હોય, નથી મન, નથી વચન; માત્ર કાયા છે તેમાં અમને કરમ લાગે, આતો પરાણે વળગાડવા હોય તો વળગાડો, અમારું મન-વચન ને કાયા નહીં ને વળગાડો એમાં નવાઈ નહીં, ચમકી ન જા. અહીં શુભકું થયું. તું સુઈ ગયો, હવે આમાં રસી ભરાવાનું, મન, વચન, કે કાયાનો ઉદય છે નહિ; છતાં રસી ભરાય છે, તારી કાયામાં મન, વચન, કાયા વગર શું થાય છે તે વિચાર, રસોળી વધારવાનું મન-વચન-કાયામાં ન હોય છતાં તે વધ્યા જ કરે છે. કહો કે અંદર સંચો જગલ્યો હતો, તેણે જગાડ શરૂ કર્યો, તેમાં જે જગાડ આવે તેમાં એનો ભાગ જાય, જગડેલા ભાગમાં જગાડ થયા સિવાય રહે જ નહિ. તેમ આત્મા જ્ઞાન વગરનો શાથી ? એ દૈવલ્ય વીતરાગ સ્વરૂપ કેમ નહિ ? કહો તેમના આત્મામાં, અવિરતિ, મિથ્યાત્વ, ક્ષાય વિગેરેનો વિકાર છે, તેમાં મન, વચન-કાયાના યોગ વિકારવૃદ્ધિ કરવાના, જડ ઉણેડી કાષ્ટિક નાખીને, જાણી ન નાખીએ ત્યાં મુઘી એ વિકાર વધ્યા જ કરે. તેમ આત્મામાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિનો વિકાર ન ફેંકી દઈએ ત્યાં મુઘી અવિરતિનું પેષણ થયા વગર રહે નહિ; આ સ્થિતિએ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયો પણ સાત આઠ કર્મો બાંધ્યા જ કરે છે, મૂળ ધણીની મરજી ઉપર આધાર ન રહે. શરીરમાં રહેલો આત્મા 'શુભરા મટાડું' કહેવાથી, જોડવાથી, ખીન્ન, ત્રીજા પ્રયત્નોથી શુભરાની રસી બાંધ ન રહે, તેમ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ક્ષાય

અને યોગ એ ચાર આત્માના શુભડાં છે. તેમાં રસી તરીકે કર્મજંઘ રહેવાનો. એકજ રસ્તો, ઉપરની રસી કાપી નાખે, અંદર પાવડર નાખી જતું બાળી નાખે તો નવી રસી ન થાય, સ્થિતિ કાપવા તરીકે સંવર, કાષ્ટિક તરીકે નિર્જરા, તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે જ કર્મજંઘ નથી બચી શકે, રસી ન લઈ, એમ ધારવાથી રસી આવતી અટકતી નથી. વિકાર આપોઆપ બનાવશે. તેમ જ કર્મો તેથી થતા વિકારો તારે કરવા પડતા નથી, સ્વાભાવિક થાય છે. અહીં વિરતિ-સંવરરૂપી ઓપરેશન કરી સત્તામાં રહેલા કર્મો તોડવા માટે તપસ્યા, નિર્જરા, આ સાધનો સૂક્ષ્મએકેન્દ્રિયને ન હોવાથી અનાદિ કાળથી સૂક્ષ્મએકેન્દ્રિયમાં રખાયા કરે છે, અવિરતિને લીધે જ કર્મોથી બિચારા બંધાઈ રહ્યા છે. અકામ નિર્જરા વધારે કરે ને કર્મજંઘન ઓછા કરે તો આપોઆપ જીવો આવે

પ્રતિજ્ઞા ન કરો તો ટીપાઈ જશો

સામાન્ય કૂતરા, ગાયો, બળદોમા જે પ્રકાર દેખીએ છીએ, સ્વાભાવિક આવેશ, કરડવું તે ઓછામાં હોય, ડોઘકમાં અધિક હોય, જેમ બનવરતું દૃષ્ટાંત તેમ મનુષ્યમાં ત્યાંના જીવ વિશેષ હ્યો. આવો સ્વાભાવિક આવેશ હોય, કર્મજંઘ ઓછો હોય તો જીવો આવી જાય. જિનેશ્વરો અને તેના વચનો જેને માનવા છે. જીવવિચાર ભણેલાને ચૌદ ભેદ માનવા છે, તેને અવિરતિથી કર્મજંઘ છે એ માન્યા સિવાય છૂટકો નથી. ન કરવું માત્ર કરમથી છોડાવનાર છે તેમ નહીં, ન કરવામાં પરચ્છેદાણુ ન લેવાનું કારણ? કહો અમે પરચ્છેદાણુની જરૂર દેખતા નથી. કાંતો પરચ્છેદાણુ કરવું જરૂરી નથી-એમ ધારણા દિાય. આમ દિાય તો સાક્ષી પૂરવા પાંજરામાં ગયો. પછી કહે મારે સામંત લેવાની જરૂર નથી તો શું થાય? જે કેસ સાક્ષીનો હોય તે કેસ કોરાણુ સંદે ને પ્રતિજ્ઞા કરવા ના પાડી તેનો સ્વતંત્ર કેસ ચાલે. હ મહિના ટીપાઈ જાય, તેમ સર્વજ્ઞ મહારાજે નક્કી કર્યું કે પ્રતિજ્ઞા કરવાની જરૂર છે, ને પ્રતિજ્ઞા ન કરો તો ટીપાઈ જાય, અગ્રુક રાત્રા કાયદો કરે, ધારાસભા કાયદો કરે, રાનીની અપેક્ષાએ તેજો તુરીયા જન્માત્મીયો જેવા છે, કાયદો એટલા અપૂરણા કે કાયદાની મુધારાની ચિઠ્ઠી, ચિઠ્ઠી પરી છે, એટલી અપૂરણતા. તે અપૂરણુ રાનવાડા

તેવાઓનો કરેલો કાયદો ‘ નથી માનતો ’ કહી તો ગુન્હેગાર, ફોજદારી ગુન્હો, દીવાની નહીં. કોડ રૂપીઆ લીધા હોય ને ન આપો તો દીવાની, સોગત ન લો તો ફોજદારી, તેમ સત્તર પાપસ્થાનક છોડે અને પચ્ચ઼ખાણની જરૂર નથી એમ કહે તો મિથ્યાત્વી, કોડ આજ લ્યો ને કાલથી આપવા કહે તો દીવાની, સોગત નથી ખાતો તો ફોજદારી, કોડ રૂપીઆનો ગુન્હો જે નથી બન્યો તે ગુન્હો સોગત ન લેવાથી બને છે. તેમ સત્તર પાપસ્થાનક ન છોડવાથી જે ગુન્હેગાર તેના કરતાં ‘ પચ્ચ઼ખાણની જરૂર નથી. ’ એમ કહે તો મોટા ગુન્હેગાર-મિથ્યાત્વી. હવે એમ કહે કે, પચ્ચ઼ખાણનું જ્ઞાન નથી તો કાંટા, છરા, ચપ્પુ, તરવાર, ઝેર, સાપ, વીંછી, એ બધામાં જ્ઞાન ન હોય અને તેના ઉપર પગ મૂકે તો ન વાગે કે કરડે? જ્ઞાન નથી એ બચાવ આલતો નથી. તેના સ્વભાવે તમારા જ્ઞાન વગરની દશામાં કામ કરે છે. તરવાર વાગતા, વીંછી કરડતા, કોઈ દિવસ ખામોશ કરતું નથી. આ મને બાણે તો નુકશાન કરે, ન બાણે તો ન કરે-એમ ખામોશ ખાય છે? રોગ તમને કહીને આવે છે કે કેમ? તમારા શરીરમાં રોગો બાણપાણું કરીને આવતા નથી. તો કર્મ સગુ લાગતું હશે કે, બાણે તો જ કર્મ આવે ને કહીને આવે કેમ? આ અવિરતિનો સ્વભાવ કર્મ લગાડવાનો છે. તેમાં નથી બાણતો તે બચાવ કામ ન લાગે. એકેન્દ્રિયો કશું બાણતા નથી તેથી કર્મથી બચી જતા નથી. સૂક્ષ્મએકેન્દ્રિય પચ્ચ઼ખાણ કે અપચ્ચ઼ખાણ, સાંભળતા કે બાણતા નથી, તો કર્મની કણી પણ ન લાગવી બેઈએ, તેઓ જ્ઞાનની લાયકાત વગરના જીવો. તમે તો લાયકાતવાળા છો પણ એ રસ્તે ઉતર્યા નથી.

પાટીયું વાંચ્યા વગર સાહેબના મહેલમાં પેચી બાવ. દેખ્યા વગર પેચી બાવ તો બે દંડિકા વધારે ખાવ, તમને અવિરતિ ને વિરતિ બાણવાની લાયકાત છે કે નહિ? જણાવનાર ગુરુઓ છે કે નહિ? છતાં બાણે નહીં ને અમને કાંઈ નહીં, આ બચાવ કેની આગળ? તેમ અહીં તમને વિરતિ, અવિરતિ બાણવાની તાકાત જણાવવાનો પ્રવાહ તીર્થંકર મહારાજે ચલાવ્યો. જણાવવા માટે ગુરુઓ રોક્યા છતાં પણ અવિરતિ તરફ લક્ષ્ય જ ગયું નથી. અમે બાણીએ નહીં તો અમને કર્મબંધન કેમ થાય? આ બચાવ કામ ન લાગે. વિરતિ-અવિરતિનું સ્વરૂપ જણાવવા માટે વાણીરૂપ ગંગાનો પ્રવાહ વહેવડાવ્યો છે, જણાવવા માટે કાંઠે

ગુરુઓને ઊભા રાખ્યા છે. પાટીયાથી અન્નણુ ન ખનો. તેમ વિરતિ કરવાની જરૂર, અવિરતિ ટાળવાની જરૂર. આ માન્યતા રાખી, અને તેટલી વિરતિ કરો. વિરતિ કરવાની જરૂર નથી એ માનવું, ખોલવું તે ગુન્હેગારી છે. શું આમાં લખેલા પ્રમાણે ખોલ્યા એટલે જ પચ્ચક્ષણાણુ? મનથી 'ધારી લીધું' તો ખસ. એમ નહિં સૂત્ર ખોલવું જોઈએ. 'અભિગગડ' પચ્ચક્ષણાણુ પચ્ચક્ષણાઈ' ખોલે તો જ પચ્ચક્ષણાણુ, મહાનુભાવ ! ધર દે છે, લે છે, એમાં રાજ્યના કાયદા પ્રમાણે દસ્તાવેજની જરૂર પડતી નથી ને મોઢે આખું ને લીધું કેમ નથી ચાલતું? કોર્ટમાં મેજિસ્ટ્રેટ પાસે ફરીયાદ કરી આવ. મારા ફલાણા પાસે આટલા લેણા છે. ફાજદારીમાં દીવાનીમાં હુકમનામામાં કાયદા પ્રમાણે અરજી જોઈએ અને અવિરતિથી બચવા માટે આ કાયદાની જરૂર નહીં, મરજી કામ લગાવો છો. કાયડાવાળાનો કાયદો કબૂલ. ભાંગી જવામાં પાપ લાગશે તેથી નથી લેતા તો ન લેવામાં પાપ નહીંને? મદત અરજી લેતા નથી. સ્ટાંપ લેવો પડે છે.

સીધા દૂધ ન પીશો તો વાંકા મૂતર પીશો.

કોરટના કાયદા કબૂલ અને સર્વજ્ઞ મહારાજ તારા આત્માના કાયદા માટે કાયદો સમન્તવે, તે કરવો લાગે છે. આ જીવ કહે છે તે, કહેવત કરવી લાગે છે. 'સીધા રહી દૂધ નહીં પીએ અને વાંકા રહી મૂતર પીએ'. કાયડાના કડપણી કુંકા કાઢી કરગરીએ, આ કબૂલ કરીએ પણ સર્વજ્ઞના સીધા કાયદાને કબૂલતા નથી. આ જીવ સીધો રહી દૂધ નથી પીતો, આ કાયદો ક્યો શા માટે? મૂપાવાદના મુંગા મનથી પચ્ચક્ષણાણુ કોંનારા તે મનથી રાત્રિભોજન ત્યાગ કરનાર રસ્તામાં જતા હોય, કંદોઈની હુકમમાંથી છાંટે ઉડી પડ્યો તો તેનું ભાંગ્યું, આનું રહ્યું, પચ્ચક્ષણાણુનો કાયદો ક્યો તેમાં અનુપયોગ, ગદસાકાર. બારણા રાખ્યા છે. એકે વીણ કર્યું કે અત્યારથી અમલ. એકે જિંદગી પડી અમલ, તેમાં ફરક ખરો? અત્યારથી અમલ ક્યો તેના લાગ-પગ બંધાઈ ગયા. અત્યારથી કોંનારો વીણની કલમ પણ ફેરવી શકતો નથી. તેમ મનથી પચ્ચક્ષણાણુ કરનારો અત્યારથી વીણવાળો છે, મારી જિંદગી પડી અમલ થાય તેમ લાગનારો જિંદગી સુધી છૂટો છે. તેમ અનુપયોગે કંઈ થઈ નય તો છૂટ, પચ્ચક્ષણાણુ ન બાગ્યું અને મનવાદાનું પચ્ચક્ષણાણુ બાગ્યું. વધારે લાભનું કારણ છે, મનના પચ્ચક્ષણાણુમાં છૂટ છે જ નહીં, વધારે લાભમાં છૂટ રાખી દે, મનના

પચ્ચક્રખાણમાં વધારે લાલથી ચૂકો, બેઈમાન બનો, કાયદાપૂર્વકની મગજમાં છૂટ રાખી હોવાથી વધારે લાલ મેળવો, બેઈમાન નહીં બનો, કાયદાના પચ્ચક્રખાણમાં ખારી છે, સર્વસમાધિપ્રત્યયિક મનના પચ્ચક્રખાણ કંઈનારા મુષાવાદીના મુગટ છે, કાયદા સિવાય જે પચ્ચક્રખાણ લેનારા તે પોતાની જિંદગીની સત્તા નહીં રાખનાર, વીલ કરવામાં વહી જતા મારી હેયાતી ગહાર મૂડી આપી શુભામ નહીં બને. કાયદાથી વીલ કરનારો મૂડી આપી શુભામ નહીં બને. તેમ સર્વજ્ઞના હિસાબે પચ્ચક્રખાણ કરનારા સપડાશે નહીં, મન માંકડાનો તમને ભરાસો છે ? મોકડાને પાંજરામાં ઘાલીએ તો, ૧૯૯૦ ભુરકા મારે, તેમ પચ્ચક્રખાણના પાંજરામાં પૂરીએ તો પણ, કોડાકોડ સાગરોપમ ઊભા કરનારો, ભરાસાનું પાત્ર બન્યું નથી. શાસનની આજ્ઞાનો અણભરાસો, દસ્તાવેજ ખોટો અને ખોલુ છું તે સાચું, તે કોણ માનશે ? ગાડનું પૈડું ફરે તેમ બોલ ફરે તેની કિંમત કેટલી ? મન-માંકડું સાચું ને સર્વજ્ઞનું વચન વ્યર્થ ગણનારની કીમત કઈ ? સર્વજ્ઞના વચનો વિસરાય છે.

ખાઈઓ કરતા બેવકુફ :

કેટલાક એમ કહેતા હોય છે કે કદી કઈ પ્રસંગ બને તો ? તો પરણનારીએ ભૂલ કરી કે જિંદગી સુધી તારી સાથે બંધાઈ, વળતે તું છુલ્લો કે ન છુલ્લો તો ? મહાનુભાવ ! વિચારી લે, પરણનારીએ પ્રાણના ભોગે પ્રતિજ્ઞા કરી, ચોરીમાં રંડાપો, તો પણ મારે છુલ્લ એને અર્પણ, એણે આપણા મરણને અંગે વિચાર ન કર્યો, તો આપણે ખાઈઓ કરતા બેવકુફ. બાયડીબત એ પણ જે થશે તે ખડ ! તે હિંમત રાખી છુલ્લ અર્પણ કરી શકી તો અવિચળ શાસનને માટે ભોગ-ત્યાગ કરવો તેટલું કરી શકતો નથી ? મરદ શી રીતનો ? કોઈક વખત રાંટે રાંડનાં શેદણાં ફરે કે મારે કેમ વર્તવું તે મારા ધ્યાનમાં છે, આ નિર્માલ્યપણું છે. અળખાબત નિર્માલ્યપણું ન દેખાડે તે જગો પર આપણે નિર્માલ્યપણું દેખાડીએ કે કોણ બાંહે કર્યો વખત આવે, હવે કોઈક કહે કે પ્રતિજ્ઞા લઈએ પણ તૂટી જાય તો ? આકડું લાગશે, પણ અમકડો નહીં

પચ્ચક્રખાણ ન લે તે પાપી, તોડે તે મહાપાપી તે ક્યારે બોલાય ?

ભાગીદારી કરતા જિંદગી સુધી તુટવાની નથી તેવો ભરાસો છે ? છતાં ભાગીદારી કરાય છે, સુનીમને બેઅદબીથી ન કાઢવો તે ધારણાથી

કંઈક એમાંથી ખરચશે, પણ સુધારક કે જૈનેતર એ ભાવનાવાળો નથી, નથી પરભવની માન્યતાવાળો. એ હોય છતાં કહ્યાણુ થશે તે ભાવનાવાળો નથી, કહો કે બળતામાંથી ઓછું કરવાનો નથી. કુંકો કે રોડું એક ઓછું થવાનું નથી, મિથ્યાત્વીને ત્યાં બધા કુંકા-ધન બધા રોડા-મકાન મળત, તમારા કરતાં મિથ્યાત્વીને ત્યાં બધા કે વધારે પૈસો તે ઘરહાટ મળતે, વારસો તમારે ત્યાં ઓછો મળ્યો, છતાં એ વારસો ત્યાં પણ મળત, તેમાંયે ત્યાં આવી વધારે શું મેળવ્યું? શુભ માનવો કે ન માનવો? પુણ્ય-પાપ સદ્ગતિ કે દુર્ગતિ, સ્વર્ગ કે નરક, માનવી કે ન માનવી, આમાં નાસ્તિક આસ્તિકનો મતભેદ હોય પણ મેળવેલું મેલવાનું છે, તેમાં નાસ્તિકને મતભેદ નથી. ત્યારે મેલવાની ચીજ એને મેળવવાનો વિચાર કરે છે, જે ચીજ અખંડ, કોઈ કાલે નાશ નહીં પામવાની, એવી ચીજ વારસામાં સોંપી જવાનો વિચાર કયો કર્યો? દાનાદિ જ્ઞાનાદિ ધર્મો વિનાશી કે અવિનાશી?

કહાય કહેશે કે સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર નાશ નહીં પામવાવાલી ચીજ, અવિનાશી ક્યાં છે? જ્ઞાન, શીલ, તપ કે ભાવ ધર્મનો એકે પ્રકાર અવિનાશી નથી, નાશ પામવાવાળા છે. જ્ઞાનને અંગે વિચારીએ, તો જ્ઞાન નાશ પામવાવાલી ચીજ, જ્ઞાન પ્રવર્તિ રૂપ લઈએ તો કિયાનો છેડો છે. જ્ઞાનના રૂપ તરીકે લ્યો તો જ્ઞાનનું પુણ્ય આ છે તે લ્યો પણ ભોગવી લે એટલે પુણ્યનો છેડો છે. છેવટે જ્ઞાનશક્તિ ઉપર આવો, આત્મામાં ઉત્પન્ન થએલી જ્ઞાનની તાકાત અવિનાશી નથી. નાશ પામવાવાલી છે. અવિનાશી માત્ર એટલું જ કે

ઔપશમિકાદિભવ્યાત્વાભાવાચ્ચન્યત્ર કેવલ સમ્યક્ત્વજ્ઞાનદર્શન-
મિદ્યન્ત્રેમ્યઃ । તત્ત્વાર્થ. ૧૦-૫ ઇતિ તત્ત્વાર્થે ઔપશમિકાદિક ભાવ
ભવ્યત્વ, બધું બિટી જાય. માત્ર રહે કેટલું? ચાર ચીજ જ રહેવા
પામે. આ ચાર ચીજ સિવાય ઔપશમિકાદિક ભાવોમાંથી કંઈ રહેવા
પામતું નથી તો જ્ઞાન વિગેરેથી થએલી આત્માની લામ્બિય સિદ્ધિપાત્ર
વસ્તુ રહેતી નથી, તેથી જ જ્ઞાનાદિક લામ્બિયને કાયિક ભાવની છતાં
નાદિ જ્ઞાન ગ્રાપ્તિ, જ્ઞાનંતરાયનો અર્થ માગનાર કુશળ હોય, જેવાની
ચીજ હોય છતાં કંઈ શકે નહિ, જ્ઞાનની કિયા અવિનાશી નથી તેથી
ધર્મરૂપ પુણ્ય, અને તેથી આવેલી શક્તિ અવિનાશી નથી. તો ધર્મ
અવિનાશી રહેવાનો કેમ?

સિદ્ધો ચરિતી કે અચરિતી :

હવે શીલનો વિચાર કરીએ, સિદ્ધ મહારાજ નો ચરિત્તી નો અચરિત્તી' ચારિત્રવાળા નહીં, અચારિત્રવાળા પણ નહીં, નહીં ચારિત્રવાળા, નહિં અવિરતિવાળા. ચારિત્રમાં મુખ્ય, પાંચે ચારિત્રોમાં જડમૂળ વ્યાપાર સ્વરૂપ કયું ચારિત્ર ? સામાયિક ચારિત્ર, તેમાં જાવ જીવાણ ઉચાર્યું હતું તે ભવના જીવન સુધીની પ્રતિજ્ઞા હતી, મનુષ્ય ભવથી આગળની પ્રતિજ્ઞા જ ન હતી. જીવ એટલે જીવ લેવો. ભવ ન લેવો, તો દરેક ચારિત્ર લેનારા મોક્ષે ન જાય, તો ચારિત્રના ખંડક-તોડનારા ખીજે ભવે મોક્ષે જાય તો ઠીક પણ ન જાય તો કોઈ પણ જીવને અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં દેશવિરતિ પણ માનેલી નથી, તો ખીજ ભવે ચારિત્ર લઈ જવાનો તે વાત જની શકે નહિં, તેથી જાવજીવનો અર્થ ભવ પૂરતો હતો. તો સિદ્ધ થયા ત્યાં જાવજીવ ક્યાં રહ્યો ? જો ભવ નથી રહ્યો તો પ્રતિજ્ઞા પૂરી થઈ. ઉપવાસ નવો ન પચ્ચજીવો ત્યાં સુધી પહેલા દિવસનો ઉપવાસ ખીજે દહાડે ગણાતો નથી. તેમ પહેલા ભવતું ચારિત્ર, સિદ્ધિમાં ગણાય નહીં. તે અપેક્ષાએ સિદ્ધોમાં ચારિત્ર નથી. કેવળજ્ઞાન થયા પછી ખીજ ભવમાં જવાતું છે જ નહીં, કેવળજ્ઞાન થાય ત્યારે ચાવતું જાવજીવદ્રવ્ય સુધી ઉતરી લેની ? સિદ્ધના ભવમાં ચારિત્ર રહેવામાં અડચણ નહીં આવે, હજુ આપણે ચારિત્રતું સ્વરૂપ વિચાર્યું નથી. સિદ્ધપણામાં હિંસાદિક કરવાના નથી પછી વાંધો શો છે ? જ્યાં રાખજો ! આ પાંચતું નામ, એકલાતું નામ ચારિત્ર નથી, સર્વથા હિંસાદિકનો ત્યાગ તિર્થંચો પણ કરે છે. કેમ ? જે તિર્થંચો અણસણ કરે છે, તે તિર્થંચો અણસણ કરતી વખતે, સર્વથા હિંસા, જૂઠ, ચોરી, મૈથુન, પરિગ્રહનો ત્યાગ કરે છે, શ્રાવકમાં પણ સમજી શ્રાવકો રાત્રે સૂતી વખતે, આંખ ન ખૂલે ત્યાં સુધી સર્વથા અહાર પાપરધાનકનો ત્યાગ કરે છે, પાંચ મહાવ્રતથી ત્યાગ કે ચારિત્ર આવી જતું હોય, તો તિર્થંચો, શ્રાવકો સૂતી વખતે ૧૮ પાપ સ્થાનકો વોસ-રાવે. અણસણ વખત ૧૮ પાપસ્થાનક વોસરાવે તેને ચારિત્ર કેમ ન માનવું ? પાંચ પાપસ્થાનક છોડવા માત્રમાં જો ચારિત્ર હોય તો તિર્થંચમાં પણ, ગૃહસ્થને પણ રાત્રે ચારિત્રવાળો છે એમ માનવું પડશે, અણસણ વખતે ૧૮ વોસરાવે તે પણ ચારિત્રવાળો છે, પણ તેને ચારિત્ર

આ શરીરના છોડા ઉતારવાના, અનંત કર્મ વર્ગણાના પુદ્ગલોના છોડા ઉતારવાનું લક્ષ્ય રહે તો ઝવેરીનો પુત્ર શીખવા બેઠો ગણાય.

જેને આત્મશુષ્ણોના વિકાસ ઉપર લક્ષ્ય નથી, તેવાના નવપ્રેવેચક લાયકના ચારિત્રમાં નિર્જરા નથી, મિથ્યાત્વ અથવા મોહની જે ગ્રંથી વળતે અંતઃકોટાકોટિ સ્થિતિ છે, તેમાંથી હીન થાય નહીં, અનંતી વળત ચારિત્ર પાળે તો પણ તે ચારિત્ર આગળ તમારી લગવાનની પૂલ ડીસ ગણતરીમાં ? પણ આ લક્ષ્ય હોય તો પૂલમાં નિર્જરા કરે. જગતમાં નિયમ છે કે, જાણ્યું તે મેળવવા માગે, જાણ્યું ન હોય તે મેળવવા શું માગે ? જાણ્યા પછી સાડું લાગે પછી તેની ઈચ્છા. પછી તેનો પ્રયત્ન કરે, પ્રયત્ન ન કરે તો મળવાનું ક્યાંથી ? તેમ આત્માનું દૈવત્વ સ્વરૂપ જાણ્યું ન હોય તો માને ક્યાંથી ? માને નહીં તો સાડું લાગે ક્યાંથી ? અને ઈચ્છા પ્રયત્ન ક્યાં હોય, પ્રયત્ન ન હોય તો મળે જ ક્યાંથી ? કોઈ પણ પદાર્થ જાણે, માને, સારો ગણે, પછી ઈચ્છા થાય, પછી મેળવવાની પ્રવૃત્તિ કરે તો મળે તેમ સર્વ મતવાળા માત્ર જીવને જાણે છે, જીવ તો મેળવવાનો નથી અને જીવનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી. સ્વરૂપ ન જાણે ત્યાં સુધી સ્વરૂપ માને ક્યાંથી ? ન જાણે માને ત્યાં સુધી ઈચ્છા થાય ક્યાંથી ? પ્રયત્ન ક્યાંથી થાય ? તો મળવાનું ક્યાં ? વળી સમ્યક્ત્વ વગર ચાહે તેવી નાની કરણી છાર પર લીંપણ છે. જે આ નિસરણી બતાવી, જીવનું સ્વરૂપ, તેનું જ્ઞાન, જાણવું, માનવું સાડું લાગ્યું, ઈચ્છા થવી, પ્રવૃત્તિ કરવી, મેળવવું, આ આખી નિસરણી નથી, તો એ પ્રાપ્તિ ક્યાં છે, મેડી દેખ્યા કરે, નિસરણી નથી પછી શું થાય ? તેમ અંત્ય પુદ્ગલ-પરાયત્નમાં મોક્ષની ઈચ્છા થઈ, મોક્ષ જાણ્યો, માન્યો, સુંદર ગણ્યો, ઈચ્છા થઈ, પ્રવૃત્તિ કરી પણ નિસરણી વગર મેડાની પ્રવૃત્તિ કરવી નકામી છે. તેમ છેલ્લા પુદ્ગલપરાયત્નમાં મોક્ષ જાણ્યો, માન્યો, પ્રવૃત્તિ કરી છતાં આ નિસરણી આવી નથી. કોઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા, જાણ્યા માન્યા પછી થાય, જે નિસરણી કહી તે ત્યાં ન હોય ત્યાં શર્ધ ગિદ્ધ થતું નથી. એ આત્માનું સ્વરૂપ જાણે માને, સુંદરતા સમજે, તે પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા થાય, તેની પ્રવૃત્તિ કરે ત્યારે જરૂર ગિદ્ધિ મેડવી પડે. દુર્ભવ્ય, અભવ્ય, મિથ્યાત્વીઓ ઉપરના કારણોથી ગિદ્ધિ થાય પછી ગિદ્ધિ મેળવી શકતા નથી.

શુદ્ધ અને દેવની સેવા ક્યાં સુધી કરવાની ?

આત્માને અનંત જ્ઞાનાદિક સ્વરૂપવાળો મानी, તે માટે તેમની સેવામાં આ નિશ્ચય થાય તેને અંગે સમ્યક્ત્વ. સમ્યક્ત્વ ધોળો, પીળો, કાળો સુગંધી, સુંવાળો પદાર્થ નથી. આ વસ્તુ જીવાદિક તત્ત્વોને તેના સ્વરૂપથી જાણો, નહીંતર નવે તત્ત્વો આખી દુનિયા માને છે, સ્વરૂપે માન્યતા નથી થતી, ત્યાં સુધી સાચી માન્યતા નથી કહેતા. જિન-સેવાથી, શુદ્ધભક્તિથી, દૈવલ્યની ઈચ્છા સમક્રિતીને હોય, સમ્યક્ત્વ વગર એ ઈચ્છા ન થાય. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ગુરુત્વં સ્વસ્ય નોદેતિ, પોતાનામાં શુદ્ધપણું, શિક્ષાની તનમયતા ન આવે, શુદ્ધ રસ્તો જતાવે તે રસ્તે તનમયપણે વધવું; પોતાનામાં શુદ્ધપણું ન આવે ત્યાં સુધી ઉત્તમ શુદ્ધની સેવા કરવી. સાથે આત્મતત્ત્વનો પ્રકાશ લક્ષ્યમાં રહેવો જોઈએ. આત્મતત્ત્વનો પ્રકાશ થાય તે વખતે આત્મપ્રકાશ ઝળકે. માત્ર વચન નહીં ઝળકે, આત્મા આપોઆપ ઝળકશે, જે વખતે તત્ત્વ ઝળક્યું તે વખતે દેવ-શુદ્ધની સેવા દુષ્કૃત-પાપ તરીકે, જે વખતે આત્મતત્ત્વનો પ્રકાશ થઈ જશે, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ વીતરાગ ક્ષીણક્રપાથી થાય તે વખતે શુદ્ધ-દેવની સેવા પાપરૂપે થશે. ચૂલે હાંલ્યા ચડાવીને રાંધતી બાઈ રંધાણું નથી ત્યાં સુધી અગ્નિ સળગાવે તો ઠાહી. એની એ બાઈ રંધાઈ ગયું પછી અગ્નિ સળગાવે તો સળગાવવું એ જ ગાંડાઈ. જે સળગાવવામાં ઠાકાપણું હતું તેમાં જ ગાંડાઈ છે. નિષ્પ્રયોજન છે. રૂંઠ થઈ ગયું પછી લાકડા સળગાવવાને લીધે ઠાહી ગણાતી હતી તે જગો પર સળગાવે તો પણ ગાંડી ગણાય. તેમ અહીં પણ જે આત્મતત્ત્વ પ્રકાશ માટે પ્રવૃત્તિ હતી, જ્યાં સુધી સર્વજ્ઞતા, વીતરાગતા ન આવી હોય ત્યાં સુધી જે દેવશુદ્ધની સેવા નિર્જરા અને ભક્તિ તરીકે ગણાતી. તે જ શુદ્ધ-અરહંતની સેવા પોતાને સર્વજ્ઞાદિ ગુણો થયા પછી કરે તો આશાતના થાય. તું શુદ્ધમહારાજની, અરહંતની ભક્તિ કર-એમ કહેનાર ગૌતમ-સ્વામી માફક આશાતના કરનાર થાય અને મિચ્છામિદુષ્કંડ દેવું પડે.

દેવલીને વંદન કરે એવા પ્રેરણાવચન એ આશાતના છે

તમને ધ્યાન હશે, કે ગૌતમસ્વામી મહારાજને ભગવાન મહાવીર ઉપર ભવાતરોનો રાગ છે. તેને અંગે કહેવામાં આવ્યું છે કે-
વિરસંસિદ્ધિઓસિ ગોયમા ! હે ગૌતમ ! તું મારી સાથે ઘણા ભવાનો

સંઘર્ગવાળો છે, પરિચયવાળો, સંઘંધવાળો છે. ઘણા ભવોનો પરિચય-સંઘંધ હોવાને લીધે તારો મારા ઉપરથી રાગ ખસતો નથી, વીતરાગ-પણાનો રાગ જોડે છે, પણ તે સાથે આ છે. સાધ્વીપણાની ખુદ્ધિ સાથે નગીનભાઈની છોકરીપણાની ખુદ્ધિ હોય છે. તે ઘરમાં હતો તો એટલો સત્કાર નથી, એમ અહીં તીર્થંકરપણાનો રાગ તેમ સાથે ભવાંતરનો પણ રાગ છે, તેને અંગે ગૌતમસ્વામીજીએ આંખજીયુ કે આમ ભવાંતરનો રાગ છે, તો માંડે થશે શું ? ગૌતમસ્વામીને નિશ્ચય થએલો કે, મને ત્યાં સુધી આ રાગ ખસવાનો નથી, એટલો મને રાગ છે કે મરી જઈ તો પણ મને રાગ નહીં છૂટે. મને જાણશે ત્યારે મારી ચિતામાંથી રાગ નીકળશે, તો માંડે શું થવાનું, રાગ છૂટતો નથી અને મોક્ષની આકાંક્ષા જળમજ્જા છે. ગૌતમસ્વામી સરળા ગણધર આમ ગણધર મહારાજ ભોક્ષે જવાના છે તે નક્કી છે, છતાં નક્કી કરવા અષ્ટાપદ ચલ્યા છે, શું ગણધરપણામાં મોક્ષ ન હતો ? ગણધર ચરમશરીરી નક્કી હોય, તે શાસ્ત્રથી તથા ગણધર પદવીથી મોક્ષ થવાનો હતો, છતાં અષ્ટાપદ પર્વત પર ચડી નક્કી કરવાનું કામ શું ? ભગવાન મહાવીરના દરમાવવાથી જાણતા હતા. હે ગૌતમ ! જે જમીન ઉપર ચાલનાર મનુષ્ય આત્મલક્ષ્મિથી અષ્ટાપદની જાત્રા કરનાર તદ્દલભ મોક્ષે જાય, તો કે હું જાઉં ? ગણધરપદ શાસ્ત્રથી નિશ્ચય છતાં વલોપાત કેમ ઉઠ્યો ? વસ્તુસ્થિતિમાં આવો ! કાપીને મને કટકા કરે તો ! વીર ! વીર શબ્દ નીકવાના છે. આટલો મને રાગ છે અને મોક્ષની પરમ આકાંક્ષા છે. વીર વગર ન રહી શકે, આ મારો રાગ છૂટવાનો સંભવ નથી અને તેથી કેવળ થવાનું નથી, અને ગણધર હોવાથી કેવળ થવાનું છે, તો અષ્ટાપદજી ગયા ત્યાં અન્ય મનીની ત્રણ તાપસ દુકડીઓ ઋષભદેવજીને પરમ પરમાત્મા માનનારા હતા. નર્મદાતર અષ્ટાપદજી પર શું હતું કે, એટલી તપસ્યા કરી ચડવા માંગતા હતા. ઋષભદેવજી ભગવાન બાવાજી, તેમની સાથે બાવાને લેવું શું ? કહો કંઈ ચાટ હતી, તેથી કેટલાક છૂટ-આંત્ર કરી ઉપર ચડવાના નિશ્ચયમાં આવેલા. એમને લક્ષ્મિ થઈ ને કોઈ જોડ, કોઈ જો પગથીઆ ચલ્યા, પરંતુ તે લક્ષ્મિ થતા હાડકાં આગળી ગયા. છતાં બાવાજીને ચડવાની ખુદ્ધિ બદલાઈ નથી અને તેને જ અંગે ગૌતમસ્વામીને દેખાઈને શું વિચારે છે, મુકાઈને લાકડા થઈ ગએલા હીએ છતાં જવાનું નથી, તો આ લક્ષ્મિજી ગૌતમસ્વામી શું જવાના ? આમ જવાને મોક્ષ થવા જાય, અકલ્યાણેલા બાવાજી દેખતા સાથે વિચારે

છે, અમે ચલી શકતા નથી તો આ શું ચઢવાના ? છતાં ગૌતમ-સ્વામી ચઢ્યા.

વજ્રસ્વામીને વૈરાગ્ય કેમ થયો ?

વજ્રસ્વામીનો જીવ-તિર્થંકરજીવનને પ્રતિબોધ કર્યો અને વજ્રસ્વામીએ જન્મતા જ જયજયકાર કર્યો. જન્મની સાથે સર્વવિરતિની બુદ્ધિ થવી, તીર્થંકરને પણ શક્ય નથી. તે પણ શામાં ? પથરાના હગલામાંથી, પથરો હીરો થઈ કેમ મળ્યો ? જે વખત વજ્રસ્વામીના પિતાએ દીક્ષા લીધી છે, અહીં વજ્રસ્વામીની માતા સુવાવડમાં હતી. જન્મ સાથે ત્યાં આગળ બાયડીઓ સામાયિક, પોસા કરનારી ને મરણ થયું હોય તો જરાજર રેતા કકળતા ન હોય તો પોતે માસ્તર બને, આંખમાં આંસુ પણ છે, કૂટવાના માસ્તર બને, એના એ જ સામાયિકના માસ્તર; તે જ કૂટવાના માસ્તર, રોવું ન આવે તો રોવડાવે, સમજુ હોય ને સમજે તો નાનો છોકરો હિતેષી દેખે ત્યાં રૂવે, બહારમાં પડી જાય, છોલઈ જાય, પણ બાપ કે મા દેખી પોક મૂકે. દાદ સાંભળે ત્યાં દાદ ગવાય, તો પછી મર્યા પાછળ રોવાય તો કોની પાસે દાદ લેવાય છે તેનો પત્તો છે ? મરી ગયો તે રોવું, કૂટવું, છાછ્યા દેખતો નથી. કોની પાસે આ દાદ છે ? કુટુંબીઓને કરાર થયો છે કે અમારે એક વખત રોવું, ચાહે ઉલે કે આડે પગે જઈશ તો અમે રોઈશું, ઉલે પગે જાય તો ઘરના રૂવે, આડે પગે જાય તો નાત રૂવે, પરગામના આવી મોકાણ માંડે છે, દીક્ષા લે તો નહકના ઘરના રોવે, પેલાનાં મરણમાં આખી નાત રૂવે પણ કરાર થયો છે, કે અમારે તારે માટે રોવું ખરું, ચાહે રાહનામું જઈશ, ચાહે રજાથી જઈશ તો પણ રોઈશું, દાદ સાંભળે તો છોકરું રૂવે છે. તેના કરતાં નપાવટ થઈ રૂવે તો, કરાર કરેલો હોવાથી રૂવે છે, એ જ વજ્રસ્વામીના જન્મ વખતે બાઈઓ એકઠી થઈ છે, વાતો કરે છે, ને આના બાપે દીક્ષા ન લીધી હતે તો, પુત્ર જન્મનો ઓચ્છવ કરત, જન્મનો ઓચ્છવ યાત, ધનગિરિએ દીક્ષા લીધી તેમાં પંડામીને ઘેર પોક. ધનભાગ્ય કે આત્મકથાણમાં કટીબદ્ધ થયો, ગર્ભવતી નિરાધાર બાઈને છોરતા રાગ ગણ્યો નહીં, બાઈઓને એ ન આવ્યું, ત્યાં મળેલી બાઈઓએ એકઠી થઈને એક જ શબ્દ કહ્યો, પારોશણ્યે લક્ષ્મી ચાર

ઉપાધિરૂપ અનર્થોને દૂર રાખનાર ધર્મરત્ન. એની ક્રીમતી આત્માને આવતા અનર્થોથી બચાવવા ઉપર ધર્મની ક્રીમત છે, તેથી અનર્થ હરણ કરનારા જગતમાં રત્નો છે, તેથી રત્નની ઉપમા દેવી છે, તેથી તે સમાન અહીં બની શકશે નહીં, સાચ્યું કથન ન હોવાથી, અહીં ધર્મ અને રત્નમાં જે સરખાવટ તે તો અહીં જણાવી છે, ધર્મ અને રત્ન અનર્થ હરણ કરનાર છે. સરખાવટ જણાવવાથી સમાસ નહીં થાય. પણ મયૂર-વ્યંસકાદિમાં સમાસ થયો. તેથી ધર્મ પદ રત્ન ધર્મ ન રત્ન. તે કેમ ? જે મનુષ્ય વસ્તુની ક્રિમત સમજે ત્યારે તેના મનમાં એ જ વસી રહે, ખીચ વસ્તુ—અહીં જેને ધર્મરત્ન સમજાયું, ખીજને અંગે રત્ન શબ્દ વાપરવાનું ન થાય, ધર્મ એ જ રત્ન ગણનારો, દુનીયાના રત્નને પથરા ગણે. તેમાં દૃષ્ટાંત જણાવ્યું કે—

અનાર્થ રાજ ધર્મરત્ન પામ્યો :

એક શ્રાવક ઝવેરી છે. પ્રાચીનકાલમાં દેશ-દેશાંતરોથી માલ લેવાવાળાની આવક-જવક થતી હતી. શ્રાવકને ત્યાં અનાર્થ દેશનો રાજ, નામ સાંભળી આવ્યો છે, ત્યાં શ્રાવક અને રાજ વાત કરી રહ્યા છે, એવામાં રાજ ઝરૂખામાં ઉભેલા હોવાથી લોકના ટોળેટોળાં ક્યાં જાય છે ? એમ પૂછ્યું, પહેલો કહે છે કે રત્નનો વેપારી બહાર આવ્યો છે ત્યાં જાય છે. તમારે ત્યાં આવેલો વેપારી પ્રશ્ન કરે તો કયો ઉત્તર દો ? અનાર્થ રાજ આગળ જે આ શબ્દ જોડાયો હશે તેનું અંતઃકરણ કઈ સ્થિતિનું હશે ? હવે પેલો રાજ કહે છે—ચાલો આટલા બધા જાય છે તો આપણે પણ જઈએ. રત્ન જે પ્રકારના છે, પથર રત્ન, પથરની જાતના, અને પથરના ભાઈ પથર વાગે તો લોહી નિકળે, તે રત્ન વાગે તો પણ લોહી નિકળે, એક તો રત્ન. પથરના ભાઈ. એક રત્ન ઝળઝળતા ચેતનમય રત્ન છે, ચેતન રત્ન ઝગઝગે એવું રત્ન, એવા રતનવાળો વેપારી બહાર આવ્યો છે. તેમાં ત્રિનેશ્વરનું વર્ણન જણાવ્યું, જગતના રત્નો દુર્લભ હોવાથી ક્રીમતી. આ ગુણને કીધે જ ક્રીમતી, એમની પાસે, રત્ન એવા કે, જે રત્નો આપે તે તેની પાસે ખૂટે નહીં, આપણે ખીજને આપીએ તો પણ ખૂટે નહીં. ખીજ રત્ન આપતાં વેપારીને ખાસી થવું પડે. આ રત્ન આભુષણમાં જડવાનું, ત્યારે આ રત્ન આન્મામાં આવેશના-આરોપના-વેશ-વેશનું. પરિણામમાં મદાવીર પામે ગયો, પ્રતિજ્ઞાધ પામ્યો

ને અનાર્થ રાત્રીએ દીક્ષા લીધી. અનાર્થે રત્ન સમજી દીક્ષાધર્મરૂપી રત્ન
ગ્રહણ કર્યું. તો સમજુ માટે શું કરવું? માટે ધર્મ તેજ રત્ન. પહેલાં
આ બુદ્ધિ આવવી મુશ્કેલ, ઉપમિતિમાં કહેલો દ્રમક-મારૂં આ ભોજન
બંધ નહીં અને વધે. કુભોજન વધારે તેમાં જ આનંદ, પૌદ્ગલિક
સંયોગનું રક્ષણ-વૃદ્ધિ થાય તો જ ધર્મ, કુભોજન જેવા સંયોગમાં
વૃદ્ધિ-રક્ષણ ન થાય તો દ્રમકને આનંદ આવતો નથી, તેમ આ જીવ
રૂપી દ્રમકને પૌદ્ગલિક સંયોગો તત્ત્વરૂપ લાગ્યા છે, તેના માટે જ
રાત્રિવસ ચિંતવન, તે માટે તે જ દ્રમક આગળ જતા સમજ્યો છે.
તે પહેલા નંબરે લાજન ઘોઈ સાફ કરી નાખ્યું છે. જ્યારે ધર્મરત્નની
બીજી કીમત સમજશે ત્યારે જ ખ્યાલ આવશે કે આ બધું શું છે?
જેવાર પણ સંઘરવા લાયક નથી, માટે ધર્મ એજ રત્ન છે. તે માટે
ધર્મ એજ રત્ન છે એવી બુદ્ધિ હોય તેવાઓ અંધને અંગે અધિકારીઓ
છે. તેવા મનુષ્યોએ પ્રથમ પોતાના આત્માને કંઈક લાયક બનાવવો
જોઈએ. ધી લેવા બાવાલાઓ પ્રથમ તપેલી લેવી પડે છે, તેમ ધર્મ
રત્નની ઈચ્છા હોય તેઓએ ૨૧ ગુણરૂપી ભાજન લેવું જોઈએ, ઠામ
વગર ધી લેવા આવે તો ઠામ ન દેએ ત્યાં સુધી ધી લેવા આવ્યા છે
તેમ માનો નહીં, તેમ ૨૧ ગુણો ન હોય તે ધર્મરત્નને લાયક, તે
યજ્ઞેલા ન ગણાય, માટે શાંતિસૂરીજી મહારાજ ધર્મરત્નને લાયક, તે
મળવાની વાર હોય તો પણ તેને લાયક કેળવે? ૨૧ ગુણવાળો હોય તે.
તેમાં પહેલો અક્ષુદ્ર ગુણ કેને કહેવો ને તે આવવો કેટલો મુશ્કેલ છે
તે અધિકાર અંગે વર્તમાન.

★

પ્રવચન ૪૨ મું

ધાવણ વદી ૫ (પંદરવું ઘર) મહેસાણા

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ધી શાંતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણ
અંધ રચતાં થકાં જળાવી ગયા કે આ સંસાર સમુદ્રમાં રખડતાં રખડતાં
આ જીવને મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ હતી. જંગલમાં ભૂલો
પડેલો, પગ વગરનો, મૂંગો, બહેરો, આંધળો, દારૂડીઓ એ વસ્તો દેવી
નીતે મેળવે? પણ અપંગને, મૂંગાને, આંધળાને, બહેરાને, દારૂના

ઘેનમાં છાકેલાને, માર્ગની પ્રાપ્તિ થવી મુશ્કેલ છે, તેવાને ભવિતવ્યતાના જોરેજ માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. મનુષ્યપણું શું તેના ગુણો કયાંદા વગેરે તેની સમજણમાં ન હતું, તેથી તે તરફ ડગલા ભરે શાનો ? વસ્તુ જાણી હોય, સારી ગણી હોય તો તે તરફ કાંઈ પણ પ્રયત્ન કરે, અનાદિથી તિર્યંચની ગતિ, તેમાં મનુષ્યપણાનો ખ્યાલ ન હતો તો તેનું સ્વરૂપ, ફળ, સુંદરતા, ઈચ્છાનો અંકુરો પણ કયાંથી થાય ? ઈચ્છા વગર ઉપાયો શું કરવા કરે ? આવી સ્થિતિ હતી તો પગે અપંગ હતો, એમ કહેવું જ પડે, માર્ગે આવનારાને પગની મજબૂતી જોઈએ, તેમ મનુષ્યભવમાં આવનારાને, સાવચેતી પૂરી જોઈએ. હજુ પણ જેમ માર્ગે આવેલો ભૂલો ન પડે તેવું રજીષ્ટર નથી. અહીં પણ આપણું મનુષ્યપણું મેળવી લીધું. મેળવેલાને પણ શાસ્ત્રકાર દુર્લભ કહે છે, તે દુર્લભ, વાંદરાને દારુ પાવા માટે કહ્યું નથી. નારકીમાં ક્રોધનો કટકો, તિર્યંચમાં માયા, દેવતામાં લોભતો દરિયો, મનુષ્યની ગતિમાં સ્વભાવે માનવું માંકડાપણું હોય, જગતમાં ન મળે તેવું તને મધ્યું તો તે ઘણું સારું થયું. વઢકણી વહુએ દીકરો જણ્યો પછી બાકી ન રહે, તેમ મનુષ્ય મૂળમાં માનવું માંકડું, તેને કહેવામાં આવ્યું કે, જગતમાં દુર્લભ તેવી વસ્તુ તને મલી, પણ માન કરવા માટે દુર્લભ નથી જણાવ્યું.

જેનશાસનના જુગારી અને શાહુકાર કોણ ?

અત્યારે સાધવું હોય તો સાધી લે, આમાં વાયદાનું કામ ચાલે તેમ નથી. કાલાન્તરે માલ મળી શકે તેનો વાયદો હોતો નથી, ખરેખર જુગારની જડ વાયદો, સરકારે બચાવ રાખ્યો છે કે, જેમાં માણની લેવડ-દેવડ હોય તે જુગાર ન ગણવો, પણ એક મીલના જે હત્તર ચોર છતાં, પાંચ હત્તર ચોરનો વાયદો કરે તો જુગાર. મળમાં જે હત્તર છે, તો પાંચ હત્તરની લેવડ, દેવડ શા ઉપર ? કહો કે માણ વગરની લેવડ, દેવડ, તેનું નામ જુગાર. જુગારની જડ કઈ ? માણની માલિકીના નિયમ વગર જે વાયદો કરવો. અહીં મનુષ્યભવમાં આવ્યા છો અને વાયદો કરો કે આવતો ભવે વાત, જિનેશ્વરના શાસનમાં પણ જુગાર રમવા દેડા છે ? અહીં મનુષ્યભવનો માણ તારા હાથમાં છે. ત્યારે તે માણ તારા હાથમાં નથી તો શા ઉપર વાયદો કરે છે ? આવતો ભવે વાત, આ ભવમાં કઈ થાય તેવું નથી. જેન શાસનમાં જુગારી-શાહુકાર આ વાક્ય બોલે છે, શાસનના શાહુકારો આનું ભાવની

વાત કરે, આ વાત જ્યાલમાં લેશે! જેઓ આવતા ભવે કરીશું તે વાયદો કરનારા જૈન શાસનના જૂગારી છે, પણ શાસનના શાહુકાર નથી. આ સમજશે ત્યારે ધર્મદાસ ગણીએ જણાવેલું વચન ગળે ઉતરશે, અત્યારે જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેને અંગે ઉદ્ધમ કરવો નથી, તેને અંગે આજસ મોજરે ચઢે છે, કુટુંબાદિકની મમતા મોં મચકોડાવે છે અને પ્રાપ્ત થયેલા ધર્મને સફળ કરતો નથી. ‘તીર્થ’કર ભગવાનનો સમય હોય, અવધિ, મનઃ પર્યવ, ચૌદ પૂર્વધરો વિચરતા હોય ત્યારે આત્માને તારીશું.’ આમ કહેનારા ઘણા નીકળશે, પણ વિચારવાની જરૂર છે કે, આ અવસ્થામાં આરાધતા નથી તો, તીર્થ’કરાદિકનો સંજોગ, રસ્તામાં પડ્યો છે ખરો? કઈ કીંમતે મળવાનો ‘હાથ નહીં’ કોડી ને ઉભી બળરે દોડી’ તે દોડે તેમાં વળે શું? તેમ આ ભવમાં મળેલો ધર્મ-સંયોગ સફળ કર્યો નથી, છેવટા-સંઘયણ પ્રમાણે પણ ઉદ્ધમ કર્યો નથી, પછી કઈ કીંમતે પામવાનો? બળરમાં માલ લેવા જવું હોય તો ખીસામાં પૈસા રાખવા પડે, તેમ તીર્થ’કર, પૂર્વધર, ગણધરનો સંયોગ ભેઈએ તો તે માટે પુણ્યનું ખીસું ભર, અત્યારે આરાધન નહીં કર્યું હોય તો ખૂદ તીર્થ’કર, કેવલી, મનઃ-પર્યવજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની મળશે તો પણ અંતે મોચીડા ને મોચીડા. આપણે તે સંયોગોમાં કંઈ પણ લાભ મેળવી શકવાના નથી. શાસ્ત્રકારની વાત એક બાજુએ રાખીએ ને દુનીયાદારીનો વિચાર કરીએ. શહેનશાહનો ઢંઢેરો આવ્યો, ચેરીદ્રિ વાંચ્યો, સલામાં એવા નીકળતા નથી પણ કોઈ એમ કહે-શહેનશાહ હોય, તે વાંચે તો આ ઢંઢેરો માનીએ, એ માણસની કઈ સ્થિતિ થાય? શહેનશાહે કહ્યો અને શહેનશાહ પોતાને મોઢે કહેતો જ કળૂલ, નહીંતર હું વર્તવાને બંધાયેલો નથી.-આમ કહેનારની શી વલે થાય? તો પછી આઠી સર્વજ્ઞ ભગવાને જે શાસન થાપ્યું, ગણધર મહારાજાએ તીર્થ’કર મહારાજ તરફથી ઢંઢેરો બધે મોકલ્યો છતાં, તેના ઉપર જેને ભરોસો નથી, તે કહે કે તીર્થ’કર જાતે આવી કહે તો માતું, તો તે વગર ભારાની કોટડી-જેલમાં બંધ, તેમ સર્વજ્ઞ ભગવાને ગણધર દ્વારાએ, ઢંઢેરો મોકલ્યો, તે તો હીસાબમાં નથી. શહેનશાહ મળે તો જ મારે કળૂલ,-એમ કહેનાર શુન્દેગાર જ બને છે, તેમ ત્રિનેશ્વરનું શાસન વિદ્યમાન, શાસ્ત્રો હાજર છતાં, હમણા કાંઈ નહીં, ભગવાન મળે ત્યારે વાત, તે કહેનારા ભગવાનના શાસ્ત્રની અવજા કરનારા ને

દુર્ગતિમાં જનારા સમજવા. તેમ ભગવાનના શાસ્ત્રો તથા શાસનને વફાદાર રહી તેમાં કહેલી ક્રિયાનો અમલ કરનાર કેવળી, તીર્થંકર, પૂર્વધર, ગણધરના સમાગમમાં આવી શકે છે.

પ્રભુ દેશના સફળ ક્યારે ગણી ?

જેઓ એમ કહેનારા છે કે ભગવાન મળશે ત્યારે ધર્મ કરીશું. આપણા નસીબમાં ફક્ત એમનાં વચનો જ છે. એમનું વિતરાગપણું, સર્વજ્ઞપણું, એમના આત્મામાં રહેવાનું છે. આપણી આંખે આવવાનું નથી, તો તીર્થંકર મહારાજની વખતે, આપું જગત એક સરખું થઈ જતે, આપું જગત દૂર રહ્યું પણ તીર્થંકરનું ઘર પણ એક ન થયું. ગોશાળો ભગવાનના સંબંધવાળો છદ્મસ્થ અને કેવલીપણામાં બન્ને સંબંધવાળો છે, જમાલી પણ સંસારી અને છદ્મસ્થ તથા કેવળીપણામાં સંબંધવાળો છે, પછી તેના આત્મામાં ભગવાનનું સર્વજ્ઞ અને વીતરાગપણું કેમ ન વસ્યું ? વિચારજો ! સર્વજ્ઞની હાજરીમાં પણ ભવ્ય જીવો લાભ મેળવી શકે તો તે કેવળ વચન દ્વારાએ જ, વચન સિવાય તીર્થંકર મહારાજની હાજરીમાં બીજો લાભ મેળવવાના નથી, પ્રાતીહાર્યો અતિશયો દેખી શકશે, પણ વીતરાગના વચનથી ક્રિયા કરી પહેલા ભવમાં તૈયાર નહીં થયા હશે તો તેમના અતિશયો, પ્રાતિહાર્યો દ્રેષ ઉત્પન્ન કરાવનાર થશે. જુઓ આ લુપ્તચાર્દને પાર છે, લોકોને ભરમાવવાનો કેવો ધંધો છે ? ગોશાળો શું બોલતો ? મહાવીર વીતરાગ પરમાત્માને દોષ તો લોકોને ભેળા કરવાનું કામ શું હતું ? કેવળજ્ઞાન થયા પછી ભગવાન મહાવીરે પ્રથમદેશના આપી તે માત્ર કહ્ય છે, તે ધારી થોડી મુદત દેશના થવી જોઈએ, તેથી ઋગ્વેદાલોકાએ સમવસરણમાં અસ્પદેશના દીધી. જે દેશના બરોબર આપે તો કહેનારા મળત, કે ‘ ગર્ધને ખાયા ખેત ન પુન્ય ન પાપ ’ ભગવાને દેશના ઘણી દીધી પણ કૃષ્ણ શું બેઠું ? સર્વજ્ઞોની દેશનાનું કૃષ્ણ કયું ? પાપ બંધ થાય, પાપને પાપ જાણે, પાપને પાપ તરીકે માને તેણે સમ્યગ્જ્ઞાન ને દર્શન થઈ જાય તો પાપ સર્વજ્ઞની દેશનાના કૃષ્ણ તરીકે ગણાય નહીં. કૃષ્ણ દોષ તો મહાવીરની દેશના નિષ્કેષ હતી જ નહીં. કેઈ જીવો સમ્યગ્દર્શન ને જ્ઞાન પામ્યા છે, પહેલી દેશનામાં સમ્યગ્દર્શન ને જ્ઞાન કેઈ જીવો પામ્યા છે, છતાં દેશના ખાલી ગણાઈ, કારણ ? અના-

જમાંથી ભલે ઘાસ થાય છે, પણ અનાજ ન થાય તો દુકાળ કહેવાય છે. અનાજ વાળું ને માત્ર ઘાસ થયું તો દુકાળ કહેવાય છે. અનાજ ન ઉગવાના હીસાએ દુર્ભિક્ષ કહીએ છીએ, કારણ? આહેજેટલું ઘાસ ઉગ્યું, પણ ખેતી અનાજના હિસાએ કરેલી, તેથી ઘાસ થયા છતાં અનાજ ન થયું હોવાથી દુકાળ કહીએ છીએ. તેમ ભગવાને દેશના દીધી, તે દુનીયાને પાપથી પાછા હઠવા માટે હતી, તેથી પાપને જાણનારા, માનનારા થયા છતાં, દેશનારૂપી અમોઘ વરસાદનું ફળ તો આવ્યું નહીં. પાપની વિરતિરૂપ-પાપ ત્યાગ કરવારૂપ જે ફળ તે ન આવવાથી પ્રથમ દેશના નિષ્ફળ ગઈ. નિષ્ફળ માનવાથી આશ્ચર્ય ગણ્યું.

પ્રથમ દેશના દુઃકાવી કેમ !

કેટલાક લોકો આશ્ચર્ય શબ્દથી, હું મુજો છું એવા વાક્યની પેઠે, વદતો વ્યાધાત ગણે છે. ન જનવાનું જન્યું, આવું બોલીએ છીએ તેથી. ત્યારે ‘અનંતી ઉત્સર્પિણી ને અનંતી અવસર્પિણીમાં જે ન જન્યું તે જન્યું, તે આશ્ચર્ય.’ આપણે ત્યારે કહીએ કે ન જનવાનું તો જન્યું ન કહેવાય, પણ આશ્ચર્યનો અર્થ કલ્પસૂત્રમાં સાંભળો છો છતાં તે સૂત્ર કઈ રીતે સંભળાતું હશે ? તે કહી શકાતું નથી, ‘અનંતી ઉત્સર્પિણી, અવસર્પિણી જાય ત્યારે, આવો જનાવ કોઈ વળત જને તેનું નામ ‘આશ્ચર્ય.’ ‘ન જનવાનું’ જને તેમાં આશ્ચર્ય નહિ.’ એ અપેક્ષાએ તીર્થંકરની પ્રથમ દેશના પાપ છોડાવ્યા વગરની થાય તો, આશ્ચર્ય કહેવાય નહીં. આશ્ચર્ય ગણતું હોવાથી નક્કી માનવું પડે કે, પ્રથમ દેશના પાપનો પરિહાર કરવા વગરથી હોય નહિ. અનંતી ચોવીસીઓ ચાલી ગઈ, તેમાં આઘદેશના સમયે પાપનો પરિહાર કરનાર કોઈ ન હતો, તેથી કેઈ જીવોને સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાનનું કારણ હતું છતાં પોતે જ નિષ્ફળ ગણી. શાથી ? પાપનો પરિહાર ન થયો તે માટે, પાપનો પરિહાર કરનાર કોઈ તૈયાર ન થયો, તેથી દેશના સંકેતી, કલ્પ પૂરતી દેશના દર્ઘ બંધ કરી. પહોર દેશના દેવાની, તે પહોર સુધી ન દીધી, કલ્પને અંગે અંતમુહૂર્ત દેશના દર્ઘ ચાલ્યા. સર્વજ્ઞ વીતરાગ તેઓ પણ પાપનો પરિહાર થતો ન દેખે તો દેશના બંધ કરી ઘે. જો દેશના બંધ ન કરે તો, તે દેશના દીધાનું તત્ત્વ કયું ? ફાગટ ગળું પુકાવ્યું તે પણ સર્વજ્ઞને લાંછન છે, માટે સર્વજ્ઞ પ્રભુએ પાપનો પરિહાર થતો ન દેખ્યો તેથી દેશના સંકેતી દીધી.

જીવની શ્રદ્ધાવાળા જ છે, વિનયરત્નને જ્યણાની ખુદ્દિ જ ન હતી. તેમ પદ્મનં નાણં તમો દયા શા માટે મૂક્યું ? શાસ્ત્રકારે જ્યણાનો જ્યકાર બતાવ્યો, તેમાં વાદીએ ઝાંખડું વળગાડ્યું હતું, એ ઝાંખડું કાઢી નાખ્યું. જ્યણાવાળો જ્ઞાન દર્શન વગરનો હોય નહીં, પહેલાં જ્ઞાન થાય પછી જ્યણા થાય, શ્રાવકનું નાનું બચ્ચું કીડીથી ચમકે છે, ક્યારે ? કીડીને જીવ માને છે એવું જ્ઞાન થયું છે પછી કીડીથી ચમકે છે. એ બચ્ચું કીડીના જીવથી ચમકે છે અને અનંત જીવમય અનંતકાયથી નથી ચમકતું, કહો તેનું જ્ઞાન નથી, તો ચમકે છે, ત્યાં જ્ઞાન જરૂર છે. નાના બચ્ચાંઓ કીડીના જ્ઞાનવાળા છે, તો જે મહાનુભાવો છકાયની જ્યણા પાલે છે, તે જરૂર જ્ઞાન અને છકાયની શ્રદ્ધાવાળા છે, જ્યણાથી ચાલે યાવત્ બાલે છે. તે છકાયના જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાવાળા છે. તેથી एवं ચિદ્દૃઢ સ્વસંજય જ્યણા કરનારાઓ તમામ સાધુઓ, જ્ઞાનવાળા અને દર્શનવાળા છે, આથી જ્યણા આવી ત્યાં તે આવેલા જ છે. ત્રીજું પાઠ કહ્યું કે—અન્નાણી કિં કાહી ? અજ્ઞાની શું કરશે ? જો જીવા-જીવના સ્વરૂપથી અજ્ઞાત હોય, પાપથી અજ્ઞાત હોય તો અજ્ઞાની કરે શું ? એ વાક્ય કહી આપે છે કે, કરે છે તે જ્ઞાની છે, નહીંતર અન્નાણી કિં કાહી ? એ કહેવાનો વખત ન હતો. જ્યણા કરે તેનું રૂળ શું ? એ બોલવું બેઠતું હતું, અન્નાણી કિં કાહી, જો અજ્ઞાની હતો, જીવાદિકની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ન હતો, તો જ્યણા કરત જ્ઞાનો ? કહો કે જ્યણા કરવા દ્વારાએ જ્ઞાન-દર્શન સિદ્ધ કરે છે.

મનુષ્યપણા મુઘી ઊંચે આવ્યા તે કોને આભારી ?

આગળ ચોથા પાઠમાં એની એ જ વસ્તુ જણાવે છે. આપણું ક્રિયાના દુશ્મન, કે જ્ઞાનનું નામ લેતા ક્રિયાને હાલી દઈએ છીએ, જો અજ્ઞાની હોત તો જ્યણા કલ્યાણ કરનારી છે, માટે જ્યણા કરે આ સ્થિતિમાં આવત જ્ઞાનો ? જ્યણાને જાણી શી રીતે ? કોઈકને ‘દુધ લાવ’ તો આપોઆપ સાથે ભાજન લાવવાનું જ છે, ભાજન વગર દૂધ શેર દૂધ આવતું જ નથી દૂધનો ઝોટર આપવાથી હામનો ઝોટર આપોઆપ થઈ ગયો. જ્યણાને અંજો જીવનું જ્ઞાન અને શક્તિ આવી જ ગઈ, તે માટે જ્ઞાનનું નિરુપણ કર્યું, નથી એ ગાથા પછી મુંઝવણનું કે જ્ઞાન ન હોય તો સંજમ નકામું, એ જાણવનું હતું. જે જીવને, અજીવને જીવાજીવને જાણે, તે જ સંજમ જાણી આવે છે,

સંજમ જાણનારો જરૂર સંજમ આચરનારો હોય. આ વાત પદ્મ નાળ તરો દયા એ વાક્ય પર લીધી છે. ત્યાં જ્ઞાન સમજી લેવું, જ્ઞાન વગર દયા હોય નહીં. જ્યાં જીવે. જ્યારે જીવ અજીવ જાણે, ત્યારે બંધ-મોક્ષ બંધ જાણે. પુન્ય પાપ બંધ મોક્ષ જાણવામાં આવેલા જ છે, દેવતાઈ ભોગોથી કંટાળેલો છે તેથી જ ત્યાગી થયેલો છે. અધ્યયન પ્રકરણ સંબંધ દેખવાં નથી, ક્રિયાને કાઢી મેલવા માટે જેને એક જ પાઠ કહેવું છે, તેમાં અર્થ પૂરો નથી પકડવો. તત્તઃ શબ્દ શા માટે કહેલો છે ? પ્રથમ જ્ઞાન તત્તો દયા, જ્ઞાનથી દયા એટલું જ કહેતે તો આવડતે, પણ જ્ઞાન ન હોતે તો દયામાં પ્રવૃત્તિ થાય નહીં. પૂર્વકાલિન જ્ઞાન જ્ઞાનજન્યા ચ દયા યપા એટલે પૂર્વકાલિન જ્ઞાન અને આ દયા જે છે તે જ્ઞાનજન્યા છે, તેથી ખીજ પાઠમાં એવં ચિદ્દૃઢ સવ્વ સંજગ ને ત્રીજામાં વળી અવનાળી કિં કાહી એમ કહ્યું. જો આમ છે તો મનુષ્ય બન્યા કેમ ? જો જ્ઞાનથી જ બંધ થાય તો અહીં મનુષ્ય થયા શી રીતે ? અજ્ઞાની હોય તો પણ જેટલું કર્મ તોડે તેનું ફળ તો મેળવે જ, અજ્ઞાનપણમાં વગર ઇચ્છાએ જે દુઃખ ભોગવે તેનું ફળ જરૂર મેળવે, અજ્ઞાનદશામાં, સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય, અસંજી પંચેન્દ્રિય, સંજી પંચેન્દ્રિયજનવરમાં, મનુષ્યપણાની ઉત્તમતા, મનુષ્યપણાના શુભ કર્મો કરે એ જ્ઞાન હતું જ નહિ, તો અજ્ઞાનપણામાંથી આટલા ઊંચા ક્યાંથી ગયા ? કહો અજ્ઞાનપણામાં પણ સમ્યક્ક્રિયાનાં ફળ ચાખીએ છીએ, વગર ઇચ્છાએ, અજ્ઞાનપણે અકામ નિર્જરા કરી તેનું ફળ પ્રત્યક્ષ મનુષ્યપણું અનુભવીએ, તો દુઃખ સહન કરવાનું, દુઃખ કરવાનું કે અજ્ઞાન દુઃખ કરવાનું રહ્યું. દુઃખ સહનના ફળ પ્રત્યક્ષ ચાખી રહ્યો છે, બધા જીવો અકામનિર્જરાથી મનુષ્યમાં આવે છે. નારકી દેવતામાં ઘણો ભાગ સમજી, તિર્યંચમાંથી પણ ભોળાને દેવલોક કે નરક જવાનું નથી. એ છતાં સંજીપંચેન્દ્રિય સિવાયના મનુષ્યપણામાં આવે તો અકામનિર્જરાથી આવ્યાને ? અકામનિર્જરાનું ફળ પ્રત્યક્ષ દેખવા છતાં નિર્જરાનું કારણ કેમ હોય છે ? નિર્જરાના કારણે કાતરવા કેમ બેસાય છે ? રક્ત જ્ઞાન તરો દયા કહી, પહેલા જ્ઞાન કહેનારા દયા કાતરનારા છે. ક્રિયાના કારણે પૂરો કે. તમે મનુષ્યમાં આવ્યા તે જ્ઞાનનું ફળ કે અજ્ઞાનનું ફળ ? આથી અજ્ઞાનવાદી ક્રિયા પણ આટલો કાંઈકો કરે છે નેમી ક્રિયાથી ન કંટાળતા જ્ઞાનની ઉપયોગીતા, ઉત્તમતા સમજવી બાજબી છે. નહીં.

મનુષ્યપણાનો ઝોધ, ન હતો તેના કારણોનો ઝોધ, કહો અટવીમાં અટવાઈ રહેલો આંધળો માર્ગે આવે તે તો જળરજસ્ત પુન્યનો ભેગ હોય તો જ માર્ગે આવે. બહેરો, મુંગો, અપંગ, અંધ, જે માર્ગે આવે તેને માર્ગ મળી જાય તે અસંભવ જેવું સંભવિત છે. આતો હંતરોમાં જાને છે. આતો અનંતમાંથી આટલા મનુષ્યો થાય છે.

ગાંડા હાથીને હટાવવા માટે કૂતરો ઉપયોગી :

આ ભવચક્રમાં ભમતા ભવ્યજીવને મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત થવું મુશ્કેલ છે, અનાદિઅનંત સંસાર-સમુદ્રમાં મનુષ્યને મનુષ્યપણું મળવું મુશ્કેલ છે, આ જીવને હવે ધીરજ છે કે, મનુષ્યપણું મળી ગયું છે પણ ગાંડા હાથીની સાથે સાઠમારીનો પ્રસંગ આવ્યો, હાથમાં હથિયાર રાખવું મુશ્કેલ તેવી વખત કૂતરું હાથમાં આવે એટલે જાસ. ખીરખલ અને પાદશાહને અમુક પ્રસંગે વાત ચાલતાં 'હાજર સો હથિયાર' વાડીમાં છોકરા પાછળ હાથી મૂક્યો, છોકરાએ કૂતરું દેખ્યું, ટાંડીયો વીંજતા હાથીના કપાળમાં ફેંક્યું, જ્યાં ભસવા લાગ્યું ત્યાં વિચારમાં પડ્યો. કમાડ તોડતાં બહાર નીકળી પડ્યો, હાથીની હડફેટમાં આવેલાને કૂતરું જાસ છે. તો પછી તારા જેવા ભવ્યજીવને મનુષ્યપણા સરખી અપૂર્વચીજ મળી છે તેનો ઉપયોગ ન કરે તો હોડીમાં જોડેલો હાથ, હાથ કરે છે. તણાતો હોય તો હાથ, હાથ થાય. કહો મનુષ્યપણાંથી ભરદરિયામાં તારનારી આ શરીરરૂપી હોડી મલી છે, છતાં હલેસાં ન મારે તે હોડી ડામાડોળ થાય તો વાંક કોનો ? હલેસાં ઢઈ કિનારે જાયવામાં હાટકા દરામ થાય છે અને જો હોડી અટવાઈ જાય તો વાંક હોડીનો, દરિયાનો કે હલેસાં ન દેવાવાળાનો ? તેમ ભવ સમુદ્રમાં ભરદરિયે પડેલા જીવને હોડી મળી ગઈ છે, આ હોડીએ અનંતાને નાચાં છે, સંજયતાને તારે છે અને અનંતાને તારશે, તેવી હોડી તને મળી ગઈ છે, છતાં હલેસાં ઢઈ હજાવતાં તારી મેંદી છૂટતી નથી, નવી વડુને મેંદી મૂંદી હોય તો કામ ન કરે તેમ ભવરૂપી ભરદરિયે પડેલો છે, હોડી મળી છે. હલેસાં પૂરતો હાથ હજાવવો છે, તે હજાવતો નથી તો વલે ચી થશે ? આ મનુષ્યપણું અનાદિકાળથી મળવું હુકમ ને મળી ગયું છે. તેમાં ધર્મરત્ન મેળવવું મુશ્કેલ છે, નવી વડુને કામ કરતાં ન આવડે તો, સાગુ જેઠાળી, નવુંદ, કાકીજી, પચામણ જતાવે તો પણ મેંદી દોરાએ મેંદલી

નથી. તેનું શું થાય ? તેમ અનાદિકાળથી જ્ઞાન, દર્શનમાં હૂણટી મારનાર ન હોય તો તેને મુશ્કેલી પડત, તને જો તીર્થંકર મહારાજ પેઠે સ્વયં કરવું પડત તો મુશ્કેલી પડત, પણ શીખડાવનાર છે તેમ માર્ગે લાવનાર મહાનુભાવ ગુરુ મહારાજ મલ્યા છે, છતાં ધર્મરત્ન ન પામે તેમાં બીજાનો ઉપાય શો ? હવે ધર્મરત્ન પામવું શી રીતે ? શાસ્ત્રકરો ધર્મરત્ન પમાડવા માટે જે અશુદ્ધતા આદિગુણો ઉપયોગી છે તે વિગેરે હંકીકત આગળ બતાવવામાં આવશે.

આ વ્યાખ્યાનનો સારાંશ—૧ પદ્મં નાણં તત્ત્વો દયા, ૨ દયા-જયણા પાવનારામાં જ્ઞાન સમ્યક્ત્વ હોય જ, ૩ સાત ભયનો ભય ગણે તે અવગુણ ૪ પાપનો ભય રાખવો તે ગુણ,

પ્રવચન ૪૪ મું

૧૯૯૦, શ્રાવણ વદી ૭ મહેસાણા

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીશાંતિસૂરીશ્વરજી ધર્મરત્નપ્રકરણ અંચને રચતાં આગળ જણાવી ગયા કે આ અનાદિ સંસારમાં અનાદિકાળથી રણડતાં આ જીવને મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત થવું મુશ્કેલ હતું, હુલો, આંધળો, બહેરો, અટવીમાં અટવાઈ ગયેલો હોય તો અટવીમાં રહેતે કેમ આવે ? તેમ આપણે પણ મનુષ્યપણું શું છે, તે જાણતા ન હતા, મનુષ્યપણું કયા કર્મોથી મળે છે તે જાણતા ન હતા, તેના ઉપાયોની પણ આપણને ખબર ન હતી, તેવી સ્થિતિમાં રણડતા રણડતા ભવિતવ્યતાના ચોગે અક્રમનિર્જરામાં ચડ્યા અને પડ્યા. એમ અનંતી વખત ચડ્યા અને પડ્યા એમ અનંતી વખત ચડતા પડતાં આચરતા દોષકે સંજોગ મળી ગયો કે આયુષ્ય બાંધતી વખતે કપાયની પરિણતિ તીવ્ર ન રહી, કપાય મંદ હોય તો મનુષ્યપણાનું આયુષ્ય બાંધે છે. જો આમ છે તો પાતલા કપાય શા માટે કહો છો ? આયુષ્ય બાંધતી વખત પાતળા કપાય હોય તો જરૂર મનુષ્યપણાનું આયુષ્ય બાંધે અને આયુષ્ય બાંધે સિવાય બીજા ટાઈમ પાતલા કપાય હોય અને મરતી વખત મંદ કપાય ન હોય તો મનુષ્યનું આયુષ્ય ન બાંધે, તો સ્વભાવે પાતળા કપાયની વાત કરી નકામા ભરકાવી માર્યા. કેમકે તમે સ્વભાવે પાતળા કપાય કદા એટલે મનુષ્યપણાને અંગે અસંભવ કયો.

સિંહ અને કૂતરાના સ્વભાવ સાથે કોની સમાનતા ?

મનુષ્ય કે તિર્યંચ કોઈ પણ જીવ લાગણી વગરનો નથી, જેને જેટલી વધારે સમજણ તેને તેટલી વધારે લાગણી, લાગણીનો સંબંધ સમજ સાથે વધારે છે. સમજુ ઈમારામાં સમજી જાય, અણુસમજુને ડહાણા મારે તો પણ કંઈ નહીં. જેને જેટલી સમજણ તેને જ ખીજતની ક્રિયા વચન વિચારોથી તેટલી જ લાગણી ઉભી થાય. મનુષ્ય યાવત્ જાનવરમાં લાગણી રહેલી જ છે. તે છે તો કષાય જરૂર થવાનો, જો કષાય થવાનો તો તમે પાતળા કષાયપણું કહો છો તે તદ્દન અસંભવિત, પણ જેનામાં સમજણ પૂરેપૂરી છે, તેને લાગણી જરોળર થવાની, લાગણી થઈ તો આવેશ થવાનો, ઉપદેશથી આવેશ તો ઢખાવીશું, શાસ્ત્રકાર કહે છે કે-કોઈએ આપણને આક્રોશ કર્યો, જગતમાં જે પ્રકારના જીવો છે, એક બુદ્ધિશાળી, એક બુદ્ધિ વગરના કૂતરાને પથરો મારે તો પથરાને કરડવા જાય, પણ સિંહની ઉપર જાણુ માર્યું હોય તો સિંહ જાણુ સામું નહીં જુએ પણ મારનાર કોણ ? તેની તરફ નજર કરશે. જાણુની ઉત્પત્તિ દેખશે, કુતરો પથરને કરડવા દોડશે, કોઈ પણ શ્રોતા-વક્તા મનુષ્ય પોતાને કુતરાની પંક્તિમાં જોમાડવા માગતો નથી, છતાં જગતની વિચિત્રતા એ છે કે કરવું કુતરા પેઠે અને તેની પંક્તિમાં જોસવું નથી. કાણે કાણે દરેક પ્રસંગે કૂતરાવેડા કરવા તૈયાર છે, સિંહની સ્થિતિ એક વખત પણ જાળવવા તૈયાર નથી. સિંહ જધાને થવું છે. કોઈને કુતરા થવું ગમતું નથી. પણ કુતરાવેડા કર્યા તો કોઈ મોંઢે નહીં કહે, તો પણ લાઈન તે ગણાશે અને પાછળ તે જ કહેવાશે. શી રીતે ? તમને ખીજ મનુષ્યે તિરસ્કાર કર્યો, માર્યા, ખીજાએ તમને ગાળ દીધી, એ જધામાં તમે કંઈ વસ્તુને પકડો છો ? તિરસ્કાર, મારની ગાળની વાતને પકડો છો. પણ એના કારણને પકડ્યું ? અરે આટલા છે તેમાં મને જ તિરસ્કાર કેમ ? આટલા જધામાં મને જ કેમ ગાળ દે છે ? તેનો વિચાર કર્યો ? કેમ તિરસ્કાર કરે છે, ગાળ દે છે તેનો વિચાર કરવા તૈયાર નથી, તો કયા કારણથી દે છે તેનો વિચાર તો કરો જ ક્યાંથી ?

તરીને તારનારા, દુષ્ટીને તારનારા કોણ ?

દોષ જનીન ઉપર પડ્યો, ઉચેથી પડેલો દોષ ઉછળ્યો કેમ ? તે સ્વાસ્થ કરનાર કેટલો ગ્રાંથો ગણાય ? ઉછળવામાં સ્વાસ્થ હોય જ નહીં.

તેમ તેં અપજ્ઞાના વેદનીયના એવાં કર્મો ખાંધેલા છે, તેથી બીજાને તિરસ્કાર કરવાનું મારવાનું ગાળદેવાનું મન થાય છે, તારા કરેલાં છે તેનો જ આ જવાબ છે. તારા અપજ્ઞા કે તારા અભ્યાખ્યાન દેવાથી બંધાએલા કર્મો એજ જવાબદાર છે. એતો બિચારો નિમિત્ત માત્ર છે, એ તો બિચારો ડૂબી તારે છે, તરીને તારનાર તીર્થંકર પણ મળશે, તરતા-તારનાર તીર્થંકર મળશે પણ ડૂબતા તારનાર ક્યાં મકશે ? તારા અજ્ઞાતાના કર્મો ક્ષય કરવામાં આ બિચારો કારણ-સહાયક બની પોતે ડૂબી જાય છે. પોતે કર્મો ખાંધી તારા કર્મો તોડાવે છે. તારા આત્માને હલકો કરનાર કોણ મળવાનો ? તેની કડુણા કરવાની છે. તને કેટલો ક્ષાયદો છે ? પોતાની સુદરતા ન કરે, તે પરની કડુણા શી રીતે કરે ? પહેલાં એ વિચાર કર. તને આકોશ કરનાર, મારનાર, ગાળો દેનાર, તારો ખરેખર ઉપગારી છે. કેમ ? પોતે હેરાન થવાનું નોતરું લઈ તને બચાવી લીધો, જેને તું ઉપગારી માને છે તે તીર્થંકરો તરીને તારનાર છે.

શેઠ, અને મુનીમ બે જણા તાપી રહ્યા છે. મુનીમજી કહી ઇન્કમેસે એક તણુખા ઉડે, દોનોંકી દાદીમાં તણુખા પડે, જલે તો કીસકો દાદી પ્રથમ ખુઝાવે ? ઘાસ જેસા એ જલ જતા હૈ, મુનીમજી કહે કે સાળ ! આપકી ખુઝાવે. ઝલનેકા મોખા નથી આવ્યા ત્યાં મુધી આ કહે છે, વળત આવે ત્યારે કોઈ બીજાને બચાવવા જતું નથી. એટલામાં સાળા મુનીમને એવો જ પ્રશ્ન કર્યો, મેરી દાદીકું બે લહરકા મારકે પીછે આપકી બી ખુઝાવું. એમ તીર્થંકર મહારાજ, ગણધર, કેવલી, આચાર્યાદિક સળ પોતપોતાના બે લહરકા મારી પછી બીજાની વાત. ભવ્યજીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો, પણ પહેલાં પોતાનું કહ્યાણ કરે, તીર્થંકર મહારાજે પણ પહેલાં પોતાનું કેવળજ્ઞાન ઉપજીવ્યું, પછી બીજાને ઉપદેશ દેવા લાગ્યા, ઘાતી કર્મનો ક્ષય કર્યો હવે અઘાતીયા ચાર કર્મ બાકી રહ્યા. જિંદગીના અંત મુધી અઘાતી જતા નથી તેથી ભવોપગ્રાહી કર્મ નામ રાખ્યા છે, ભવની સાથે લાગ્યા છે, જિંદગી ખતમ ન થાય ત્યાં મુધી નેમાંથી એક પણ ખતમ થતું નથી. નામ, આયુષ્ય-ગોત્ર, વેદનીય બધાનો જિંદગીના અંત થયા પછી અંત થાય છે. આપણે કરવાનું સર્વ કરી લીધું, રહ્યા તેને જલાવી શકાતા નથી. અપના ખુઝાવે પછી નકી કર્યું છે કે હવે ભવ્યજીવનાં કર્મ ખુઝાવું, જિન્નેવરને ઉવડ.

થયું તે પહેલાં, જગત કર્મથી બાંધાયેલું છે તે જાણતા હતા ન જાણતા હોય તો સમક્ષિત નથી. તો જાણતા હતા ને સમક્ષિત હવું તો તે વખત ભાવદયા કેમ ન આવી ? તીર્થંકર મહારાજને તીર્થવું નિરૂપણ કેવળજ્ઞાન થયા પહેલાં ન હોય, સર્વ પદાર્થ જાણ્યા વગર તીર્થંકર દેશના દેતા નથી, આહે તેમ પ્રથમ પોતાનું કરી લીધું. તરીને નારનાર થયા.

ઉપદેશનો અધિકાર કોને ?

આધુઓએ પણ એ રાખ્યું કે સ્વયં પરિહાર, અરે તમે લખાડ ન બનશો. 'પોતે કરે નહીં, ને બીજાને કહેવા જાય તે લખાડ કહેવાય' તમો કહો છો ને 'ડાહી આસરે જાય નહીં' ને ગાંડીને શિખામણ દે.' પોતે આવદ્યનો ત્યાગ કરે નહીં અને બીજાને આવદ્ય ત્યાગનો ઉપદેશ કરે તો શું થાય ? તેથી આધુને ઉપદેશ દેવાનો હક કયારે ? શાસ્ત્ર કારે નિયમ કર્યો કે, ધર્મ એ ઉત્પન્ન કોણે કર્યો ? આદિમાં પહેલ-વહેલો ધર્મ તીર્થંકર મહારાજએ કહ્યો હતો, છતાં શહેનશાહનો ઢંઢેરો લંગોટીયો ન વાંચે, શહેરનો ચેરીફ, શહેરનો નગરશેઠ ઢંઢેરો સંભળાવે, તેમ આહીં જિનેશ્વર મહારાજનો ઢંઢેરો, ધર્મ એટલે જિનેશ્વર મહારાજનો ઢંઢેરો, પણ ઢંઢેરોનો લખોટો કોણ વાંચે ? જ્ઞાન અને ક્રિયા પણ જોઈએ, એકલા જ્ઞાનવાળો એવી સ્થિતિમાં આવે કે અણુરીબાઈના બહોંતર કીલ્લા અણુરીમાં જાય, રાણીને રાજ્ય મળ્યું છે, અરબુરુપોએ આવી કહ્યું કે, પાટોશીના રાજ્યો સુદગી નૈયારી કરે છે, હાં સુણા, જાણ લીયા, લશ્કર એકઠું થયું, બગર લાવ્યો, તેને જાણ લીયા કહ્યું, વાકેદ્ર કીયા, અરબા કીયા, લશ્કર આપ્યું-એમ બગર આવી, સુણ લીયા, અરે એનો સીમાડો આગળની નીકળવા માંડ્યું. તો એન્ય તમારા સીમાડામાં પેહું, સુણ લીયા, અરે તમારા શાંદર ઉપર હલ્લો કરી કળજો કર્યો, જાણ લીયા, અરે દેશના મધ્ય ભાગમાં આવ્યું. અરબી બાત, શહેર નજીક આવ્યું. ડીક ! આવી રીતે દેશને હે, જાણ લીયા, ડીક હે, કહ્યા ગઈ. સમીરણાઈનો હુવ. ભાજ-મજામાં જડગઈ રહ્યા ને બહોંતર કીલ્લા પાટોશી રાજ્યે ગઈ લીયા. તેમ કર્મ આમ બાંધાય છે ને જાણ્યું, હિંસાદિદશી નરકનાં ખાતાં બાંધાય છે ને જાણ્યું, અરે તેથી દુર્ગતિ ભાગવતી પડે જાણ્યું, તેમ જોનશાહન એકલા જ્ઞાનમાટે એક કળજું પણ કોતું નથી.

જૈનશાસન શબ્દથી કહી આપે છે કે, જીતો, ક્રિયામાં પ્રવર્તો, તેમ, જિનેશ્વરના હંદેરાના લખોટાને વાંચનાર પ્રકરણ-ચતિ, જે નિશીથસૂત્રને ધારણ કરનાર ચતિ, સાધુ જ્ઞાન-વૈભવવાળો અને શેરીક વંદાદાર બને તેમ અહીં નિશીથસૂત્રના જ્ઞાનવાળો અને સાધુપણવાળો. પ્રકરણ એટલે નિશીથસૂત્રના જ્ઞાનવાળો સાધુ, જિનેશ્વરનો સંદેશો કહેવાનો તેને હક છે, નહીં કે પાછડી અને પાટલુવાળાને, જૈનધર્મમાં મુખ્ય પાયો છે એ કયાની દયા. ગૃહસ્થ છકાયની દયા કહેશે કે નહિં ? જે છકાયની દયા ન કરે તો પાયા વગરની ઈમારત, તેનું ધર્મકથન પાયા વગરનું, તો પાયા વગરની ઈમારત. જે છકાયની દયા કરે તો પોતે પાળતો નથી ને ખીલને પાળવાનું કરે તેનું પરિણામ શું આવે ? લોકોમાં સારી સ્થિતિમાં હોય, ટીપમાં પોતે ન ભરે, ને ખીલને કરે કે ભાઈ ! આ ખરેખર સોનાને કોદાળે વાવવા જેવું છે. એ વચનની શી અસર થાય છે ? એ જ પ્રમાણે પોતે છકાયની દયામાં પ્રવર્તેલો નથી, તે ખીલને છકાયનો ઉપદેશ શી રીતે આપશે ?

વંદાને કેમ ઉપદેશ માટે મોકલ્યા :

નંદીપેણુજીને છેલ્લાં અંતે શું કહ્યું ? કે તમે કેમ બેઠા છો, ખીલએ દરશુજર કરી પણ સોનીએ દરશુજર ન કરી, એ કયાની દયા પોતે પાળે નહીં અને ખીલને જે કરેલા બચ, તેની કિંમત નથી. પાયા વગરની ઈમારત તરીકે આહુ તે કરી લે, તેથી ધર્મનું કથન નિર્ધન મુનિ સિવાય નહીં, મહારાજ સંપ્રતિને અનાર્થ દેશમાં ધર્મનો પ્રચાર કરવો હતો, ત્યાં વેશધારી લાંઝોને મોકલ્યા, દ્રવ્યમાંએ વર્તાણુંક નેઈએ. વ્યવહારમાં વર્તાણુંક રાખવી પડે. ત્યાંપણુ સાધુપણુ દ્રવ્યથી-વ્યવહારથી પાળવાની ફરજ, રાજ પોતે ખોટા સીક્ષા પાટે પછી નીતિનું સ્થાન કયાં ? સંપ્રતિરાજએ એક રીતએ જુલમ કર્યો, લેખધારી જુઠા ઉભા કરે તેનો અર્થ શો ? જુઠા સીક્ષાઓ રાજ ઉભા કરે, આવો શાસનનો ઉદ્યોત કરનાર. શાસનનો ભગત, આચાર્યના કહેવામાં રહેનારો લેખધારી સાધુ ઉભા કરવા તે તેને શોભતું હતું ? કહો ગૃહસ્થદારને ધર્મ કહેવડાવવો, તે કરતાં લેખધારી સાધુ પાસે ધર્મ કહેવડાવવો સારો ગણ્યો, છકાયના કૂટામાં પ્રવર્તેલા, બારવ્રતવાળા પાસે ધર્મ કહેવડાવવો તે કરતાં જુઠા લેખધારી પાસે ધર્મ કહેવડાવવો સારો ગણ્યો. તે જગો પર સમક્ષિધારી, બારવ્રતધારીને મોકલવા હતાને ?

વેષધારી એટલે લુચ્ચા ન હતા, તે વળતે સાધુપણમાં જ વર્તવું પડે, વિરૂધ્ધ વર્તે તો રાજનો કાયડો પડે, નહીંતર છાપ શી રીતે પડે? આમ કરવું જોઈએ, અમારા કહ્યા વગર ક્યાં કરવું જોઈએ, અમે હવે નહીં જોલીએ, અમને દેજો ત્યારથી આમ-કરવાનું, આમ કરી દાતારો તૈયાર કર્યા, વંદપુરૂપને ધર્મોપદેશ આપતા ધર્મની લાઈનમાં વર્તવું પડયું, જ્યારે અનાર્થદેશમાં ધર્મપ્રચાર કરવો હતો ત્યારે આચાર પ્રવર્તાવવો પડતો હતો.

દીક્ષા આપવાની કે લેવાની ?

તમારે તો મારે ઘેર જોડા ગંગા, ઘેર આવે તો લાલ લઉં, હું ગંગા પાસે ન જઉં. લેખધારીને લુચ્ચા માને છતાં રાજથી ગુરુ માનવા પડે, રાજનો અધિકારી લુચ્ચો અન્યાયી છતાં સાહેબ કહેવો પડે છે, સત્તાથી ગુરુ માનતા. અહીં વાત કેટલી છે ? લુચ્ચા વંદોને, વેષધારી-વ્યવહારી વર્તન સાધુનું રાખી ઉપદેશ અપાયો છે, માટે જ કહેવું પડયું કે, ગાંડી શિખામણ દે એવો ધંધો અહીં નથી, તેથી હરિભદ્રસૂરીજીએ ‘સ્વયં પરિહારઃ’ કહી દીધું, પોતે કેસરીયા કરવા ન નીકળે ને ખીન્તને, ‘ચડો જોટા ચૂળીપર, દો ખુદાકા નામ.’ અમારી-દીક્ષા આપી દેવાતી હતે તો આખા જગતને દઈ દઈએ, અમારી આખી થતી નથી. તે આવીને સર્વવિરતિ લે છે, તેને લેવાના ભાવ થયા, તેણે કહ્યું ત્યારે દીધું, એને કરેમિ ભંતો જોલીએ, એને કરાવિએ એમ નથી જોડતા, ખીન્તમાં પચ્ચદ્ધ્યાઈ જોલીએ, આમાં પચ્ચદ્ધ્યાઈ ન જોલીએ, એમાં પચ્ચદ્ધ્યામિ જોલીએ છીએ, હું એ સામાયિકમાં છું, તેમાં તું પણ આવ, હું જોડું છું તેનો તું અનુવાદ કરે છે, કરેમિ કહ્યો છે, કોદા કે અમે આખી જ નથી, અમે તો અમારો આચાર હતો તે જોડ્યા, તેનો તેણે અનુવાદ કર્યો, તેણે હું જોડું તે પ્રમાણે જોડ્યું, તારે લેવું હોય તો લે, આખી દેવાતી નથી, દીક્ષા લીધી લેવાય છે, આખી દેવાય તો તમે બધા અળખામણા છો? તમને કેમ ન આવુ? લીધી લેવાય છે, દુચ્છાકામિ મગવન મર્ચવિરતિ મામાયિક વચ્ચગવોજી એ તમે જોલો ત્યારે ઉચ્ચગવીએ છીએ. દીક્ષા લીધી છે, લીધી નથી, દીક્ષા મને આપો તેટલો શબ્દ જોડતા નથી ત્યાં મુઠ્ઠી તેને દીક્ષા કોઈ આપતું નથી. આજકાલ આ મવાડનું સ્થાન નથી. પ્રાચીન કાળમાં કેમ સ્થાન હતું? પ્રાચીન કાળમાં કુળમાં

ધર્મ ન હતો. ભાઈ બુદ્ધ ને બાઈ જિનેશ્વરને, છોકરો વિષ્ણુ ને છોકરી શીવને માનતી હોય, ત્યાં કુલાચારે ધર્મ ન હતો, તે વખતે કુલના સંસ્કાર ન હતા, તમારે તો કુલાચારે ધર્મ થઈ ગયો છે, તેથી નાનામાં નાનો છોકરો હોય, રેલમાં સાધુ બેઠા હોય તો બાપા ! સાધુ-ગાડીમાં બેઠા. તે સમજે છે કે સાધુને ન અડકાય. છોકરો સાધ્વીને ન અડકે. કુલાચારથી ખબર છે કે સાધ્વીથી પુરુષને અડકાય નહીં. તમારા છોકરાને અંગે દીક્ષામાં શું બળે તે બોલાય નહીં કોણી-કાઠીયાના છોકરાને દીધી હોય તો શું બળે તેમ કહી શકાય. બંગાળ તરફ સાધ્વી હોય. ત્યાં કોઈ કહે કે આ બધું વાંજણીનું ટોળું ફરે છે; એકેને છોકરું નથી, પછી બધું સમજાવે કે તેઓ તો બ્રહ્મચારી હોય છે. સમજે પણ આવી સ્થિતિના પચાસ વરસવાળા પૂછે, એવા મોટા ન સમજે તો તેના બચ્ચાં ક્યાંથી સમજે ? તેવાના છોકરા દીક્ષા લે તો કોઈ બોલી શકે કે બાલક શું સમજે ? તો અજ્ઞાન કેમ કહેવાય છે ? જે વખતે શાસ્ત્ર રચાયા તે વખતે કુલાચારે ધર્મ ન હતો. તે વખતે શાસ્ત્રો રચાય તેમાં નવાઈ નથી. તેમાં સામાયિક, વ્રત, પચ્ચદ્ગુણ આઠ વરસ પહેલાં ન હોય. ‘આઠ વરસની નીચે દેશથી કે સર્વથી વિરતિના પરિણામ ન હોય.’ આચારમાં સમજી ન શકે, સમજે નહીં ત્યાં કુલાચારે ધર્મ ન હોય. પહેલાં કાળમાં કુલાચારે ધર્મ ન હતો. એક કુટુંબમાં બે ચાર ધર્મ હોય છે, અત્યારે કાઠિયાવાડમાં દશાઘ્રીમાળીમાં વેણુવ, સ્વામીનારાણ, સ્થાનકવાસી ને શ્રાવકોમાં માંહોમાંહે સંબંધ છે. ત્યાં મોટાભાગે બાળપણું નથી હોતું. કુલાચારે ધર્મ ન હોય ત્યાં આ વાત. શાસ્ત્રમાં બાળક કહ્યો છે તેથી કુલાચાર કહ્યું; કુલાચારની વાત ન સમજીએ તો ઉલટું એ વચન જુઠું પડશે, માટે કુલાચારનો વખત ન હતો તે વખતની વાત કરીએ છીએ અત્યારે છ સાત વરસના છોકરાઓ ઉપવાસ, પોસહ પ્રતિક્રમણ કરતા દેખીએ છીએ. ને! શાસ્ત્રનાં વચન ખોટા લાગશે. પણ કુળાચારે ધર્મ ન હતો તે વખતનાં શાસ્ત્રનાં વચનો છે. પણ અત્યારે કુલાચારે ધર્મ હોવાથી બાળકમાં પણ વ્રત-પચ્ચદ્ગુણ કરતાં નબરે જોઈએ છીએ. ‘વજ્રવલ્લભનારાય સંપયણ નથી ત્યાં સુધી બકુશ-કુશીલ ચારિત્ર કહ્યા છે.’ નપસ્વી, પુદ્ગ મારું બાળક માટે ધ્યાન રાખવું. ગોચરીમાં જે સાદું આવે તે બાળકને દેવું, ખીલને એમ કહેવું કે અમારે ગોચરી ફરીને ખાવાડું

પાંચ અને છની પંચાત :

ધર્મ કલ્યાણ કરનાર તે વગર આ ભવ-પરભવ સારો નથી મળવાનો, તે કબૂલ પણ મનુષ્યપણું પામ્યા તેઓને તે ધર્મની સ્થિતિની સાચી પીછાણ નથી, તો જેઓ ધર્મ સમજ્યા નથી, મનુષ્યપણું પામ્યા નથી, તેઓની શી દશા? છોકરાને ભયંકર આદમી હોય તો માસ્તર, તેમ આ જીવને મનુષ્યપણું સિવાય એક ધંધો જડ્યો હતો, પાંચની પંચાત વગરનો જીવ કોઈ ભવમાં ન હતો. આહાર, શરીર, કુદ્રિય વિષય અને વિષયના સાધનો. કોઈ પણ ગતિમાં વિચારી લો, એની અંદર જન્મથી માંડી મરણ સુધી પંચાત માત્ર આ પાંચની હતી. આ પાંચની પંચાતમાં પર્યાટન કર્યા જ ગયો. તેમાં વળી મનુષ્યપણામાં છતાં છક્કામાં આવ્યો. ઉંદરોને પકડવા માટે પાંજરામાં બાંધવાનો કટકો મૂકે, ઉંદર દેખે કે બાંધશે મળે, પણ બાંધશે-કાસણ કાઢી નાખશે, તે ઉંદરને બાંધે રહેતી નથી. તેમ આ જીવડી ઉંદરોને છદ્ધીયું બાંધવાવાળું દરેક ભવે નડે છે. પિપથો તરફ વલ્લો ભય છે. તેની લાલચે છતાં છક્કામાં ગોંધાઈ ભય છે. મનુષ્યને બાંધે, જસ, કીર્તિ એ છદ્ધું દરેક જન્મમાં આ પાંચની પંચાતમાં અથવા મનુષ્યપણામાં છતાં છટકામાં એમ દરેક ભવે આ જીવ અપડાવેલો જ ચાલે છે. જન્મમાં રમત લુગડાં મેલાં કરનાર, અભ્યાસનું આંધળું મેલનાર, મારને નોતડું આપનાર છે. જન્મમાં રમત પ્રાણ કરતાં અધિક વધાલી લાગે છે, તેમ દરેક ભવમાં પાંચની પંચાત વિષમ છતાં આ જીવને વધાલી લાગે છે. ઉંદરને બાંધે છે. મુશ્કેલ પડે છે, તેમ આ જીવને છતાં છક્કામાં પડે ત્યાં મોટાઈમાં સુખમાં દોરાઈ ભય છે. ત્યાંથી છૂટવું મુશ્કેલ પડે છે. મનુષ્યપણાનો આત્મા તેના સમ્યક્ત્વ, નિષ્કપાયતાદિક ગુણો સમજીને છતાં તે ગુણો તરફ ધમ્મી શક્તા નથી. આ નિદગીમાં સમજવા છતાં ન પ્રયત્ન કરીએ તો ને જીવનું સ્વરૂપ તથા સંસારનું અનિત્યપણું ન સમજીએ, ને વળતે ધર્મ શી રીતે સમજીએ? જ્યાં જેનશાસન, ધર્મ, દેવતાનું કથન પામ્યા, એ જગો પર આંગો ન ખૂલી તો જ્યાં કંઈ નથી, જીવ-જડનું જ્ઞાન નથી, કર્મજંઘા, નિર્જરા, આત્મ, સ્વદેહમાં પણ સમજવાનું નથી, તેવી જગો પર સમજ આવે ને કંઈ સુદાહે જાતો છો? જેમ અંધને માર્ગે આવવું મુશ્કેલ તો તેવી

મુરકેલીથી મળનાર મનુષ્યપણું મળી ગયું. શૂરા સરદારના હાથમાં શમશેર આવી ગઈ પણ પોતાનું બચાવવાનું કાર્ય ન બચાવે તો કહો કે શમશેર નથી પણ લોહાનો ખીલો છે, કાંતો શૂરો સરદાર નથી. તેમ આ જીવ અનંત શક્તિનો ધણી, શૂરો સરદાર, તેના હાથમાં આ ધર્મ શમશેર આવી છતાં કર્મના ઘોઘા-માર ખાય, મિથ્યાત્વનો હુલ્લો, અવિરતિનો ઉપદ્રવ, કપાયનો કેર સહન કર્યા કરે, તો શૂરો નથી, કાં તો તે શમશેર નથી. શત્રુનો એક તિરસ્કાર શૂરો ન ખમી શકે, આ જીવ મનુષ્યપણામાં આવ્યો, તે મળવાની સાથે તેમાં શૂરો સાધન વગર શૌચ સમજી ન શકે. તેમ મનુષ્યપણામાં અનંત વીર્યવાળો છતાં, સાધન ન મળ્યું હોય તો ? સાધનહીન મોટા જનરલો કેદમાં પડે, ત્યાં કાંઈ પણ ચાલતું નથી. દુનિયામાં કહેવાય છે કે ‘કયા કરે નર બંકડા કે ચેલીકા મોં સંકડા.’ તેમ શૂરો સાધન વગર કાર્ય ન કરી શકે. પણ અહીં તો મનુષ્યપણામાં આવ્યો છે. દોર લાંબર કે પશુ નથી, તેથી શૂરા સરદાર તરીકે ઉચી સ્થિતિમાં આવ્યો છે, શમશેર આવ્યા છતાં શત્રુનું સહન કરવું તે શૂરાને શોભતું નથી. ધર્મ સાધનથી સંપન્ન થયા તેવા વળતમાં મિથ્યાત્વનો દહલો, અવિરતિનું અંધારું, કપાયનો કેર ચલાવી લઈએ તે કેવું ગણાય ? આત્માના અખિલ ગુણોને ઉલ્લંઘ કરનાર આ મિથ્યાત્વાદિક તેનો પરાભવ શૂરો કેમ સહન કરી શકે ! ‘તરવાર ગા ! તારા ગાપને ઘેર જે કરતી હોય તે કર’—એમ અહીં આપણને પ્રાપ્ત થયેલું ધર્મરત્ન તેનો ઉપયોગ કરીએ તો અવ્યાખાધ પદવી મેળવી દે, પણ ઉપયોગ ન કરીએ તો શી રીતે પ્રાપ્ત કરાવી દે ? ધર્મરત્ન ઉપયોગમાં લેવું ધાનું મુરકેલ છે.

મોહરાજની લગાઈનું સ્થાન :

અનાદિની મિથ્યાત્વની ગાંઠ વિધે, તે વળતે વાસ્તવિક ધર્મ આવશે ગણાય. અનાદિની ગાંઠ હોય તે અમને કેમ માલમ પડતી નથી ? પણ તારા પેટમાં ગાંઠ ધઈ હોય તો તને માલમ પડે છે ? જેમાં તું વ્યાધીને રહ્યો છે તે માલમ પડતી નથી તો અહીં આત્મામાં ગાંઠ અમને દેખાતી નથી એ શું જોઈને કહે છે ? અજ્ઞાન, સમસ્તિ, મિથ્યાત્વ આત્મામાં રહેલા માલમ પડતા નથી. આંધળાને દર્શનના અનંક વ્યાધિ વેદે ખરો પણ વળે નહિ, જેમ આંધળો અનંક વ્યાધિવેદો

વેદે છતાં જાણે નહિ, તેમ આત્મામાં અનાદિની ગાંઠની વેદના છે, વેદે છે, પણ જાણતા નથી, ધરમ સમજતા હશે તેને અનાદિની ગાંઠ એટલે શું? કર્મની અંતઃ કોટાકોટિ સાગરોપ સ્થિતિ બાકી રહે ત્યારે ગાંઠ નહક આવે, દલ આગળ ગાંઠ નહિ ને એક કોડાકોડિ સ્થિતિ બાકી રહે ત્યાં કેમ ગાંઠ આડી આવે છે? તેનું કારણ? જ્યાં જગ્યાવના બાંધકામ હોય ત્યાં આગળ જ શત્રુ સાથે મારંમારી હોય, જગ્યાવ સિવાયનો ભાગ તેમાં શત્રુ આવે તેમાં હરકત નથી. કિલ્લાની જગ્યા કોતરાવી ન ભેંધએ, ચિતોડના અને ભરતપુરના કિલ્લાને કાણું પડ્યાં તે વળતે મુશ્કેલી થઈ. તેમાં ૭૦ થી માંડી ૧ કોડાકોડી સાગરોપમ મુખી મોહનીયને જગ્યાવનું બાંધકામ નથી, જગ્યાવનું બાંધકામ એક કોડાકોડ ઉપર કર્યું છે. મજબૂત કિલ્લા સરહદ ઉપર હોય છે, રાત્ર્યમાં ઠેકાણે ઠેકાણે કિલ્લા ન હોય, સરહદ પર હોય, તેમ મોહરાજની સરહદ એક કોડાકોડ સ્થિતિ આગળ છે. તેથી અનંતી વળત અહીં મુખી આવી પાછા ગયા, ભવી કે અભવી બધા તે સરહદ મુખી આવે છે, ભવ્યો પણ ત્યાં આવી અનંતાકાળ પડી રહે છે. પણ સરહદ ભેદવી મુશ્કેલ છે. અહીં દલ કોડાકોડ કર્મસ્થિતિ બપાવી, તે તો પુદ્ગલાનંદી હતો છતાં બપાવી, પુદ્ગલ તરફ આનંદ હતો, સારા વિષયોની ઈચ્છા. બરાળ વિષયો દૂર કરવામાં હતો, છતાં અહીં આનાકાની વગર, વગર લડાઈએ અહીં આવી શક્યો, વેરાનનો ભાગ વગર લડાઈએ વશ કરાય, પણ જ્યાં મજબૂત બાંધકામ હોય ત્યાં તમુ સર કરવામાં એકેડોનાં, દલરોનાં શિર જાય, તેમ અંતઃ કોટાકોટિ સાગરોપમ આગળ મોહરાજનું મજબૂત બાંધકામ છે, ત્યાં જીવો અનંતી વળત આવી ઘેરો ઘાલી બેઠા પણ દોળ્યું નહીં, પાછા લડ્યા. એ સરહદ ભેદવી મુશ્કેલ. ૧૪ની લડાઈમાં તુર્કસ્તાનનું એલીપાલીનો કિલ્લો ભેદતા મુશ્કેલી પડી, તેમ મોહનું બાંધકામ ખસેડવું, તેને ઉબજડ કરવો એ જ મુશ્કેલ પડી છે. આથી એક કોડાકોડી આગળ મોરચા છે, મોહ અને ધરમની સરહદ ત્યાં છે. ત્રીજી આગળ મોરચા મંડાયેલા છે તે લડાવવા મુશ્કેલ છે. મોરચા શું? તે મમજતવા. ધરમરાજ કે મોહરાજ પાસે દારૂગોળો દેખાતો નથી. વગર અવાજની મોટર જાય તે જોડે સૂતેલાને માલમ ન પડે, તો દરેક આત્મામાં મોરચા મંડાયા છે, તે મોરચાથી પોતપોતાનું કાર્ય જાનને કરી રહ્યા છે, છતાં માલમ પડતું નથી. આ સુદમયુદ્ધ બાંધકામ ઇન્દ્રિયના વિવિધ જગ્યાવનું તે પી દીને માલમ પડે. ધુમ્મસમાં, ત્રાકામાં એવીજ માલુમ પડતા ન હતા.

ઈષ્ટને અનિષ્ટ અનિષ્ટને ઈષ્ટ ગણવા-આજ ગ્રંથીલેખ :

અહીં સ્પર્શ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર, ઘ્રાણ, જીભ પાંચ ઈન્દ્રિયોનાં સારા વિષયોને સુખ ગણવું, આ મોહની સરહદ. ધર્મની સરહદ એ કે પાપોને ઝેર ગણવાં. આમાં શી રીતે જીત મેળવવી. અવળગતો આત્મા કહ્યા વગર શ્રોત્રની સુંદરતા તરફ ધસી જાય, તેમ રસનાદિની સુંદરતા તરફ ધસનારો, મૂળમાં દોડનારો ને તેને ઢાળ મળે તો પોતે ઉભો રહેવા માગે તો ઉભો ન રહી શકે. તેવી રીતે મૂળમાં પોતે પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં તલાલીન થયો છે અને મોહ હથીયાર બનાવ્યું, પછી શું બાકી રહે? અહીં જે ધર્મરત્નને અંગે કહ્યું તો ધર્મરત્ન ક્યાં આવે? અક્ષુદ્રતા આદિ ૨૧ ગુણો હોય ત્યાં ધર્મરત્ન આવે, જ્યાં સ્પર્શાદિના વિષયો માટે લમી રહ્યો છે તેને ખરાબ માનવા કંઈ બુદ્ધિ તૈયાર થાય? અહિં તુચ્છતા ન હોય તો તે બુદ્ધિ આવી શકે. કેટલી ગંભીરતા હોવી જોઈએ? આવા વિષયોને અનિષ્ટો ધારવા તેનો ઉધલો મારવો, શ્રવણ થવું મુશ્કેલ છે. અમાવસ્થાની અધારી મધ્યરાત્રિ હોય, વરસાદ આવ્યો હોય, તારા ઢંકાઈ ગયા હોય, તે વખતે સૂર્યની કૃપના કરવી હોય તો કેટલી મુશ્કેલ પડે છે. તો પછી અહીં જે અનાદિશી વિષયોને અંગે રાગ-વ્યામોહ થયેલો, નિદ્રાની ખતરો કરેલી એવી નિદ્રામાં વિષયોનું અનિષ્ટપણું સાંભળવા કોણ તૈયાર રહે? ગંભીરતા ન હોય તો વડાડામાં વડાડા ગણાએડા, જેને માટે નિદ્રાની જાગૃતિના ઉદાવેડી તે અનિષ્ટ છે, એટલું સાંભળવું, હજુ ધારવું તે માટે ઉધમ કરવો દૂર નથી. પણ માત્ર સાંભળવું કે વિષયો અનિષ્ટ છે, તો ગંભીરતા કેટલી? અવેરીના હીરાને કાચ તરીકે સાંભળવો શક્ય લાગે, તેમ અનાદિશી લાગેલા ઈષ્ટ વિષયોને અનિષ્ટ વિષયો સાંભળવા, એટલું ન નહીં પણ, અવેરી કાચ માને છે, તેને હીરા કહે તે કેમ સંભળાય? ખીલે કાચ ન રહે તો કાચે હાથ દે. તેમ આ જીવને વિષયો ન જાણેલા સમયે અને અનિષ્ટ લાગેલા વિષયો, પ્રતિકૂળ વિષયોને નિર્જીવના સામાન માન્ય દોરન ગણવા. તેમાં કહ્યાણુ શી રીતે સાંભળી શકાય? અનાદિશી ઈષ્ટ ગણાએડાને અનિષ્ટ અને અનિષ્ટને ઈષ્ટ વિષયો ગણ્યા. આ વિષયો મારમા ખંભર જેમ હૃદયમાં ભોંકાય, તે સાંભળતાં સ્તબ્ધ થાય. આ ન ગાંઠ. વિષયોનું ઈષ્ટપણું વોસરાવો, અનાદિશી વિષયોમાં વડાડા રવા હીરો નેમી અટકો અને સ્વપ્નમાં જે વિષયો ખરાબ લાગતા હતા.

તેને શ્રેયઃ ગણો. વિચારો કેટલી મુશ્કેલી ? ઈષ્ટ વિષયો કર્મબંધના હથિયાર અને અનિષ્ટ વિષયો કર્મનિર્જરાનાં સાધન ગણવા એ સાંભળ્યું કેમ જાય ? જે વસ્તુનો પાંચ-દસ વરસનો અનુભવ તેની વિરૂદ્ધ સાંભળી ન શકીએ, પણ જે અનાદિનો અનુભવ તે વિરૂદ્ધ શુદ્ધ સાંભળાવે તો કેમ સંભળાય ? કહો કે અશુદ્ધતા આવી. જે અહીં ગંભીરતાની ખામી હોય, તુચ્છતા હોય તો તરત ઉઠી જાય, ભલે હું અનાદિથી ઈષ્ટ માનું છું, તો પણ સાંભળવા દે. આટલી પણ ખામોશ હોય તે સાંભળી શકે, આટલી ખામોશ ન હોય તેને સાંભળવાનો વખત ન આવે, તેમ દરેક સ્ત્રીજમાં આવો, તમે માળાપ માટે મરી પડો. શુદ્ધમાં જવ, જંગલમાં ભટકો, કેટલો ખ્યાર હોવો જોઈએ, આટલા બધા વહાલા, અનુભવથી ખ્યારનું પાત્ર, તેને અહીં દુર્ગતિમાં લઈ જનાર તેમ અહીં શી રીતે સાંભળ્યું જાય ? એક જ મુદ્દાથી, કંઈક ખામોશ હોય, એ શા મુદ્દાએ કહે છે તે સાંભળવા તો દે. તે જ અશુદ્ધતા.

૧૧ મો પ્રાણ અર્થનું અનર્થપણું ક્યારે સંભળાય ?

તમે તમારા પ્રાણ કરતાં ખ્યારો પૈસો એ પ્રથમ પ્રાણ. દસપ્રાણનો ભોગ પ્રથમ પૈસા માટે આપે છે. વીશલાખના આસામીને કેનસર થયું છે, વીશાયત જઈ પાંચહજાર ક્યાં ખરચું ? જે વરસ પછી મરવું જ છે ને ? ૧૧ મો પ્રાણ ધન. તે સ્ત્રીજને અંગે જગતમાં અનર્થની જડ પૈસો છે એ કેમ સાંભળ્યું જાય, અર્થો અણર્થ મૂલ્યે. દુર્ગતિનો ટંકો, અનર્થનું મૂળ અર્થ, તે શી રીતે સંભળાય ? તે વમનારા મહાત્મા. અર્થ રાખનારા અધમ, તેને છોડવામાં સદ્ગતિ, રાખવામાં દુર્ગતિનો ટંકો. આ કેમ સાંભળ્યું જાય ? કહો દહયમાં કેટલી ખામોશ હોય ? કેટલો બીજાના વિચાર વચનોને સાંભળવા પાત્ર તૈયાર હોય, અનુભવ વર્તનથી વદનબનાથી વિરૂદ્ધ વિચારો અને સાંભળવા કેમ જાને ? આદિ જેવો વિચારભેદ દિાય તો પાણ બીજાનો વિચાર સાંભળી વિનિમય ક્રો, વિચારશૂન્ય વિચાર વિનિમય કરવા તૈયાર હોતો નથી, આ તો આખું ઉચ્ચાવનાર, ઉપાશ્રયના પગથીઆની બહાર જેટલી તમારી અમત તે બધી અહીં ઉચ્ચાવવાની, પાતાના વિચાર પર કાણ ન દિાય, તેવો વિચાર સાંભળી શકાય નહીં. સાંભળવા પૂરતી અશુદ્ધતા તમારામાં નથી છે, હજીર આગળ વધીએ. સર્વ પદાર્થ કરતા જીવને દશાવનાર

ચીજ હવન, જે હવન માટે સ્વપ્નમાં તું મરી ગયો કે સ્વપ્નમાં શોક કરવા બેસીએ, પૈસા, માળાપ, સ્ત્રીઓ, પુત્ર કરતાં હવન વડાકું છે, મર શબ્દ પણ જમાતો નથી, તે અહીં અરે માનવી ! આ ક્ષણમાં મરણના ઠંકા વાગી રહ્યા છે તે સાંભળો છો. મરવું પગલાને હેઠ, તમે અમારી પાસે બોલાવો કઈ સ્થિતિએ ? હવે સ્વરે વારંવાર, 'હવને આશા હુંગર જેવડી, મરવું પગલાને હેઠ' આ કઈ સ્થિતિએ બોલાવો છો ? એક અંશ એક હજકું પણ સાંભળી શકીએ તેમ નથી. નો કેમ સાંભળાય છે ? એક જ વસ્તુ હૃદયમાં ગંભીરતા આવેલી છે કે, વિષયો કુટુંબ હવને અંગે આહો તે અનુભવ હોય પણ સાંભળવા તો દે, આ ગંભીરતા ન હોય તો ધર્મ પણ સાંભલી શકે ખરો ? માટે અશુદ્ધતા શુણુ પ્રથમ નંબરે, એ શુણુ આવવો જ જોઈએ, છોટો કે ન છોટો પણ સાંભળતો તો થાય, કાન ઢાળતો તો થા ! કાન ઢાળવામાં પણ શુણુની સ્થિતિ જોઈએ છીએ. દુનિયાદારીમાં માગેલા મેદવાની વાતમાં કાન કેમ ઢળાય ? તેમાં કાન ઢળાય તે ગંભીરતાના અંગે આ તો દેશનાને અંગે ગંભીરપણું કહ્યું. તેમ દેવાદિ, દાનાદિક નિષ્ક્રિયપણુને અંગે ગંભીરપણું જોઈએ. હવે તે અશુદ્ધતાનું સ્વરૂપ અને ધર્મ સાથે તેનો કેવો સંબંધ છે તે આગળ જણાવવામાં આવશે.

૫

પ્રવચન ૪૬મું

સંવત ૧૯૯૦ શ્રાવણ વદી ૧૦ સોમ, મહેસાણા

શાસ્ત્રદાર મહારાજ શ્રીશાંતિસૂરીશ્વરજી પરમગ્ન પ્રકરણ પ્રવચન જણાવી ગયા છે, આ અનાદિ અનંત સંસારની અંદર અપરતા સંપાત્ત મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિ થવી જ હુર્લભ હતી. બાંહેલી વસ્તુનું મર્યાદા બરાબરપણું માલમ પડે, પછી સારાની ધ્રુવણ થાય અને શાંતિ બોળાય. દોષ કારણ મળી આવે તે પ્રવૃત્તિ રીતે તો દોષ વાળા ધારેલી વસ્તુ મળી હત્ય, પણ મનુષ્યપણુનો મનુષ્ય સ્વભાવ ગીર્વને સિદ્ધિ આવતો નથી. પંચાદ્રિય નિર્ચયોની સામે મનુષ્યને અવગત છે. તે પણ મનુષ્યપણુનો ખ્યાલ નથી. ત્યાં મનુષ્યતા સુદર કે અસુદર કે તે ખ્યાલ ન આવે, તે મેળવવા

નહીં તો કારણો જડે ક્યાંથી ? કારણની પ્રવૃત્તિ નથી અને તેથી સિદ્ધિ પણ નથી. સારું લાગ્યું નથી, પ્રવર્તવાનું જન્યું નથી, તે જને શી રીતે ? આ વિચારીશું તો આપોઆપ જાણર પડે કે મનુષ્ય પણ મુશ્કેલ કેમ ? એકેએક ચીજ હુકમલ, એ જ અપેક્ષાએ વિચારીએ કે પ્રથમ કઈ દીશા હતી ? છોકરું જન્મે ત્યારે ઊંચા ઊંચા કરે છે, ઘટના કરે છે. એ પૂરા શખ્દો જોલી જાણતું નથી, અધૂરા શખ્દોમાં ઊંચા કરે છે. નવ મહિના પ્રાર્થના કરી કે હું તને નહીં ભૂલું, તારા સિવાય બીજું રટન નહિં કરું, નવ મહિના પ્રાર્થના કરી, પણ જન્મ્યો, બંધ નથી છૂટ્યો, એટલે હું અહીં, તું ત્યાં, તો એ છોકરો નવ મહિના સુધી ગર્ભમાં રહ્યો પણ જન્મ્યો તે સાથે હું અહીં, તું ત્યાં.

આપણી ઉંટવિદ્યા :

આપણી વાત કરીએ. ઠેસ વાગી ચામડું ઉતરી ગયું, ન રૂઝાય ત્યાં સુધી રૂ અડકે તો પણ ડરીએ, પણ ક્યાં સુધી ડર ? જ્યાં સુધી એ વેદના રહે. રૂઝ આવી એટલે ઉંટવિદ્યા આગળ છે. ઉંટ વિદ્યા એટલે ઉંચું જોઈ ચાલવું, આપણે પણ દરેક ગતિમાં હુઝો ભોગવીએ તે વખતે એમ થાય કે આ જીવે પાપ ક્યું. હવે પાપને છાંયડે ન જલું. પણ પાપનાં ફળ ભોગવીએ ત્યાં સુધી. મસાણમાં વેરાગ્ય આવે, ક્યાં સુધી ? મસાણથી નીકળી ઘેર આવ્યા પછી કંઈ નહિં. રોગ આવે તો પાપનો ઉદય. પાપ પીપળે ચડી પોકારે છે. પાપનો પડછાયો ભૂંડો પણ હેરાન થઈએ ત્યાં સુધી, હેરાનગતિ ગઈ પછી પાપનો પડછાયો ભૂંડો લાગતો નથી. કેટલીક વખત જીવને એમ થાય છે કે અમે નિર્ગોહ, નરક, તિર્થંચગતિના હુઝો ભોગવ્યાં તો તે વાતનો ખ્યાલ કેમ નથી કરી શકતા ? આ ભવની વાત ભૂટી જાય તેનું શું ? આંખે ચટકા મારતા હતા તે અત્યારે એમાંનું શું યાદ છે ? રૂઝાઈ ગયા પછી આ ભવની વાત ભૂટી જાય છે, ભાગીને ભૂટે કોંઈ છે, પણ તે કરતાં આ ભોગવી ભોગવીને અનાદિથી ભૂટે છે. તો વિચારો ! જ્યાં નાના જન્મ્યાંઆ હુઝની દશા વખતે લોકોના કંઈવા પ્રમાણે પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરતો હતો તે ભૂટી ગયો. દરદ ગયા પછી વેદ વેરી. તેમ પાપ ભોગવીએ તે વખતે ધરમની ધગશ થાય, રમસાનનાં, રોમ આપણે વખતે ધરમની ધગશ થાય પણ ઘેર આવી મોં વાંકળી નાખ્યું એટલે કંઈ નહિ. તેમ પાપના કળો આનંદી વખતે

ભોગવ્યા, તે વળતે પાપથી કંમ્યા પણ ભોગવવાનું ગયું એટલે હતો એવોને એવો જ, ફટકા પડે તે વળતે હવે ચોરી નહીં કરું પણ ફટકો ચમચમે ત્યાં સુધી, કેદમાંથી ચોર નીકળ્યો કે માસ્તરના હાથ-માંથી છોકરો છૂટ્યો એટલે હતું એમ ને એમ. બે ભોગવેલું યાદ રહેતું હોય તો પાપને પડછાયે ન જઈએ.

જાતિ સ્મરણ સમયે પાપ પરિહાર ખુદિ જુદી જ હોય :

પ્રાચીન કાલમાં જાતિસ્મરણ થતા સાથે પાપ છૂટતું સાંભળીએ છીએ. આપણે ભોગવેલું ભૂલ્યા, તે ભોગવેલું યાદ કરે છે. ભોગવેલું યાદ કરે તે તો એ રસ્તે ફેર ન જાય, ભોગવેલું ભૂલીએ છીએ ને જાતિસ્મરણવાલાને ભોગવેલું યાદ આવે છે, આ રસ્તે જવામાં ફાયદો નથી, પોતાની જવાબદારી અને જોખમદારી જરોખર સમજે છે. તે તો ભૂલમાં દસ્કત કોઈ જગો પર કરી લીધા, તેથી હજાર ગણે પડ્યા. તે હજારશ્રીઆ ધમકાવી લીધા પછી ભૂલે નહિ, કોઈ દસ્કત કરાવવા આવે તો ફેર કરે છે ? જેને દસ્કતને લીધે હજાર ગયા તેનું કેમ ધાય ? કલમ જોજો ત્યાં યાદ આવે, પછી કલમ જોજાય, યાદ પડેલું આવે, તેણે જવાબદારી જોખમદારી જ્યાલમાં લીધી છે, તેમ આરે ગતિના જન્મ, મરણ, રોગ, શોક યાદ આવે, તે કરતાં પોતાની જવાબદારી, જોખમદારી જાતિસ્મરણથી માલુમ પડે, તે સ્વાતુલ્યથી ધાય છે, તે જુદી જ છે. તેમ જાતિસ્મરણવાલાને પડેલાની ક્ષિપ્તિ જ્યાલમાં આવે તે બીજામાં ઘણું વિચાર કરે, જાતિસ્મરણવાલો એક પાપ કરતાં વિચાર કરે. આથી જગોજગો પર જાતિસ્મરણ મળું કે ત્યાગી થયો, જાતિસ્મરણવાલો સાક્ષાત જવાબદારી જોખમદારી, પુકડાનું કેટલું થયું તે સમજી લ્યે. હવે નવી જવાબદારી જોખમદારી ન લે. મારે જાતિસ્મરણવાલો તેથી મુક્ત થવા મારે સર્વ પાપને ત્યાગ કરે છે. એને જવાબદારી જોખમદારી આજેહુજ જ્યાલમાં આવે છે, પડેલાં જાણતો માનતો હતો. એક હજારમાં પોતે દળાયો હોય તે વિચાર ધાય છે. પોતે જાણતા માનતા હતા, જાણતા માનતા હતા દળાઈને દેવા પડે તેની અસર જુદી જ ધાય. દુનીયામાં દેવા પડ્યા હોય તે જાણે માને, જુદું ન ગણે તે છતાં બીજાની અસર કરતા સ્વાતુલ્યની અસરમાં સતદિવસનો ફેર છે. તેમ નરક, પાપના દુખે પીરાણે સાંભળી છે, છતાં પોતાને વીનેલી પીડા જ્યાલમાં આવે ત્યાં

છે, નવી તૈયાર કરાવી છે, આમ છતાં નવી શાળામાં હાથી જતો નથી ને જુનીમાં પાછો ભરાઈ જાય છે. જુની પડી ગઈ છે, ટાઢ વાય છે, વરસાદ આવે છે, છતાં ત્યાં ધૂળનો ભાગ હોય ત્યાં ખેસલું ભેઈએ, ચોરસાનો સુંદર ભાગ છોડી કચરામાં ફૂતરાને આનંદ, તેમ પેલા હાથીઓ જુની શાળામાં આનંદ માને છે, જેમાં ત્રણે ઋતુના દુઃખો છે, નવીમાં એકે ઋતુનું દુઃખ નથી, મહાવત પરણે લઈ જાય તો પણ ગોઠતું નથી. આપણે ઓલામાં પગ ચૂલામાં માથું છે. છતાં વાગેલાને શીરો ખવડાવે છે, ખીજે ભાઈ કહે કે માથું પુટે તો શીરો મળે છે. તેણે પણ ફેડયું. માથું ફેડી શીરો ખાવો. તેમ આપણે પલપલની પલોજણ વેડીને હુનીયામાં ડાહ્યા બનીએ છીએ. જેને પલપલની પલોજણ કરવી છે તેને વૈરાગ્ય ભાગ સૂઝતો નથી; તો નવનિધાન ને છ ખંડની સાહ્યળી હતી, ચૌદ રત્નો હતા તેણે વૈરાગ્ય ભાગ કેમ લીધો? રત્નની સમાન ગણે તો, રત્નો ચક્રવર્તી પાસે હતા. ધર્મ એ રત્ન જેવો, ધર્મ રૂપી રત્ન નહીં પણ ધર્મજ રત્ન એવું કારણ? રત્ન એ પથરાના ભાઈ છે. જાત ઉપર ભાત પડવાની, જાત પત્થરની, જડ જાતની ઉપર જહેમત કોણ ઉઠાવે? શાણો નહીં ઉઠાવે. તે માટે એક જ જથ્થું. ધર્મ જ રત્ન, આ ખુદ્ધિ થાય ત્યારે રત્ન પણ ધર્મનો શુભામ છે. ધર્મ શુભામ નથી તો પછી એવો કોણ હોય કે શેઠને છોડી શુભામને પકડે? તેથી ધર્મ એ જ રત્ન. આ રત્ન રાખીએ ત્યાં સુધી રક્ષા કરે, ખસ્યુ ખાસડા મારે. એક વખત કાચી ગેઘડી ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ તે મોદા મેળવી દીધા સિવાય રોક નહિ, ખસેડયું પણ ખસતું નથી, કોને? જગતના લૂંટાડેઓ જેવાનપણાનો, અનુપયોગનો ભેવાવરીનો લાભ લે છે, આ લૂંટાડેઓએ દાન લાઈ ગળાવ્યું, અમારી પાસે દાનતું ફળ જળાવ્યું નથી રાત્ર થઈ દાન દેવા માંડ્યું. લૂંટાડેઓ લાકડીથી લૂંટે, આ લોકો કુદાવીને લૂંટે, પાંચ પૈસા ગગાટે તો બાયડી-મા-ગેન-ગોકરાના છોડા કાઢીએ. એ દુઃખે આવી ૨૦૦-૫૦૦-૧૦૦૦ દાનમાં રૂઠ રાત્ર થઈએ, કઈ દશા છે? પણ આ વિચાર કોણ કરે? તુચ્છતા ન હોય તે જ દાન આપી ખુશ થાય, અસંખ્યાત, અનંત રૂઠાની વિગણતા ધર્મ, પ્રાપ્તિ અંકાળ બની ચોરી મેળવી તેમાં શું અમનદાન કર્યો? તેમ ચેતન્યચરણ, શુદ્ધ વિદાનંદ સ્વરૂપ આત્મા

પુદ્ગલ પરિણતિમાં ગયો ત્યારે પૈસો મેળવ્યો. પૈસો પેદા કર્યો એટલે સ્વરમણતા કરી, બ્રાહ્મણ ચંડાલ થયો. એક પૈસો પેદા કર્યો એટલે સ્વરમણતા છોડી પરરમણતામાં ગયો, ત્યારે પૈસો પેદા કર્યો, તેનો મહુપયોગ થતાવે. એટલું જ નહીં પણ દુનિયાદારી પ્રમાણે ચાલી મેળવ્યું તે આગળ મેળવવું છે કે નહિ ? જેટલો ખાવા કરતાં બીજના દાણા મોટા રાખે. લોકજાત એ પણ સવિધ્યમાં મેળવવા માટે તૈયાર. માલદાર મત્તા મેળવે, તો આવતા લવે જોઈતું હોય તો, માલદાર મત્તા મેળવવી જોઈએ, મમતાનો મર્કટબંધ છોડાવવો, તે નિપુણત્વ કામ છે, આ સુદ્ધિ આવે કેને ? ‘દાન પર લવની સંપત્તિ છે.’ જેનામાં અશુદ્ધતા ગુણ હોય તે જ દાન દેવાનું શ્રેષ્ઠ ગણશે, ને તે જ ધર્મને લાયક ગણાશે, તેવી જ રીતે શીલ, તપ, ભાવ, દેવ, શુદ્ધ ને ધર્મને અંગે સરખી રીતે અશુદ્ધતાનો ગુણ જોઈએ. તે બધામાં તે ગુણ કેવી રીતે ઘટાવવો તે વિગેરે અધિકાર અંગે વર્તમાન.

✽

પ્રવચન ૪૭ મું

શ્રાવણ વદી ૧૧ મંગળવાર મેઝાણા

ધમ્મ રચણસ્સજુગ્ગો અવચ્છુદ્ધો સ્વયં પયદન્વોમો ।

લોગવિપ્પો અકુરો ભોક્ક અમદ્ધો સુદક્ષિણ્ણો ॥ ૫ ॥

શાસ્ત્રદાર મધારાવ્ત શ્રીશાંતિસૂરીશ્વરજી ધર્મસ્થિત પ્રમુખ, સંતો, સ્વનાં બાણાવી ગયા કે, અનાદિકાળથી રખડતાં રખડતાં મનુષ્યજાતને સંપત્તિ દુર્લભ હતી. આ હવે મનુષ્યભાવ મેળવી શાન્તિ ન હતો, મનુષ્ય સુરેકેલીથી મનુષ્યભાવ મળી ગયો. જેમાં વિચાર કર્યો ન હતો કે મનુષ્યપણાનાં ફળો કેવાં છે એ વિચાર્યો ન હતો. તેની મુદતનું ન્યાય આવ્યો ન હતો. તેના કારણે બદલવા ન હતો તે અમર પદમાંથી જ કદે ? આવી દશામાં તે મળી ગયું તે ભવિષ્યવાન. તેને જ મળી ગયું, પણ હવે તેને સફળ કેમ કરવું ? મળવાની મુદતેલો કરતાં તેના ઉપયોગની સુરેકેલી વધારે હોય ? સંપત્તિના મળવા મળવા

છતાં તેનો ઉપયોગ ન આવડે તો હથીયાર મળ્યાતું ફળ શું ? મળેલા હથીયારમાંથી ફળ ક્યારે મેળવી શકાય ? જ્યારે એ હથીયારનો ઉપયોગ થાય. હથીયારનો ઉપયોગ કરે તો મળવા માત્રથી ફળ થઈ જતું નથી. એટલું જ નહિ પણ હુરુપયોગ થાય. જે હથીયાર ફાયદો કરનાર હોય, તે હુરુપયોગમાં આવે તો સજ્જડ જીવડું નુકશાન કરે છે. તરવારને મુઠ્ઠીથી ન પકડી અને ધાર ઉપરથી પકડી તો ? એટલું જોર દઈએ તેટલું વધારે નુકશાન. આ મનુષ્યપણું એ પણ એક નાગી તલવાર છે. તલવાર મળેલી હોય, મુઠ્ઠીથી પકડે તો સદુપયોગમાં કામ લાગે, અણીથી પકડે તો પોતાની મેળે જ હુરુપયોગ કરે, નહીંતર ખીજે ખૂંચવી મારે, ફેંકત છેડા ઉપરથી પકડવાનું જ કામ, તેમ મનુષ્યપણું મોક્ષની નિસરણી, આ સિવાય મોક્ષે જવાનું કોઈ લવમાં નથી. દેવતાનો લવ જે સુંદર ગણાય તે લવમાં પણ શીવ સધાઈ શકતો નથી. મોક્ષ મેળવી આપનાર કેવળ મનુષ્યલવ. આ મનુષ્યલવનો સદુપયોગ કરે તો કરમનું કાસળ કાઢી નાખે, જો તેનો સદુપયોગ કરવામાં ન આવે, આરંભ સમારંભ કરવા દૂર રહ્યા, પણ તરવાર ઊંધી પકડવામાં હાથ કપાયો એમ અવિરતિમાં રહ્યા એટલે માર્ગથી છૂટા પડ્યા, આ વાત લક્ષ્યમાં લેશે ત્યારે જ તીર્થંકર મહારાજ, કેવળીઓએ, ગણધરોએ વિરતિ માટે કેમ કટીબદ્ધ કર્યા તે માલમ પડશે, ગૌતમસ્વામી પાસે કોઈકે દીક્ષા લીધી. મારું કુટુંબ પ્રતિબોધ પામે તેમ છે, તો કહે છે કે ત્યાં પહોંચ્યો, મહાવીરને લોભ માતો નથી. એક ઉદાયનને દીક્ષા દેવા માટે ભેરા મુલતાન તરફ લાંબો વિચાર કર્યો, ઉદાયન રાજાને દીક્ષા આપી, પાછા ત્યાં આવી ચોમાસું રહ્યા. ચંપાથી નિકળી ભેરા ગયા. પાછા રાજગૃહીમાં ચોમાસું કર્યું. ૧૨૦૦ માઈલ ગયા, ૧૨૦૦ માઈલ આવ્યા, જેવા ચરમા પહેરે તેવું દેખે, લાલ ચરમા પહેર્યા તો બધું લાલ દેખે, દીવા સાથે લાલ કાચ મેઢ્યા તો આખા દોલમાં લાલ દેખાય, તેમ આપણે આપણા જ્ઞાન સાથે લોભનો લાલ કાચ ધર્મે છે, તે દ્રાવણથી આપણને બધું લાલ દેખાય. આપણને કલ્યાણનો રક્તો લોભમય કાચ છે, વૈરાગ્યનો ઉપદેશ દીધો, તે હમણાં જ ફળીભૂત થશે તેવા નિયમ નથી. લોભવાળાએ તો પાકે તેટલા પાકળ મંદિત કરવી. બીજા પાકળ શું કરવા મંદિત કરવી ? મહાવીર મહારાજે આદેશ ત્યાં ચોમાસા કર્યો. ત્યાં જે દીક્ષિત થવાના તે તેમના

નામના, કઈ સ્થિતિએ લોભ ગણવો છો? કેાઈ પણ પ્રકારે માર્ગને મચડી નાખવો, લોભના નામે માર્ગને મચડી નાખે છે, આને ત્યાગનો ઉપદેશ તે પણ લોભ જ છે. માર્ગને મચડી નાખવાનો રસ્તો છે, પોતે લોભના ચરમા પહેર્યા છે તેથી લોભ જ દેખે છે. પણ ચાલ ભાઈ લોભ છે. દાક્ટરને જશની ઈચ્છા હોય ને દરદીને વધારે સાફ કરે તો, પરોગગારીપણે દરદીને સારા કરે. પણ તેઓ પારમાર્થિક નથી, પણ જસની ઈચ્છાએ દરદી સારા કરે તેમાં ભુંડું શું? એમાં ભુંડું એકલો કાઈટીયો ગણે.

બે પ્રકારના રીપોર્ટર :

કાઠીયાને ઘેર સામાન્યથી મરણની નોંધ હોય. ગોરને ઘેર લગન જનમની નોંધ હોય, ગોરના ચોપડા તપાસો તો ફલાણે દહાડે લગન, ફલાણે દહાડે છોકરો જન્મ્યો. મરી ગયાની નોંધ ગોરને ત્યાં ન હોય. તેમ કાઠીયાઓ દાક્ટર ઉપર કંજળે, એને મળતર મરવામાં, તે વિશ્વભૂત છે. નિરોગી રહે તો મળતર નથી, તેમ આપણા શાસનમાં પણ બે પક્ષ છે, એક ઓચ્છવ, મહોત્સવ, દીક્ષા પ્રતિક્રમણની નોંધ રાખે છે, ને બીજો પક્ષ-ક્યો દીક્ષાથી પડ્યો, ક્યો નાસી ગયો તે નોંધ રાખે છે, આજકાલ બે પ્રકારના જળરપત્રીઓ છે, કાઠીયા અને ગોર જળર-પત્રીઓ છે, ક્યા ચોપડામાં તમને રસ છે?

આરંભાદિક પાપમાં જોડેલું મનુષ્યપણું ગાંડાના હાથમાં આવેલી તરવાર માફક પોતાના અંગને છેદનાર થાય છે :

હવે આપણે મૂળવાતમાં આવો. દાક્ટર જસની ઈચ્છાએ દરદીનું દુઃખ દૂર કરે, તેમાં કેાના પેટમાં દુઃખ કરે? કાઠીયાના પેટમાં, તેમ હું તો કહું છું કે, સાધુઓએ લોભથી દીક્ષાનું કાર્ય કર્યું, પણ કર્યું શું? અવિરતિ, આરંભ, સમારંભ વિષયનો ત્યાગ કરાવ્યો, પણ તમારે જાપને જોલાવવો છે, ભીખાભાઈ હાથીભાઈ એમ જાપાનું નામ જોલાવવું છે, સાધુને ક્યો જાપ જોલાવવાનો છે, જીવતા ગુરુને પણ એમાં નથી ગણતા, તમે મુવેલા જાપને પણ જોલાવો છો, જેને જીવતા ગુરુને પણ જોલાવવાનું નથી, તો લોભની દ્રષ્ટિ ક્યાં? તમારું નામ શું? તમે કેાના ચેલા? તો માત્ર નામ. તમારું નામ પૂછે તો ભીખાભાઈ હાથીભાઈ, સાચે વારસાઈ હક નથી, તમારે વારસાઈ હક છે. અહીં

લગોદીના ચીંદરડા ફાડી લે, તેમજ તમારે છોકરાની કમાઈ ખાવી છે ? કઈ દષ્ટિએ લોલ કહો છો ? લોલનાં ચરમા હોવાથી લોલ બોલાય છે. જગતનો લોલ દેખ્યો છે તે ત્યાં લગાડવો છે, આપણે ઘરખાર ને મહારાજને ઉપાશ્રય, આપણે છોકરા તો મહારાજ ને ચેલા, શંખણી શું જોઈને સતીની સરખાવટ કરવા જાય છે ? જેને આરંભાદિકમાં ફૂળવાતું, પોતાનો તેથી જ નિભાવ થાય તે નિરાંત નિષ્પરિશ્રદ્ધીને શું જોઈને કહી શકે કે લોલ છે. કહેવાનું તત્ત્વ એ છે કે, તરવારને માત્ર અવળી પકડી તેટલામાં આંગળા કાઢ્યા, શત્રુના હાથમાં જાય અને ગળું કાપે તે વાત જુદી. તેમ મનુષ્યપણું અવળું પકડી અવિરતિમાં મનુષ્યપણું રાખ્યું, તે અવળી તરવાર પકડતા છોકરાને રોકવો તેમાં નુકશાન નથી, તીર્થંકર, ગણધર, દેવળીઓ બધા અવિરતિ બંધ કરે તેમાં નવાઈ શી ? કેવળ સામાન્ય અનુપયોગે મનુષ્યપણું ધારણ કરાય તો, મનુષ્યપણું નુકશાન કરે. તો શત્રુના હાથમાં દીધેલી શમશેર નુકશાન કરવામાં કેટલો વખત લગાડે ? તેમ આરંભાદિકના તાળામાં મનુષ્યપણું ઠઈ ઠઈએ તો શું થાય ? આપણી શમશેરે આપણું શીર કાપી નાખ્યું. આપણને મનુષ્યપણું ન મળ્યું હોય તો આરંભાદિક વધારે ન થાત, આપણે દુર્ગતિએ ન જાત, આરંભાદિકમાં જોડેલું મનુષ્યપણું એટલે શત્રુના હાથમાં આપણી શમશેર આપી આપણું ગળું કપાવીએ છીએ. એથી સાંભળીએ છીએ, એક મનુષ્યભાવમાં જેની સ્થિતિ કોઈ પૂરવની પૂરી ન હોય, તેવી સ્થિતિમાં ઉપાર્જન કરેલાં પાપો નરકમાં તેનીશ આગરોપમ સુધી ભોગવે છે, વિરતિ, વિનય, વૈયાવચ્ચ સમાધિને અંગે મનુષ્યપણું ઝંઝૂમ્યું હોય તો કામ કરી નાખે. મોક્ષ મેળવાવી આપે, વિપયાદિકમાં જાય તો સાતમી નરકમાં પણ સપડાવે. શાના લીધે ? મનુષ્યપણાના દુરૂપયોગને લીધે. જે મોક્ષની નિરાશી હતી તેના દુરૂપયોગ થયે તો સાતમી નરકમાં સપડાયા. તેમ જીવીયાર મળવું મુશ્કેલ, મળ્યા છતાં તેની તાત્કીમ લઈ તેનો ઉપયોગ કરવો ઘણું મુશ્કેલ. તે મળ્યા છતાં અનર્થ દરણ કરનાર ધર્મરત્ન મળવું ઘણું મુશ્કેલ.

વૈયા આરંભમાં જાગતા સરદાર રોન કરતા હતા :

કોઈમનુષીય આંકવાલાને મનુષ્યપણું મળ્યું તેનો દુરૂપયોગ કરનાર કેટલા ? હાંમેશાં ઘ્રીહી સ્મૃતિ કરે છે. કોટિમદ્દમ નવ માઈ

ગમ્મહ ૨૬ આંકની અપેક્ષાએ નવ હજાર કોડ કઈ ગણતરીમાં ? સદુપયોગ કરનારા કોહિ સહસ્ત્ર નવહજાર કોડ માત્ર. તેતો શૂરો સરદાર જાગતો છે તેના આધારે. અહીં અંધેર ખાતું છે, ત્યાં વીસ સરદાર જાગતા છે, વીસ વિહરમાન તીર્થંકર છે, અને નવ કોડ કેવળિઓ છે. સરદારના હાથ નીચે આટલા લેફ્ટેનન્ટોની સંખ્યા હોય, ત્યાં આટલા જનરલો હોય, ત્યાં નવહજાર કોડ સાધુઓ હોય તેમાં નવાઈ શું ? અહીં બુદ્ધેશયની પાસે શાંતિ સાગરીયો ભક્ત આવ્યો હશે. આજકાલ સાધુપણું ક્યાં છે, નહિં વિનય, તપસ્યા, પડિકમણા એકેના ઠેકાણા નહીં. સાધુપણું તો ચોથા આરામાં, બુદ્ધેશયજી કહે છે કે, ચોથા આરાના સાધુની અવજ્ઞા નથી કરતો, પણ પાંચમા આરાની અવજ્ઞા કરે છે તેથી કહું છું. ખોલ ! એક રાત્ર્ય એવું હતું, જેમાં રાત્ર અને પ્રધાન ચારે બાજુ ફરતા હતા. લશ્કરીઓ સીપાઈઓ પણ ચારે બાજુ રોન દેતા હતા. તેની પ્રજા તેને વફાદાર રહેતી હતી. તે જગો પર પ્રજા વફાદાર રહેતી હતી. ખીજી બાજુ એવું હતું કે આખા દેશમાં રાત્ર ગણાય પણ રાત્રનું મોં પણ જોયું નથી. પ્રધાનની વાત પણ ઉડી ગઈ છે, લશ્કરી તો અદૃશ્ય થયા છે. સીપાઈનું નામ નથી, તે છતાં ત્યાંની પ્રજા વફાદાર રહે છે. તે બેમાં અધિકતા કઈ પ્રજાની ગણવી ? એકમાં રાત્ર-પ્રધાન સેનાધિપતિ, સીપાઈઓ રોન ફરે છે અને ખીજામાં તેઓનું નામ નિશાન નથી. ત્યાંની પ્રજા વફાદાર રહે છે. આ બેમાં વધારે વફાદાર કઈ ગણવી ? તેમ ચોથા આરામાં તીર્થંકરે રોન લગાવી. મહાશતક શ્રાવક કોધથી દેવતીને સાચા પણ કડવા વચનો કહે છે. દેવતી ઉપદ્રવ કરવા આવે છે, તે વખતે કહે છે કે શું માતી ફરે છે ? સાત દિવસમાં મરી નરકે જઈશ. મરીને નરકે જવાની એ વાત ચોક્કસ છે, પણ જૈનશાસ્ત્રનો નિયમ એ છે કે-ખરૂં કહેવું તે નિયમ નથી, હિતનું કહેવું તે નિયમ. આટલા ખાતર ગૌતમ સ્વામીજીને મોકલ્યા. મહાશતક શ્રાવકને કહે કે, પૌવધમાં તારે માટે આમ લયવચન કહેવું તે વ્યાજબી નથી, માટે મિચ્છામિદુક્કઠં દે, રાત્ર કેવી રોન કરી રહ્યો હતો, એક શ્રાવક ઘેર પોસામાં બેઠેલો, મર્યાદા બહારની પોતાની બાયડીને સાચી હકીકત કહે છે કે સાત દિવસમાં રોગ થશે ને મરી નરકે જશે, માટે કાંઈ લાન લાવ. આટલું કહેવું છે લાન લાવવા માટે, કોધથી કંઠાએલું સર્વથા સાચું વચન, તેમાં પણ શ્રાવક-પાપ

અત્યારે કેમ ચાલી ગયું, જો પાંચમાં આરામાં અધિક કહે છે, તો હરિદ્ર દેશો નામથી વક્ષાદાર રહે, આયપદ્મ (આવક) ન આપે, માલદાર ન હોય તો આવક ન થાય. ત્યારે વજ્રઋષભનારાચસંઘયણ હતા, સાધન સામગ્રી ન હોવાથી કેવળ ન મળે, જ્યાં આગળ ઇનામ મળતું હતું ત્યાં બહાદુરી કરતા હતા તે વધારે કે, જ્યાં ઇનામ મળતું નથી છતાં ત્યાં બહાદુરી કરે તે વધારે? ચોથા આરામાં અંતરમુહૂર્તમાં કેવળ જ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃ પર્યાવજ્ઞાન. ચૌદ પૂર્વતું જ્ઞાન ઇનામ તરીકે મલતા હતા. પાંચમા આરામાં નથી થતું એ જ કહું છું. પાંચમા આરામાં નથી ઇનામ છતાં વક્ષાદારી રાખી રહ્યા છે, ચોથા આરામાં શિક્ષાની સત્તા સાબીત હતી. એક સાધુ પ્રમાદી રહ્યો. તેથી ખાળે નગરનો જક્ષ થયો. ત્યાં સાધુ જાય એટલે જીલ કાઢે. આ શું? ફલાણા આચાર્ય જે રસ ગૃધ્રિવાલા હતા, તે મરી જક્ષ થયા છે, શિક્ષાની સાબિતી હતી. સાધ્વીઓની પણ શિક્ષાની સાબિતીઓ હતી. આને શિક્ષાની સહેલાણી પણ નથી. માન અકરામતું ઓળીયું-પ્રમાણપત્ર નથી. શિક્ષાની સાબિતી નથી. રાજનૈતિક રોન ફરતા નથી. વિધ્યેનાં વેલા વહી રહ્યા છે. શહેનશાહ જેટલી સાહ્યખી મજૂર લોગવી રહ્યો છે, એવા વળતમાં વૈરાગ્ય થયો કઈ સ્થિતિએ? પાંચમા આરામાં ચારિત્રની હુકરતા છતાં શ્રદ્ધા રહિતને તે સૂઝે નહીં.

મહાનુભાવ! ચોથા આરા કરતાં આપણે પાંચમો આરા સારો છે. તે માટે કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રીહેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે કહ્યું કે, કળિયુગ એ સોનાની પરીક્ષા કરવા માટે કસોટી છે. આ કળિયુગ વગર હવે સોનું કસાત જ નહીં.

बहु दोषो दोषहीनात्त्वन्नः कलिरशोभत ।

विषयुक्तो विषहगन् कणीन्द्र इव रत्नतः ॥

આ કળિયુગ ઘણા દોષવાળો છે, પણ તમારાથી શોભે છે. રાજ દોષનાગ જેરીલો છે, છતાં પણ જે મળીથી શોભી રહ્યો છે, તેમ બહુ દોષવાળો કળિયુગ તમારી દૃષ્ટિથી શોભી રહ્યો છે. તેમ કહી આડમા રહે કસોટીમાં હેમાચાર્ય મહારાજે કળિયુગનું સ્તવન કર્યું છે, તેમ ચારિત્રમાં પ્રમત્તદશા કાચની હોય, અરેખર ચારિત્ર હુકર કાર્ય છે, પણ કપારે? અરેખ ચીધા ચરે ન્યારે, અરમા ડીધા પારે નો? ફાટોઆરના કાચમાં

માથુ નીચે, પદાંત્રી ઉપર હોય. તેમ જીવાને જીવું દેખાય. જેમ કાઈટીયાને ઘેર મરણની નોંધ હોય, તેમ દુષ્ક્રમકાળમાં, ધરમથી પતિત થાય તેમાં જ રાજ્યો હોય, ચડતાનું કે ચડેલાનું વાંચવાનું ન હોય. તેમ આ મનુષ્યલવ મલ્યો, તેને કાઈટીઓ જનાવવો છે કે ગોર ? શમશેર કાંઈમાં આવી છે, તેનો સદુપયોગ કરે તો સર કરે. દુરુપયોગ કરે તો કાંઈ કાંઈ. એવા કેટલાક જીવો છે, જે જીવો અહીંથી કાળ કરી નવમે વર્ષે કેવળ પામે, તે પણ આજ કાળમાં જીવો છે, એવા એકાવતારી જીવો પણ આ જ કાળમાં છે. સત્યયુગમાં પણ જાધા માટે સીધી સડક ન હતી તો અત્યારે તો ક્યાંથી હોય ?

પરણનારની જવાબદારી

અનાદિ અનંત સંસારમાં રખડતા આ જીવને મનુષ્યલવ મલ્યો છતાં સદુપયોગ આવવો ઘણો મુશ્કેલ છે, તેમ મનુષ્યપણું મળ્યું તેના સદુપયોગ ક્યારે થયો ગણાય ? અનર્થહરણ કરનાર એવું ધર્મરૂપી રત્ન મેળવે તો જ સદુપયોગ. જાકી તરવારથી તણખળું કાપી મૂકે હાથ મૂકે તો મૂંઝમાં હીમ પડે, તેમ મનુષ્યલવ સરખો અપૂર્વલવ પામ્યા ને તેની અંદર જાનવરની ક્રિયા કરી, સ્પર્શનાદિક ઇન્દ્રિયોના વિષયો જાનવરના લવમાં સોંધા હતા. તમારે વિષય માત્ર મોંઘા છે, હું કહું છું કે, કુતરો-કુતરી તેમને જોખમદારી કઈ ? કુતરીને પોષવાની, હુગડાની કઈ જોખમદારી છે ? વગર જોખમદારીએ વિષયો મળે છે, તમારે સરણ પોષણની જોખમદારી એટલી છે કે જિંદગીના તમે કેદી છો. ખીલ શિક્ષામાં કાચદામાં હદ છે, આમાં હદ નથી, આમાં હુકમનામું મહિનાનું, પણ આ મહિનો ન ભરે તો આવતે મહિને કેદમાં ભરે, તેમ જિંદગી સુધી કેદમાં ભરવાનું. કેટલીક વખત કહીએ છીએ કે દીક્ષા લેનારને સમજવું જોઈએ, પલ્લવ લગન કરનાર કેટલા સમજ્યા કે જિંદગીના કેદી બને છે ? જે દહાડે સરણ નહીં કરે તે દહાડે કેદમાં મોકલશે તે લગન કરનારને કહું ?

અઠમત્તામુનિ :

સભા કહે છેકરો ભડકી જાય, અહીં એક જ વાંધો છે, ‘વસ્તુને જોઈ કરવી હોય તેની મોંઘવારી જનાવી દેવી’ અહીં જાતા જોઈ શરીર અહીંની મોંઘવારી કરી એટલે વપરાશ જોઈ ક્યો, તેમ દીક્ષાને તોડી પાડવી હોય તો રૂપક મોટું આપી દેવું. અઠમત્તાજીને મહાવીર ભગવાને દીક્ષા આપેલી, વરસાદના પાણીમાં કાચલી નાખી, નાવડી

વહાલો લાગે તેને કોઈ ધરમ કહે છે. વહાલો ક્યારે લાગ્યો ? લોક-પ્રિય હતો ત્યારે વહાલો લાગ્યો. અફરને ધર્મ કહેવાય. ફરને કોઈ ધરમ કહે નહીં. જ્યાં શમી હોય તો જ ધર્મ સાંભળ્યો કે કર્યો હોય. પાપથી ડરનાર ન હોય તો ધરમ તરફ ધ્યાન જ કર્યાંથી હોય ? બુઝાઈ હોય તો દાન દેવાની બુદ્ધિ ન થાય. દાક્ષિણ્યતા દ્રવ્યથી થાય તેમાં જ ધર્મની ટોચ છે, પ્રભુદાસના કહેવાંથી પોસહ કર્યો, પ્રભુદાસની દાક્ષિણ્યતા ન લાગી હોત તો પોસહ કરતે શાનો ? દાક્ષિણ્યતાની હદ છે. દાક્ષિણ્યતા ન હતે તો ‘ મારાથી નહીં જને ’ એમ કહી દેતે. ધર્મના ગંધા ગુણ લેવા છે, હુનીયાદારીના નથી લેવા. હવે ભાવવાળામાં દાક્ષિણ્યતા કેમ હોય છે ? પહેલ વહેલો ધર્મ સાંભળ્યો, તે સાંભળતી વખતે પહેલા દાક્ષિણ્યતાથી સાંભળે છે. દાક્ષિણ્યતા ન હોય તો અજ્ઞાનતામાં સાધુ પાસે તથા દેહરામાં મર્યાદાએ શી રીતે રહ્યો ? અહીં પાન ખાતા તરત દાક્ષિણ્યતાથી અટકે. લજ્જાગુઓ-આંખમાં શરમ વગર કોઈ માગે ચડતું નથી. મારગ તો ચઢ્યા પછી મળે છે. દયાહુ-કાંઈક દયાના પરિણામ હોય ત્યારે જ ધરમમાં પ્રવર્તે છે. તીવ્રરાગ, તીવ્રદ્વેષ હોય તો ?

ખાવાના ટોળામાં એક અંધ ખાવો હતો, આળો જમાત-સંઘ ગામ ગયો, ભકતે તેને નોતરું દીધું, આંધળાને કોઈ જમવા ન લઈ ગયું. જમણ દૂધપાક પુરીનું હતું. પેલાં અંધે રોટલો ખાઈ લીધો, પૂછ્યું-શું જમ્યા ? દૂધપાક પુરી, જન્મથી અંધે પૂછ્યું કે દૂધપાક શું કહેવાય ? દૂધ બગલા જેવું ઘોળું હોય. બગલો કેવો હોય ? પેલો બગલાના આકારને પકડે. આણું તમારા પેટમાં ગયું શી રીતે ? અરે તેથી તો માફ પેટ ફાટી જાય, એવી સ્થિતિનો હોય તેને શું કરો ? ધર્મે નજોર વાળ્યું તેણે કંદેનારા કેવા ? જેટલા ધર્મમાં જોડાય તેટલા, સૌમ્યદષ્ટિ-વાળા છે. ધરમને ધરમ ગણવાનું ત્યારે જ થાય. ગુણરાગી ન હોય તો દેવ, ગુરુને માનવ કર્યાંથી ? સારી વાર્તામાં ન પડ્યો હોત તો ધરમની વાત તેને કર્યાંથી મળતે. આત્માની ભૂમિકા સારી હોય તો ધરમ આવે. દીર્ઘદષ્ટિ ન હોય તો આ ભવના મોજ-શોખ છોડી પણ કિતરત કર્યાંથી ? એકાગ્ર બુદ્ધિ કરનારને ખાવાનું મળતું નથી ? છોડ્યું શાથી ? ક્યાંય થશે એવી દીર્ઘદષ્ટિ ન રહે તો છોડતે કર્યાંથી ? આ ભવ કરનાં પરભવની વિશેષતા જાણી ત્યારે છોડે છે. નહીંતર દેર

ક્યાંથી આવતે ? વૃદ્ધને અનુસરનારો—કોઈપણ ધર્મ કરનાર પહેલ પહેલા સામાયક ન આવડે ત્યારે, ભીખાભાઈ કરે તેમ કરવા લાગ્યો. વિનયવાળો—કાનથી સાંભળનારો. વિનયવાળો ન હતો તો હાથ જોડત ક્યાંથી ? માથું નમાવત ક્યાંથી ? કૃતજ્ઞ—કરેલા ગુણોનો જાણ. તે ન બને તો ભગવાન મોઢે ગયા, હવે તેને શું કરવા માનતો, ગુરુને ધોરાક પોષાક દઈ ઉલટા પગે લાગીએ. ફક્ત ધરમનો ગુણ જાણતો હોવાથી પગે લાગે છે. પરહિત કરવાવાળો—અહીં ઘોંઘાટ નથી કરતા. પરહિત હોવાથી પરહિત બુદ્ધિ ન હોત તો ઘોંઘાટ કરવામાં ડર શાનો હતો ? આંગી કરાવે છે, તે પરહિત માટે. મૂળ નાયકને કેમ અધિક આભૂષણ તથા ફુલ ચડાવે છે ? આવવાવાળાની દરેકની દૃષ્ટિ અહીં પડશે, માટે અહીં ફાયદો થશે. પરહિત ન હતો તો તેમ ક્યાંથી કરતો ? તેમ લક્ષ મળી ગયું. કૃત્યાણની બુદ્ધિ થઈ ત્યાંથી લક્ષ મળી ગયું. આથી એ જાણવું કે એકવીસ ગુણો હોય ત્યારે ધર્મ આવે. આ જીવને એકવીસ ગુણો આવેલા છે પણ મર્યાદા વધારી. પણ લેવા જઈએ છીએ, જે મનુષ્ય અજ્ઞાની—મિથ્યત્વી દેખી કંટાળે નહિં તો ગંભીર કહેવાય. આપણે આપણી દૃષ્ટિએ વિચારો ! અનંતા કાળથી આપણે મગશેલીયા—પત્થર જેવા હતા, અત્યારે ધર્મી થયા તે બીજાને કેમ હસી શકે ? તું એક વખત અનંતાકાળનો મગશેળીયા જેવો હતો, ‘સો બીલ્લી મારી પાટે બેઠા,’ એ પણ તુચ્છતા, એનાથી બીજાને બોધ ન થાય તેથી તુચ્છતા થાય છે, તમારે તુચ્છતા નામ માત્ર ન જોઈએ. એ તુચ્છતા ક્યારે જવાની ? આપણે ચાલીસ વરસ સુધી તપસ્યા ન કરી, ચાલીસ વર્ષે કરતા થયા ને છોકરાએ એકાસણું ન કર્યું તેથી ચીડાઈએ છીએ. ધર્મીઓને અધર્મી બનાવી મૂકે છે. આ નહીં તો ધર્મી નહીં, પારકાની પરીક્ષા કરવા માટે હુદ્રતા જોવી છે. હુદ્રતા ગઈ નથી ને ધરમ ક્યાં આવ્યો છે ? તે આધારે ધર્મને તોલીએ છીએ. મુખ્યતાએ ધર્મરત્ન એકવીસ ગુણવાલાને જ મળે છે. તે જ ધર્મરત્ન મેળવે છે. ૨૧ ગુણવાળો તે રૂપ અગ્નિ આવે ત્યારે અંધારું ગયું, પણ આપણે પ્રથમ અંધારું ખસેડો, પછી દીવો આવશે તેમ નહીં, પણ ધરમ આવ્યો એટલે ૨૧—ગુણ આવેલા જ છે. તે માટે ૨૧ ગુણથી શુદ્ધ હોય તે ધર્મરત્નને લાયક છે. તો ધર્મરત્ન આવ્યું ને ૨૧ ગુણ ન આવે તો શાસ્ત્રકાર ખોટા ? ધના, શાલીભદ્રજીએ પહેલા ભવમાં

દાન દીધા તો ૨૧ ગુણ નથી ને ધર્મરત્ન આવ્યું, તમારા હીસાએ
જ્યાં ધર્મરત્ન હોય ત્યાં ૨૧ ગુણો હોય જ. જે આમ છે તો તેમાં
જઘન્ય, મધ્યમ ને ઉત્કૃષ્ટ વિભાગ પાડવાની જરૂર શી? કેટલીક વખત
તુચ્છતા હોય, ધરમ, દેવ શું ન માનતા હોય તો પણ વળતે ધર-
મમાં જોડાય, ધરમ એ વગર આવે, તેમ કેટલાએક ગુણો શરૂઆતમાં
ન હોય, પાછળથી આવે; ગુણ લક્ષણ વિગેરે, ન છાજે તે આવતા
થાય. જે વળતે આત્મામાં ધરમ આવ્યો તે વળતે થઈ જાય. તેથી જ
જઘન્ય-મધ્યમ પાત્રો ગણવાની જરૂર પડી. માટે ૨૧ ગુણ જોઈએ
તે ગુણોનું વિશેષ વર્ણન અગ્રે.

પ્રવચન ૪૯મું

સંવત ૧૯૯૦ ભાદરવા સુદી ૯ ને સોમવાર મહેસાણા

સુહોત્તિ અ ગંભીરો ઉત્તાનમઈ ન સાહય ધમ્મં ।

સપરોચયારસત્તો અક્ષુહો તેજા રૂહ જોગ્ગો ॥ ૮ ॥

શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીશાંતિસૂરીશ્વરજી આગળ જણાવી ગયા
હે—આ સંસારમાં અનાદિકાળથી રજળતાં પ્રથમ મનુષ્ય ભવની
પ્રાપ્તિ થવી મુશ્કેલ હતી. છતાં ભવિતવ્યતાના યોગે, ચક્રવર્તીના ઘેર
જન્મ લેનાર પુત્રે છ ખંડ, નવ નિધાન, ચૌદ રત્નો વિગેરે મેળવ્યા.
છ ખંડ સાધનાનો વિચાર નથી કર્યો પણ જન્મેલો સીધો માલિક
થઈ ગયો. વિચાર કર્યા વગર માલિક થયો, તેમ આ છવ ચક્રવર્તીપણા
કરતાં પણ દુર્લભ ૨૯ આંકની સંખ્યાવાળા મનુષ્ય ભવમાં આવ્યો,
મનુષ્યમાં અદ્વિતીય થવું, છ ખંડમાં રહેવાવાળા ભરતના સર્વ છવેમાં
ઉત્કૃષ્ટ થવું તે ચક્રવર્તી. મનુષ્યપણું એટલે અનંતાનંતમાં ઉત્કૃષ્ટ થવું
તે, અનંતાનંત છવે કરતાં જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ થાય, ત્યારે બાહ્ય
એકેન્દ્રિય, તેમાં ઉત્કૃષ્ટો થાય ત્યારે બેઘન્દ્રિય, પાછો તેમાં ઉત્કૃષ્ટો
થાય ત્યારે તેઘન્દ્રિય, તેમાં ઉત્કૃષ્ટો થાય ત્યારે ચત્વરિન્દ્રિય, તેમાં
ઉત્કૃષ્ટો થાય ત્યારે અસંસીપચેન્દ્રિય ને તેમાં ઉત્કૃષ્ટો થાય ત્યારે
સંસીપચેન્દ્રિય. આ જાણ ઉત્કૃષ્ટતામાં, એક ઉત્કૃષ્ટી જુદી જાત છે.
મનુષ્યજાતિમાં બિદાપણું નહીં; પચેન્દ્રિય, મનુષ્ય, સંસી-પણું ચક્રવર્તી
અને આમાન્ય મનુષ્યને સરખું, કેવળ પુન્ય પ્રવૃત્તિનો ફેર.

અહીં આત્માના ગુણોનો તજાવત, ઈન્દ્રિયોનું જ્ઞાન, આત્માનો ગુણ, રસનાનું જ્ઞાન થાય ત્યારે એકેન્દ્રિયમાંથી ઉત્કૃષ્ટો થઈ એકેન્દ્રિયમાં આવે, દ્રાણ-નેત્ર-શ્રોત્ર-તથા મનનું જ્ઞાન થાય ત્યારે, જાતિ કરતાં આત્માને ચડાવવો પડ્યો. પેલામાં પુણ્યનો ફેર. આથી ચક્રવર્તી કરતાં પણ મનુષ્યપણું દુર્લભ છે, આ વિચારીએ ત્યારે બધી યોગિ પ્રાપ્ત થઈ પણ ભાવિતાત્મપણું, ધર્મપણું પ્રાપ્ત થયું નથી. ચક્રવર્તીના છોકરાને દુર્લભતા પૂછીએ તો કંઈ નહીં. બની ગયું તે જાણ બહાર છે, પુણ્યાર્થ જાણ બહાર બની ગઈ છે. પુણ્યાર્થથી બન્યું છે, પુણ્યાર્થ વગરનું બન્યું નથી. તો પ્રથમ તો ચક્રવર્તી કરતાં મુશ્કેલ એવી મનુષ્યપણાની સ્થિતિ મળી. તમારામાં ને ચક્રવર્તીના છોકરાની ધારણામાં ફેરક નથી. તમારી પુણ્યાર્થ અને તેની પુણ્યાર્થ ધારણા બહાર છે. તેમ મનુષ્યપણામાં આવ્યા છતાં કેવી દુર્લભતાથી મળ્યું, તે ધારણા બહાર હોવાથી ચક્રવર્તીપણાની ખુમારી હજુ આવી નથી. સમજણો થયો ત્યારે માલીક થયો છું એમ સમજ્યો, પણ પૂર્વનો ઇતિહાસ યાદ કરતો નથી. તે માટે જણાવ્યું કે, પહેલવહેલા મનુષ્ય-પણું દુર્લભ મેળવ્યું. સિદ્ધ વાત હતી. થઈ ગયેલી વસ્તુને કરવાનું હોય નહીં. રંધાયા પછી તેને રાંધવાનું હોય નહીં, હવે તેની ભાંગફાટ શા માટે ? આને તું ચૂકે નહિ, મળેલી વસ્તુમાં મુશ્કેલી જણાવવનું કારણ-એ કે મળેલી મેલી ન દેવાય, મળેલી ચીજ મટ્ટીમાં ન મેલવ, સહેજે ફરી મળે તેવી ચીજ નથી. મળી ગઈ તો ખરીને ? મળી ગઈ તેનો ઉપયોગ કયો ? સોનું મોંઘું માન્યું, તેનો ચોવીસ કલાક જાપ કરવાથી શું ? સોનાનો ઉપયોગ ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. તેમ મુશ્કેલ મનુષ્યપણું ગોખ્યા જઈએ તેમાં ન વળે. મનુષ્યપણાનો ઉપયોગ કયો ? દરેકનો મુખ્ય ઉપયોગ એક જ હોય, દીવાનો પ્રકાશ કરવો એ મુખ્ય ઉપયોગ, તેમ મનુષ્યપણાનો મુખ્ય ઉપયોગ કયો તે તપાસ ! તે માટે જણાવ્યું કે, આહાર, શરીર ઈન્દ્રિય, વિષયો તેના સાધનો દરેક ગતિમાં તું મેળવતો આવ્યો છે, તે મનુષ્યપણાનો ઉપયોગ ન ગણાય. ખીજી ગતિમાં જે ન બને તે તેનો ઉપયોગ. તરવારે તણખડું કાપી મૂછે હાથ દે તો ? એતો ચપ્પુથી પણ કપાઈ જાય, તેથી માન ન પામે, ખીજી હલકી ગતિને લાયકના કાર્યો કરી મનુષ્યપણામાં મૂછે હાથ મૂકે તેમાં શું વળે ? ખીજી ગતિમાં ન હોય તેવું ઉત્તમ કાર્ય કયું ?

ઈન્દ્રિયો કે પરિચ્છેદને અંગે એવી ધારણામાં ગયો કે તુંહી તુંહી તુંહી, ત્યાં થાય શું ? તેને અંગે મહાપુરુષને વચમાં લાવી શકીએ. વાસુદેવો મરી ન્તય, છ મહિના મહા લઈ ફરે, જળદેવોને આવી રાગવાળી સ્થિતિમાં ધરમની વાસના ક્યાંથી જીભી થાય ? કોઈ મુનિ કે આચાર્યને પ્રભાવ ત્યાં ચાલતો નથી. દેવતા આવે, એવી ક્રિયા કરી મૂર્ખ બનાવે, ઉત્તર દેવાનો રસ્તો ન રહે ત્યારે છોડે. પેલા પામેલા હોય તો ખસી ન્તય, એને મર્યાની વાત કરે તો મારે. આવી સ્થિતિ ! એ જગો પર કોણ આડો આવે ? જળદેવ સરળો પુરુષ, એને કોઈ કૃષ્ણ મરી ગયો કહેવા આવે તો મારવા દોડે, તો કોણ કહેવા ન્તય. એ તો ભવિતવ્યતા પાધરી કે દેવતા સાથે જળદેવને અંગંધ હોય છે. દેવતા આવી પ્રતિજ્ઞાધ કરે છે. જળદેવને ઠંડા થઈ જવાનો વખત ન હોય, પણ ભવિતવ્યતાથી દેવતાને પણ સમન્તવતા મહેનત પડે છે, તો જીવનની શી અસર ? મૂર્તિ પડતી દેખાડે, આતે કેવો દેવ ? પ્રતિજ્ઞા કરી ઉંચે ચડાવે છતાં પડે છે, પત્થરમાં હળ જોડે છે. હળ ખુદ્દું થાય છે, આ કેવો મૂર્ખ ? પત્થરમાં હળ જોડે છે. આ શું ? અંદર ખૂંચે નહીં તેવી કંઠણ પત્થરની જગાએ હળ જોડે છે ? એવો મૂર્ખો છે એવું વચન નીકલે ત્યારે હું કે તું મૂર્ખ ? સર્વથા મરી ગયો છે. તેમાં જીવાડવાના પ્રયત્નો કરે છે, મરેલી ગાયો ભેગી કરી, તેનાં મોંમાં તણખલા ઘાલે છે. મરેલી ગાયો તણખલા ખાતી હશે ? તારા ભાઈને જોરાક લે લે કરે છે, તો મરેલી ગાય ન ખાય તો મરેલી ભાઈ કેમ ખાશે ? એમ કહી જીભાન અટકાવી દે છે, રાગની દ્રષ્ટિ કેટલી ? જળદેવો મૂર્ખા કે કોઈના ભરમાવેલા નથી. દેવજ વાસુદેવ ઉપરનો અતિરાગ મારી નાખે છે. તો પછી આપણે રાગ રાગીએ તેનું પરિણામ શું આવે ? ધર્મરાગ નથી. પેટમાં ભાર વધ્યો હોય, દીવેલ લઈએ તો ભાર વધ્યો કહેવાય નહીં, કારણ તે પેટના મેકને પણ કાઢ્યો, ને પોતે પણ નીકળ્યો. તેમ ધર્મ અપ્રશસ્ત રાગ કાઢ્યો ને પોતે પણ નીકળી જશે. હમેશાં ધર્મરાગ ક્યાં સુધી હોય ? મુખે અને ગુનીકાંડ પર રાગ થાય, દેવમાં વ્યક્તિદેવની મનાઈ છે. નહીંતર જોશાજાને ધરી જીવવાનો વખત ન હતો. પિતાશ્રી ઉપર રાગ છે, તે પિતા તરીકે, ધર્મ ઉપર રાગ કર્મક્રિયાના મુદ્દાથી છે, કર્મક્રિયામાં ગાધા પડે તેવો રાગ ન હોય. જોશાજાની તેજેતેશ્યા કરતાં ક્યવીશની તેજેતેશ્યા જગતજગત છે, તે કરતાં અરિંદોની તેજેતેશ્યા જગતજગત

હોય છે. પણ સાધુ અને અરિહંતો સહન કરવાવાળા છે. ક્રોધ આવી જાય તે વાત જુદી છે. સહન કરવું ને ન કરવું તે ધર્મ શી રીતે ?

શાસ્ત્રો ક્રોધ કરવાની આજ્ઞા નહીં કરે :

શાસ્ત્રકાર ક્રોધ કરવાનું નહીં કહે, પ્રકૃતિ-સ્વભાવ ઉપર કષાય ધરે. વસ્તુને અંગે વિચારો ! કાયદો પ્રજાને શુનાની સબ કરવાની સત્તા નથી આપતી, કાળૂમાં ન રહે તો ચોર પકડાય ત્યારે આખી શેરી અધમુઓ કરે, પણ કાયદો સબ કરવાનું નહિં કહે. કોર્ટ સમજે છે કે આવેશ આવી જાય છે, મારશે, પણ કાયદામાં મારવાનું નહીં કહે. પોતાના પ્રાણ બચાવવાની કાયદામાં છૂટ છે. અહીં રહી શકાશે નહિં. રહે કોણ ? લાગણી ન હોય તેજ રહે. જ્યાં ચોર પકડાય ત્યાં એ ચોર કોઈ દહાડો ભાઈ પધારે ! પોલીસમાં, એમ કહીને કોઈએ ગેટમાં બેસાડ્યો નથી. એમ કોઈ કરતું નથી. સંભવિત નથી. ચોર અધમુઓ થયા વગર નહીં રહે. છતાં કાયદો મારવાની છૂટ નહીં આપે. મોક્ષે જાય પછી તીર્થની હાનિ થાય તો પાછો અવતાર લેવો જોઈએ. તે દશામાં આવવું પડશે. ખીબા ધર્મની માદક થઈ જાય છે તે વાત જુદી છે. ક્રોધ કરવો જોઈએ તેમ કહેશે તો ત્યાં મુશ્કેલી થઈ પડશે. ધરમની આટલી ખરાબી છે, તો મહાવીર મહારાજ કેમ મોક્ષમાં બેસી રહ્યા છે ? સર્વ કંઈનો ક્ષય શું કરવા કર્યો ? જાણતા હતા કે નહિં કે દેવજ્ઞાનથી આમ થવાનું છે. ધર્મનું ધ્યેય રહે, દ્રેષનું ધ્યેય ન રહે, તે વાત રહેવી ઘણી મુશ્કેલ છે. ૪૯૯ એકાને ઘણીમાં પીલી નાખ્યા તે ઓછો અધર્મ કર્યો ? પછી સ્કંદકાચાર્ય કેમ દેવલોકે ગયા ? પાલકને અંગે દ્રેષનું નિયાણું કે અપ્રીતિનું કારણ ગણો, તે સાધુને પીલ્યા તેમાં નાનાને પહેલો પીલ્યો. ૪૯૯ ને નીર્યામણ કરાવી, દેવજ્ઞાન પમાડ્યા, દેવ નાના શિષ્યને પોતા કરતા પહેલો પીલ્યો, પહેલા મને પીલ પછી એ નાના બાલશિષ્યને પીલ-એમ કહ્યું ત્યાં સુધી દ્રેષ નથી. નાનાને પછી, પેલા મને પીલ, આટલી વાત હતી, તેમાં ક્રોધ થવાથી અગ્નિકુમારમાં ગયા. મુનિસુવ્રત સ્વામીએ ખંધકુમારને વિરાધક કહ્યા. ધ્યેય ન રહ્યું. ખંધકુમરને મુનિસુવ્રતસ્વામીને પૂછ્યું કે, બેનને પ્રતિબોધ કરવા જઈ ? મૌન રહ્યા, લગવંતે આજ્ઞા ન આપી. એમ પણ વખત પૂછ્યું, મૌન રહ્યા. કેમ ? મારણાંતિક ઉપસર્ગ છે. પછી

આરાધક કે વિરાધક થઈશ ? મરવાના તો છીએ, આરાધનાની બુદ્ધિ કેટલી હોવી જોઈએ. વિરાધના કહે તે પહેલા આરાધના કે વિરાધના થશે ? આમ પ્રશ્ન કરે છે, મરવાનું તો છેજ, મરણ સાંભળ્યા પછી, આરાધક-વિરાધકનો પ્રશ્ન. આત્માની કેટલી પરિણતિ હતી તે સમજાવે છે. ૫૦૦નું મરણ જેટલું ખરાબ ન લાગ્યું, તે કરતાં હું આરાધક કે વિરાધક ? ત્યારે કહે છે કે તારા સિવાય બધા આરાધક. બાંધક મુનિ વિરાધક કેમ બન્યા ? વિરાધક ન હોય તો અગ્નિકુમારમાં ન જાય.

વૈમાનિક સિવાય બીજે આરાધક જાય નહિ.

જઘન્યથી સાધુ સૌધર્મ દેવલોકે જાય. શાથી ? ધર્મનો દ્રેષ કહી વિરાધક ઠાકી બેસાડીએ છીએ તે સમજો. ભગવાન પાસે ગોશાળો આવવાનો હતો, ભગવંતે તમામ સાધુને કહ્યું કે વચ્ચે તમે બોલશો નહીં. તેમ કહેવડાવી દીધું. કહો ભગવાને ધર્મમાં અંતરાય કયો ? મહાનુભાવ ! રાગને અંગે પ્રશસ્ત રાગ જણાવતા ગુણ-ગુણી એ બંને પર રાગ, પણ પ્રશસ્ત દ્રેષમાં અવગુણ પર દ્રેષ તે પ્રશસ્ત, અવગુણી પર દ્રેષ થાય તો બાંધકમુનિની જેવી વિરાધક દશા થાય. અવગુણી પર દ્રેષ કર્યો તે ધર્મ ગણીએ તો મહાવીર મહારાજને ધર્મમાં અંતરાય કરનારા ગણવા પડશે. સર્વાનુભૂતિ તથા સુનક્ષત્ર એ બે સાધુઓ મૌન રહી ન શક્યા. પ્રતિજ્ઞા કરતાં હયા ચીજ જળરી તે કુમારપાળમાં છે. અધર્મીઓ કંઈ પણ કાયાથી, છાપાથી, વચનથી ધર્મનો ઘાત કરે તેમાં ધર્મીની લાગણી ઉશ્કેરાયા વગર રહે નહીં. તેવાને તમે ઠાક્યો તેમાં ક્યા લાભ ગળે છે, તે બહુ વિચારવાનું છે. લાગણીથી આવેશ-ક્રોધ થયા વગર ન રહે, તેમાં સ્વાર્થ નથી. છે ધર્મ સંગ્રામી ક્રોધ પણ જેટલો વધારે મારે તેટલો ધર્મ વધારે ખરે ? આદિ જેટલી મનાઈ કરી છે, છતાં ચારને કોઈ માર્યા વગર રહે નહીં. લાગણીને વશ કરી શકો તો તમને પાપ ન લાગે, તો પછી માળાપના અડપલા વખતે પણ લાગણી વશ રાખવી પડશે. લાગણી વશ કરો તો પાપ ન લાગે, લાગણી વધતી ઘટતી થયા કરે. મહાવીર મહારાજ વીતરાગ હતા. બે સાધુ મરી ગયા છતાં ગોશાળાને કંઈ પણ ન કર્યું, લાગણી કિમતને અંગે ભૂલી જઈએ. હવે મૂળ વાતમાં આવીએ. લાગણી ઉશ્કેરાય આવેશ આવે તેનું નામ ધર્મ ન મનાય, હેતુ બલે દિાં. કહેવાય

તત્વ એ છે કે તીવ્ર લાગણીને અંગે સ્કંદકાચાર્ય મહાપુરુષ હતા છતાં ધરમને લાયક ન બન્યા. આખો ભવ બગાડ્યો. આખા દેશને બાળી મૂક્યો, ખંધકના છુવે આ કર્યું, દંડકારણ્ય બન્યું. સકષાયી હોય, કષાયો દળાવી રાખ્યા છે તેને લીધે કર્મનું બારણું ખુલી જાય, ત્યાં નવા કર્મ બાંધ્યા છે. નાગકુમારદેવનું નાનું આઉણું બાંધ્યું દ્રેષને અંગે વૈમાનિકને બદલે હલકો દેવલોક મેળવ્યો. બળદેવ ને વાસુદેવમાં અદ્વિતીય રાગ હોવાથી ધર્મથી દૂર રાખ્યા. દ્રેષદષ્ટિ થાય ત્યાં શુણ્ણને અવશુણ્ણ માને.

પત્થર અને વીતરાગ પ્રભુને સમાન માનનાર-દુર્જન.

ખૂદ ભગવાન વીતરાગને અંગે વિચારીએ. દેવને અંગે વિચારીએ, ન્યાયાધીશમાં પક્ષપાત ન હોય તે પ્રથમ શુણ્ણ; પક્ષપાતિપણું એ મોટામાં મોટો બટો છે. તેમ જગતનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવું છે. જગતના તમામ પદાર્થોના ન્યાય આપવો હોય તેને રાગ કે દ્રેષ હોય તે મોટો બટો છે. તેને અંગે પત્થર જેવા દેવને માનીને શું કામ છે? પત્થર પૂજ્યો કૂટ્યો રાગ-દ્રેષ ન કરે, તેમ તમારો દેવ પણ રાગ કે દ્રેષ ન કરે તો પત્થર અને તમારા દેવમાં ફરક શો? જે વીતરાગપણું ખૂદ દેવપણાની જડ હતી, તે દ્રેષને લીધે અવશુણ્ણરૂપે લાગ્યાં કે દેવને પત્થર સરખા ગણી લીધા. વીતરાગની સેવા કરી દેખાની આશા શી રીતે રાખો છો? પત્થર પૂજ્યા પારસમાણિ ન મળે તો ભગવાનને પૂછ તમને શું મળવાનું? હુંઢિયા તો પત્થરને પૂજ્યા શું મળવાનું તેમ કહે છે. પહેલા તો વીતરાગ-એજ પત્થર એમ બીજાઓ કહે છે. તમારે તો વીતરાગ કે પત્થર સરખા છે, કદર કરનાર દેવ હોવો જોઈએ, આ ઠેઠ દેવ સુધી ગયા. આ વીતરાગને અંગે બોલે છે, અહીં દ્રેષ છે, એ વીતરાગમાં રાગ-દ્રેષ રહિતપણું એ મહાન શુણ્ણ છે, તેને દોષ ગણે છે, દ્રેષ હોવાથી. સન્નનની સ્તુતિ કરીએ તો, સન્નન ખુશ નથી થતા પણ નીચું જુએ છે, સન્નનની સ્તુતિ કરે તેની કિંમત સન્નન કરતો નથી, નિંદા કરશે તો કાન તળે કાઢી નાખશે, પણ એ લાંબી દષ્ટિએ વિચારશે નહિં. એક પણ એવો શુણ્ણ નથી જેને દ્રેષીએ દૂષિત ન કર્યો હોય? દુર્જનોએ વીતરાગ વિગેરે શુણ્ણને દૂષિત કર્યા છે, તેથી રાગ-દ્રેષને અંગે તુચ્છ ખુદ્ધિ હોય તે ધર્મ શી રીતે પામી શકે? ઉપદેશ સાંભળે ક્યારે? બામોશ પકડે ત્યારે ધર્મ

ઘડી પછી દેખતો થનારો અંધ તેના હાથમાં હીરો આવી જાય તે કોઈક જ એવો ભાગ્યશાળી. એમ અહીં પ્રથમ જે જીવ ગર્ભમાં આવે, જન્મ લઈ જાળક હોય ત્યાં સુધી ન સમજે, પાપ, પુન્ય, જીવ, અજીવ, સંસાર કે મોક્ષ એકેમાં ન સમજે, ન સમજનારો છતાં તેના હાથમાં આણુધાર્યો સદાચારનો હીરો આવી ગયો તે કેના પ્રતાપે? ઝવેરીને ઘેર પડી રહેવાવાળો અંધ આમ તેમ હાથ કરે તો? ઉત્તમ કુળમાં અન્નાણુપણે અનાયાસે આચાર ઉત્તમ મળે, તે મળેલા હોવાથી ઉત્તમ રસ્તે આવવું સહેલું પડે છે. યુરોપના દેશો, ઋષીયા અમેરિકા, એ વિગેરે અનાય દેશો હાડની ગદી ખૂરી છે-એમ માનવા તૈયાર થયા. કાયદાઓ કર્યા. રાજ્યે પ્રતિજ્ઞા મેલ્યા છતાં ટકવા નહીં, કેમ ન ટક્યા? જ્ઞાન આવવા માટે વિજળીના ઝળકારા જેટલો વળત જોઈએ. આચાર આવવા માટે આળી આવરદા-જિંદગી જોઈએ. હાડને ગદી સમજ્યા છતાં રોજની ટેવ પડી ગઈ, તે એવી કનડે છે કે જ્ઞાન અદ્ધર રહે છે. સંસાર અસાર છે તેમ કોણ નથી જાણતું? મેટ્રીને મરી જવું છે તે કોણ નથી જાણતું? સાથે લેઈ જવાના નથી. ઘર ખાર, હાટ, હવેલી કરી પણ વસ્તું સાથે નથી લઈ જવાના, પછી કેમ નથી છૂટતી? કેમ હડકવા મટતો નથી? જૈનદ્ધમાં જે સમજણો થયો. તેને ઘરમાંથી વાજતે ગાજતે મુનિના મઠમાં મૂકી આવે, પાંચ વરસ ત્યાં રાખે, પછી ઘેર આવવું હોય તો ત્યાં ઘેર આવે, ત્યાં રહેવું હોય તો ત્યાં રહે તેવો જ રીવાજ.

હવે આપણે મૂળ વાતમાં આવો, કેટલીક વળત ટેવ પડી જાય છે તે ટેવ પડ્યા પછી જ્ઞાન તો સહેજે થઈ જાય કે કુલ્યસન ખરાબ છે, વીજળીના ઝળકારા જેટલો વળત જ્ઞાન થવામાં જોઈએ પણ તે ખરાબ ટેવને છોડતા આળી આવરદા જોઈએ, શાસ્ત્રદ્રષ્ટિએ આચાર માટે આઠ ભવ ને શ્રદ્ધા માટે અસંખ્યાત ભવ. દ્વારોપશમિક સમ્યક્ત્વ અસંખ્યાત વળત આવે, જ્ઞાન અને સમ્યક્ત્વ અસંખ્યાત ભવ કહેલા છે અને આશિષ એમાં તો ભવ આઠ જ. ‘અદ્ભુતમવાર્જો ચરિત્ત’ આચારનો સુધારો કરતાં, આવરદા જોઈએ, તેમાં આ ધરણ છે. ખારમા-ગુણડાણના છેલ્લા સમયે જ્ઞાન અથવા પ્રવચન માનાનું અને તેરમા ગુણડાણના પ્રથમ સમય વળતે દેવજ્ઞાન કોડો કેટલો વળત થયો? તો જ્ઞાન માટે એક સમય.

પણ ચરિત્ર જે આચાર તે માટે શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું કે, અનંતી વખત દ્રવ્ય ચરિત્ર હોય, પછી ભાવ ચરિત્ર આવશે.

ભાવચરિત્ર ક્યારે આવે ?

હરિલક્ષ્મીરિણ મહારાજ કહે છે કે, દ્રવ્યચરિત્રવાલા પણ ભાગ્યશાલી. એટલે ભાવચરિત્ર નહીં આવ્યું. છોકરાએ જેટલા લીટા કર્યા એટલો એકડો નહીં આવ્યો, ૫૦૦-૭૦૦ જોટા લીટા કર્યા તો ૧૬૧ની નહીં આવ્યો. ૬૬૬ નવસે નવાણું જોટા લીટા કર્યા, હવે એક જ લીટો કરવાનો બાકી રહ્યો. નીસરણી ચડવાવાળો જેટલા પગથીયા ચડે તેટલો માળ નહીં આવ્યો. અનંતી વખત દ્રવ્યચરિત્ર આવે ત્યારે એક વખત ભાવચરિત્ર મેળવે. સર્વજીવને આ ક્રમ, કોઈને તેમ ન હોય તેમ નહીં. વ્યવહારરાશીના જેટલા જીવ મોક્ષે ગએલા, બધા જીવો અનંતી વખત દ્રવ્યચરિત્ર કરીને જ પછી ભાવચરિત્ર પામ્યા, તે દ્રવ્યચરિત્ર પણ કેવું ? વીતરાગ જેવું, જિનેશ્વરની જોડતું-કક્ષાતું તે સિવાયના સામાન્ય સ્થવીરકલ્પના દ્રવ્યચરિત્ર જુદા. જિનેશ્વરની જોડતું જે દ્રવ્યચરિત્ર, તેવા અનંતી વખત કર્યા. આ આકર્ષ પડે છે, લગીર દ્વિષ વિશાળ કર, આજના જમાનામાં જે મનુષ્યો ત્યાં દીક્ષિત થાય, ત્યાં ત્યાંનો આચાર પાળે કે નહિ ? લેતા પહેલાં ત્યાંના આચાર પાળવાની બુદ્ધિએ જ દીક્ષા લે, ત્યારે આજે જે સંઘાડમાં જે સ્થાનમાં જે પ્રવૃત્તિ હોય, તે સ્થાનની પ્રવૃત્તિ પહેલી અમલમાં મૂકવા માગે. જે વખતે જિનેશ્વર વિદ્યમાન હોય, કેવળી વિદ્યમાન હોય પણ તે વખતે દ્રવ્યથી ચરિત્ર લેવા માગે, પણ ક્યા આચાર પાળવા માટે ચરિત્ર લે ? અત્યારે રાત્રિભોજન ટાળવું પડશે, પાંચ મહાવ્રત પાળવા પડશે, ગાડીમાં નહીં બેસાય, જે લોચ, પાદવિહાર, અસ્નાન, શુદ્ધાન્નાપાલન વગેરે આચાર સમજીને દીક્ષા લે, તો તીર્થંકર કે કેવળીઓ વિચરતા હોય, તે વખતે દીક્ષા લેવા તૈયાર થએલો કમને કે મને, ક્યા આચાર પાળવાની ધારણાએ દીક્ષા લે ? દીક્ષિતને પછી સમુદાયના આચારમાં રહેવું પડે, મને કે કમને સાધુપણમાં રહ્યો, ગાળ જોડવાની પણ મનાઈ. જે મનુષ્ય જે આચારવાળા સમુદાયમાં દીક્ષિત થયો હોય તેના સમુદાયનો આચાર પાળવો જ પડે, તો પછી ત્યાં એમ માલમ પડે કે આમાં ખામી રાખી તો છોડા નીકળી

સર્વજ્ઞ-વીતરાગ છે, ખીજી બાજુ અવિરતિ કોણીક છે. શ્રેણિક જે કોણીકતા પિતા, માએ ઉકરડામાં ફેંકી દીધેલો, તેને જીવિતદાન દેનાર, તેને જ જકડનાર, રાજ્ય આપતા પિતાને હેરાન કરનાર, ભાઈઓમાં કુટુંબમાં હોળી સળગાવનાર, ચેડા રાજનો જ દોહિત્રો. કહેા કુટુંબમાં હોળી સળગાવનાર, જીવિત આપનારને ૧૦૦ ક્રોડના મારનાર. આવો માણસ ધર્મ સાંભળે તેને ધરમનો તીવ્ર રાગી, અવગુણ ભરેલા આવાને ભગવાન તીવ્ર ધર્માતુરાગવાળો કહે છે, ફલાણો પૂજા કરે છે, પોસા કરે છે, તો ધૂળ વરસાવીએ છીએ, બળ્યું એવું સામાયક પૂજા કે પોસા, દાણાનો વેપાર કરી હબરો જીવડા મારી નાખે છે. સર્વજ્ઞ મહારાજને આવો અધમ કોણીકની શી રીતે ધર્મરાગના ગુણની પ્રશંસા કરી હશે ? એક જ, તેના આત્મામાં ધૂળ નહીં હતી, એટલે વરસે ક્યાંથી ? ભુંગળી કે પીચકારીમાં મેશ ભરી નથી તો સળીઆને ચાહે જેટલો દળાવે તો મેશ નીકળે ક્યાંથી ? આપણી પાસે ધૂળ ભરી છે, આપણી કરણીથી નીચા હોય, તેના ઉપર ધૂળ વરસાવવાની, આથી કરણી પૂરી કરી કથની કરે તે સાંગોપાંગ કરે. જે એવા પરિપક્વ ઉપસર્ગ સંપન્ન કરનારા, જગતને તૃણ સમાન ગણનાર તેવા મહાત્માના મુખથી આટલા ગુણની પ્રશંસા થવી ન મૂતો ન મરિચ્યતિ । સંપૂર્ણ કરણીનું વ્યવસ્થિત ક્ષાયિક-ભાવનું યથાખ્યાત ચારિત્ર આવ્યા પછી કથની. જે વળતે તો કથની કરવા માગે ત્યારે મોહના કીડલા કેમ ન તૂટે ? ત્યાં મોહના મોરચા ત્રીજી જગ્ય તેમાં નવાઈ શું ?

કરણીની પરાકાષ્ટાએ માત્ર મનુષ્યગતિમાં જ પહોંચાય :

આણુ અધિકાર ઉપર આવો, કરણીની ટોચે પહોંચવાનું કોઈનું સદ્બાગ્ય હોય તો કેવળ મનુષ્યનું, ખીજી ગતિમાં કરણીની ટોચે પહોંચવાનું નમ્રીગ કોઈ કાળે, કોઈ દેવતામાં બનતું નથી, બન્યું નથી અને બનશે નહીં. આ વિચારણો ત્યારે શાસ્ત્રમાં એકે જગો પર દેવ-ભવની દુર્લભતા નહીં આવે. જ્યારે જગો જગો પર દુર્લભ છે છતાં જાણુને મત્રે મનુષ્યભવ દુર્લભ. ટોચે જવા માટે દેવતાને મનુષ્ય ગતિમાં આવવું જ પડે, એવો ભવ મનુષ્યનો જ.

ઐત્દયિક ભાવવાળી મનુષ્યગતિ કેમ વખાણી ?

આથી જેઓ ક્રોધના હતા કે ક્રેન શાસનનો જે નિયમ ગુણની

પ્રશંસા, ચાહે ક્ષાયોપશમિક હોય, ક્ષાયિક હોય કે ચાહે ઔપશમિક હોય, આ ત્રણ ગુણો દ્વારા થતી પ્રશંસા એક જૈન મતની જડ છે, ઔદયિકપણાને હંમેશા હેય—છાંડવા લાયક માન્યું છે. એવું જૈન શાસન મનુષ્યપણા રૂપી ઔદયિક ભાવને કેમ વખાણે છે ? ક્રોધ-માન માયા-લોભ, કર્મનો ઉદય તેમ મનુષ્યગતિ આપણાં કર્મનો ઉદય છે, તેને વખાણાય કેમ ? તમારે કર્તવ્ય તરીકે ક્ષાયોપશમિક ભાવમાંથી ઔદયિક ભાવમાં ગયો હોય તે દેર છોડવો તેજ પ્રતિક્રમણ; ઔદયિક ભાવ સર્વથા હેય ગણ્યો. તે અત્યારે ઔદયિકભાવને આગળ કરી કેમ ચાલે છે ? મનુષ્યપણું, શ્રુતિ, શ્રદ્ધા, વિરતિમાં છેલ્લા ત્રણ ક્ષાયોપશમિક-ગુણ છે, પણ મનુષ્યપણું ઔદયિક-કર્મ છે. તે જૈનશાસનની માન્યતા વિરૂદ્ધ છે. ખીજી વાત શાસ્ત્ર-શ્રવણ આદિ ત્રણ આદિ, મધ્યમ અને અંત ત્રણેમાં કલ્યાણ કરનાર, શ્રદ્ધા પણ ત્રણેમાં કલ્યાણ, સંયમમાં પણ ત્રણેમાં કલ્યાણ. ધર્મના સ્વરૂપ-તત્ત્વ તરીકે આદિ, મધ્યમ ને અંત એ ત્રણે વખતે કલ્યાણ હોય. જે વખાણો તે ત્રણેમાં પણ ઉત્તમ કલ્યાણ કરનાર હોયું જોઈએ. શ્રવણ હોય ત્યારે શ્રદ્ધા થાય, ત્યારે વિરતિ થઈ. કલ્યાણ થાય ત્યારે પણ ઉત્તમ. પણ આ મનુષ્યપણું એ કચરાનો ઉકરડો, કર્મના ઉદયનો ઢગલો, કર્મરૂપ કચરાનો ઉકરડો, તેના વખાણ કરે તેમાં આદિ, મધ્યમ ને અંતમાં કલ્યાણનું ઠેકાણું નહીં. અમે મનુષ્યપણાને વખાણીએ છીએ, તે ઔદયિકપણાને અંગે નહીં. કર્મરૂપ કચરાને વખાણતા નથી, શમશેરની સ્લાઘા લોઢાપણાને અંગે નહીં, પણ સાધ્યસિદ્ધિને અંગે વખાણીએ છીએ. મનુષ્યપણું ઔદયિક આદિ અકલ્યાણવાળું છતાં સ્લાઘા કરીએ છીએ, તે કરણીની ટોચે આના લીધે જ પહોંચી શકે છે, તે અપેક્ષાએ વખાણીએ છીએ. એમ ઔદારિક પ્રકૃતિથી થવાવાળી અધમપણે ઉત્પન્ન થવાવાળી પ્રશંસા એ જ મુદાથી કે કરણીની ટોચે-ક્ષાયિકભાવમાં આ મનુષ્યપણું જ લઈ જાય છે, તેથી તે વખાણીએ છીએ. આરંભ, પરિગ્રહ, વિષય, કષાયમાં આસક્ત થઈ જેનાથી દુર્ગતિ પ્રાપ્ત કરે એવા મનુષ્યભવની મુશ્કેલી નથી કહી. મનુષ્યપણામાં કરણીની ટોચ તરફ ઝુકાય નહીં તો મનુષ્યભવ દુર્લભ નથી કહ્યો. અનંતી વખત મનુષ્ય થયા છીએ તો દુર્લભ કેમ ખોલે છે ? આરંભ પરિગ્રહ વિષય કષાયવાળું મનુષ્યપણું કે આખો દિવસ, ચોવીસે કલાક હાયહાયવાળા મનુષ્યપણાને દુર્લભ નથી કહ્યું.

આએ જોઈએ, આએ જોઈએ, મોક્ષ પણ જોઈ એ, મોક્ષ પણ જોઈએ, તેમ પણની પાનશેરી વચમાં હોય ત્યાં ભલે મોક્ષની તાનવાળા છતાં સમ્યક્ત્વથી છેટા છીએ. નિશ્ચયનો જકાર જોડી દો કે મોક્ષ જ જોઈએ, 'પણ' કાઢી નાખો.

ઈન્દ્રની ઋધિને શી રીતે તિરસ્કારશો ?

આપણને યોદ્ધામાં માથું ને ચૂલામાં પગ. જો જેતર ને પાંચડનર કુંડા તરફ મન દોરવાય જાય છે. દેવેન્દ્રની ઋધિ તરફ શી રીતે તિરસ્કાર થશે ? અહીં જૂંપડામાં તિરસ્કાર થતો નથી, નજીવી ચીજ પરથી મન ખસતું નથી, તો દેવતાની ઋધિથી મન કેમ ખસેડશો ? એટલું જ નહિ પણ આગળ વધો. રાજા મહારાજના સુખો, દેવતા ને ઈન્દ્રના સુખોને સુખો નહીં, પણ એકાંતિક દુઃખો ગણો. દુઃખં ચિય દુઃખ જ વિગારો ! રાજા, મહારાજ, દેવતા અને ઈન્દ્રનાં દુનિયામાં સુખો ગણાય તે તમને દુઃખરૂપ ક્યારે લાગવાના ? સમક્રિતી બધાને થતું છે, મિથ્યાત્વી કોઈને નથી રહેતું ગમતું, અંદર ઉતરી ગયેલા તપાસો ! 'જીવ સુખમે' શ્રીર દુઃખ વસે, એ સુખ શ્રીના કામદા ? 'જે સુખ મલ્યું, મલ્યા પછી અતે દુઃખ આવવાનું હોય તો તે સુખ દુઃખરૂપે પરિણમ્યું. જેને મળમલની શ્રમ્યામાં સુવાની ટેવ પડી, કોઈ વખત ભોલ થઈને તે સુખ ન ગાવી, ટાંટીયા ઘસવા પડ્યા. એટલે હવે ધોર ઊઠ્યા. આ જ બાઈને ઉત્તગરો કેમ ? ઉત્તગરો કોણ કરાવે છે ? પત્ની મળમલની શ્રમ્યા ખાવામાં નાજ, શાક, મીઠાઈ મળમળ વગર ન આવે, તેવી સ્થિતિએ ઉછર્યા તો કોઈક વખત લૂણો કોટકો ખાવો પડે તો ક્યારે આવે, આ કોણ કરાવે છે ? પરિણામ શાનું છે ? અત્રા મુળશીલ મુળ વાસિન થઈ જાય છે તેનું આ પરિણામ છે. દુર્ગાચારીના મુળોની વાસના ઉભી કરી, તે આત્માને દુઃખી કરનાર છે. કેટલીક નવાઈના પંદરો રાજાને મિત્ર કહે, પછી રાજેસાળી બનાવી દે તો એવા મુળશીલિયા બનાવી દે કે જેને ત્રીધે પાતાને માત્ર મળમળ નહીં, અત્રનું કામ કરાખાવાનું લાગે. પરિણામ શું આવે ? મળમળ ને મળું આત્રનું ધન ઉપરી વેચાનું પડાય. નાજા ખીરો, પછી આત્રનું ધન પડાવી દે. એ કે બીજું કંઈ ? પંદરો મોજમાં રાખવાનો કમલો દે છે. રાજા આપણને બનાવનાં એક જ બનેલા છે. પાંચ ઈન્દ્રને ન. મે જનાં નહીં નહીં દે. એટલા વસે દુઃખ નેરતો નેર નેરતો એ કે દેવતા તો કે રાજા નેરતો રાજા બનાવનાં મુળો મુળને દેવતા

વ્યવસ્થાવનારા છે. પરિણામ શું આવે છે? કર્મબંધનને અંગે જીવ
સાથ છે, તે વાતને અંગે કહી ગયા.

મહિના પહેલા વ્યવસ્થાના ચિહ્નો જણાય :

હવે આગળ સિદ્ધિ સિવાય કોઈ જગોએ સંસારમાં શાશ્વતી સ્થિતિ
પ્રાપ્તિ, સર્વાર્થ સિદ્ધિની સ્થિતિ પણ શાશ્વતી નથી, તેમાંથી જસવાનું
છે. તેમાં મનુષ્યને જસવાનું ઓચિન્તું, પગલા હેઠે મરવાનું, દેવતાને
અંગે વિચારીએ ત્યાં છ મહિના પહેલાથી મરણ દુઃખો ઉભા હોય.
રાજા હોય તેને મોટી સત્તાએ હુકમ કર્યો, કે રાજ કરે પણ છ
મહિના પછી કેદમાં નાખવાના છે; તે રાજના છ મહિના કેવા જાય ?
આખી જિંદગી સુધી કરેલું રાજ્ય રૂંવાડે રૂંવાડે રેંસનારૂં થાય. છ
મહિના પહેલાથી વ્યવસ્થાના ચિન્હો છે, તે નજરે આવે, તે પણ પોતે
કે છે કે, હવે કઈ જગો પર જવાનું છે. દેવતામાંથી મનુષ્યો
મુક્તિ મેળવી શકે, એક સમયમાં વ્યવસ્થા દેવતાને, ઉત્કૃષ્ટથી જોટલા
દેવતા ૧ સમયમાં આવે તેને ગર્ભ જ મનુષ્યમાં રહેવાનું સ્થાન નથી,
તો પછી સર્વ દેવતાને ગર્ભ જ મનુષ્યમાં સ્થાન ક્યાંથી? તે સમજે છે
કે કઈ ગતિમાં જવાનું છે? એકેન્દ્રિય તિર્યચમાં ઉપજવાનું દેખે,
દોર દાંખરમાં ઉપજવાનું શી રીતે થાય ?

જે હુર્ગતિથી ડરે તેને મરણ વખતે વિચાર કરવાનો, મર્યા તો
જાણે ગયા તેને શું? શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, એ સ્થિતિએ વિચાર
કરે છે કે, આખા દેવલવનું સુખ ઓકે એવી સ્થિતિ થાય છે. એ
તો દેવતાઈ વૈકલ્ય કાળજી છે કે ફાટતું નથી, એ જગો પર ઔદારિક
કાળજી હોય, તો કટકે કટકા થઈ જાય. તે દેવતાઈ ઠકુરાઈ, વૈકલ્ય
શરીર હોવાથી કટકા થઈ ફાટતું નથી, હાડકાનું શરીર હોય તો,
સેંકડો કટકા થઈ ફાટી જાય. એક સારો આગરદાર, નિષ્કામ
પરોપકાર કરનારો છેવટે મોં કાળુ કરવાનો વખત આવે તો શું
થાય? હાર્ટફેલ થઈ જાય. હવે સાગરોપમો સુધી મોજમજમાં
કાઢેલા તેવાને એ સ્થિતિ દેખી શું થાય? માટે પરિણામની અપેક્ષાએ
દેવલવ દુઃખસ્વરૂપ, સ્વરૂપથી વિષયમય હોવાથી દુઃખરૂપ, પણ
સમ્યક્ત્વની અપેક્ષાએ કર્મબંધના કીચ્ચડમાં ગુંદાઈ ગયેલા, જેને
સમ્યક્ત્વની દશામાં દેવતા તથા ઇન્દ્રની સ્થિતિ લયંકર લાગે, તેને
સમ્યક્ત્વની સ્થિતિમાં ઓલામાં ઊંઘા માથા કરવાનું મન કેમ થાય ?
કહો કે જે નિશ્ચયનો જકાર જઠડી રાખવો જોઈએ તે જકડાયો નથી,

નહીતર 'અમ્યગ્દષ્ટિ મોક્ષ જ નેઈએ.' એટલા માટે શાસ્ત્રકારે ખુદલા શબ્દોમાં કહે છે-કે અમ્યગ્દષ્ટિ મોક્ષ ત્રિવાય બીજી પ્રાર્થના કરે નહીં.

ધર્મનું ઉપાદાન કારણ કઈ ગતિમાં ?

આથે ગુણઠાણે મોક્ષ નેઈએ એવું ક્યેય થયું, પાંચમે છઠે તે તરફ પ્રવૃત્તિ. એવી સ્થિતિ છતાં પણ ત્યાં મોક્ષ નથી, જ્યાં ઈચ્છા નીચ છે ત્યાં મોક્ષ નથી, ઈચ્છા જશે ત્યારે મોક્ષ થશે બારમાના છેડે સનિક્ષેપ દશા આવી જવાની, ૧૩ મા ગુણઠાણમાં નિર્વિક્ષેપ સ્થિતિ ને ચૌદમામાં યોગ નહિ ત્યારે મોક્ષ. ઈચ્છા છે, ત્યારે નહીં ઈચ્છા નથી ત્યારે સહી, તેા મોક્ષની ઈચ્છા ન કરવીને? ઈચ્છા કરીએ તેા મહે નહીં. મળે ત્યારે ઈચ્છા પડતી નથી. 'અજ્ઞાનપણું આવ્યા પછી દુનિયાનું સન્માન આવી જાય, અજ્ઞાન સન્માનની ઈચ્છા કરતો નથી.' પહેલી જ્યારે ઈચ્છા પડતી ત્યારે સન્માન ન હતું, છતાં અજ્ઞાનતાના કારણે ઈચ્છાથી જ મેળવી શક્યા, અર્થે દુનિયાનું સન્માન આવી જાય. સન્માનની ઈચ્છા અજ્ઞાન કરતો નથી. પહેલી જ્યારે ઈચ્છા પડતી ત્યારે સન્માન ન હતું, છતાં અજ્ઞાનતાના કારણે ઈચ્છાથી જ મેળવી શક્યા. અર્થે અમ્યગ્દષ્ટિ ત્રણે જ મેળવ્યા તે મોક્ષની ઈચ્છાએ મેળવ્યા પણ ઈચ્છા આવી નહીં તેા મોક્ષ મોક્ષ.

કે, ધર્મ કરવાવાળાને મનુષ્ય ગતિની જરૂર છે. ધર્મમાં જીવપણાની જરૂર તેટલી જ ધર્મ સાધવાવાળાને મનુષ્યપણાની જરૂર છે. આ આડકતરી રીતે જણાવ્યું છે. મનુષ્યપણાની ગતિ અનુભવવાવાળો આત્મા ધર્મનું ઉપાદાન બની શકે, દેવગતિ, તિર્થંચગતિ, નરકગતિ તેમાં વિશિષ્ટ આત્મા ભાલે હોય. પણ તે ધર્મના ઉપાદાન બની શકે નહિ. નારકી, તિર્થંચ, દેવતા સમ્યક્ત્વ ધારે, તે મનુષ્યગતિની અપેક્ષાએ, સમ્યક્ત્વમાં સંવર, નિર્વરા, મોક્ષ, તે પણ ધારવા પડશે. તે બનશે આ જ ગતિમાં. મનુષ્યગતિ સિવાય ધર્મનું ઉપાદાન કારણ બની શકે નહિ. આથી આત્માપણું અનાદિકાળનું છે, પણ આ સ્થિતિવાળું મનુષ્યપણું દુર્લભ છે. જો અહીંથી ખસ્યા તો ફેર અનંતાકાળે દુર્લભ છે. તેનો સદુપયોગ ન કરીએ તો આપણી સ્થિતિ કઈ ? હનીયામાં એક વસ્તુ ન મેળવી હોય તો તેમાં મૂર્ખ ગણાય, મેળવીને ઉપયોગમાં ન લેતો તેમાં કહેવું શું ?

જેને ઘેર જેવા વધામણા તેને ઘેર તેવી પોક :

એક શેઠ નદીમાં બેસી પેલે પાર જાય છે, નાવડી થોડી ચાલી, ખસાસીને રોટલા વળત થયો હશે કે કેમ ? તે બળર નથી. શેઠને પૂછે છે. શેઠ ! કેટલા વાગ્યા ? શું જામાંથી ઘડીઆળ બતાવીને કહ્યું કે જો ! મને જોતા આવડતું નથી. વાત કરે છે એવામાં ટાવરના ટકોરા થયા, તો ગણતા પણ આવડતું નથી. તારી અધીં જિંદગી ધૂળ, એજે ગઈ. એટલામાં હોડી અવળી ચડી ગઈ, શેઠજી ! તરતા આવડે છે કે નહિ ? નથી આવડતું, તો તમારી આખી જિંદગી ધૂળ ગઈ, તરવાનું શીખ્યા ન હતા તેમાં શેઠની જિંદગી ગઈ. તો તરતા આવડતું હોય અને હાથ ન હલાવે તો તેને શું ગણવું ? વાંચતા ગણતા ન આવડતું હતું તો ‘આઠ આની જિંદગી ગઈ, ને તરતા ન શીખ્યા તો આખી જિંદગી ગઈ. તો હાથ ન હલાવે તેનું શું ગણવું ? તેમ શાંતિસૂરિજી મહારાજ જણાવે છે કે તમે તરવાનું નહીં શીખેલા હાડકાના હરામ છો, તેને શું કહેવું ? તમે મનુષ્યપણું પામ્યા છો, ખરેખર ! આ આત્મા ધર્મના ઉપાદાન તરીકે તૈયાર થયો નથી. હવે તમે ધરમ નહીં ઝળકાવો તો બીજી ગતિમાં મળવાનો નથી. મનુષ્યપણું ફરી ક્યાં મળે તે કાંઈ મારા હાથમાં છે ? એવા રોટલા રૂવે પણ એ બધું આપણી પાસે તૈયાર છે. આટલી સામગ્રી મળ્યા છતાં પાછળ પડીએ છીએ. ‘જિંસકે ઘર જેસા વધામણા ઉસકે ઘર એસી પોક,’ રાજાને ઘેર કુંવર જન્મે તો આખા દેશમાં

કાળચક્ર મૂક્યું. તેના જેવો પાપી કયો ગણવો ? એના ઉપર દયા કરવી કે દ્વેષ આણવો ? આ જગો પર ક્યેય ઉપકાર, એ દૃષ્ટિ કેવી રીતે રહી હશે ? અરરર ! મહાવીરને નમાલા કેમ ન ગણવા ? છતું સામર્થ્ય છતાં આવો અડપલા કરી જાય, આવું વિચારીએ છીએ. ખીજને ઉપગાર કરવાની દૃષ્ટિ નથી. સાધનસંપત્તિના અભાવવાળાને દેખીને દયાબુદ્ધિ થાય, ઉપગારની બુદ્ધિ થાય, તેવો ધરમ કરી શકે. સાધન હીન દેખી દયા ન થાય, તેનો ઉપગાર કરવાની બુદ્ધિ ન થાય, તેને અંજો આત્માને કાયદો થશે, તે બુદ્ધિ ન થાય, તે ધરમ કરી શકે કેમ ? એ ન સમજે એટલે ઉપગાર કરવા તૈયાર ન થાય, તાત્કાલિક લાલ ન મળતો દેખે તો પ્રવૃત્તિવાળો ન થાય, માટે ગંભીર બુદ્ધિવાળો થાય, ધરમને વિદ્ય કરનાર અગંભીરતા હતી નહિં પણ ક્રુદ્ધતા હતી. નિષેધ દ્વારાએ વિધાન કર્યું. શુભુતું નિરુપણ પ્રતિપાદન શ્રૈલીથી ગંભીર કહેવું હતું. વાંકા શા માટે ગયા ? હવે તે કેમ આવી શ્રૈલીથી લીધું તે વિગેરે અધિકાર અંગે વર્તમાન.

★

પ્રવચન ૫૪મું

સંવત ૧૯૯૦, આસો વદી ૮ ને મંગળવાર, મહેસાણા

મુદ્દોત્તિ અગંભીરો ઉત્તાણમઈ ન સાહ્ય ધસ્મં ।

મપરોધવારસત્તો અવ્યુદ્ધો નેણ રૂદ્ધ જોગ્ગો ॥ ૮ ॥

ઉપાદાન કારણને અદ્યે સમવાયકારણ માનવામાં રહેલા દોષો

આચાર્ય શ્રીમાન શાંતિસૂરીશ્વરજી મધારાજ ધર્મરત્ન પ્રકરણને કરનાં આગળ જણાવી ગયા કે આ મંસારમાં અનાદિ કાળથી આ જીવ સજાવા કરે છે, આ જીવ કોઈ પણ બીજાથી ઉત્પન્ન થવાવાળો નથી. ઉત્પન્ન થાય છે તેના ઉપાદાન કારણે દોષ છે. ઉપાદાન કારણ નિવૃત્તિ કોઈ બીજા ઉત્પન્ન થતી નથી. આન્મા ઉત્પન્ન થયેલી બીજ નથી તે તેના ઉપાદાન કારણે દોષ છે. જે બીજા ઉપાદાન કારણે સજાવા ઉત્પન્ન થાય છે, તે કારણના કારણે અનુસાર છે. જે

ઉપાદાનથી જે ચીજ ઉત્પન્ન થઈ હોય, તેના નાશ વખતે-ઉપાદાન કારણ વખતે જુદા પડે છે, માટી હોય તો જ ઘડો થાય છે. ઘડાનું ઉપાદાન કારણ-પરિણામી કારણ. તેને બીજા સમવાયી કારણ કહે છે, નૈયાયિક-વૈશેષિક તેને સમવાયીકારણ માને છે. ઘડાનું ઉપાદાન કારણ માટી છે. સમવાયી કારણ માની શકાય તેવું નથી. તેઓએ સમવાય સંબંધ કલ્પિત માનેલો છે. સમવાય નામની કોઈ ચીજ નથી, દ્રવ્ય-ગુણ-કર્મ વિગેરે માફક સમવાય કોઈ ચીજ નથી. અનંતા સંબંધ માનવા પડે તે કરતાં એક સમવાય માનવો સારો. આથી સમવાય એક કલ્પિત પદાર્થ માન્યો. માની લેવો પડ્યો, તે સમવાયમાં ગયા છે. સમવાય સંબંધ કલ્પિત તો તે સંબંધથી રહેનાર કલ્પિત છે. આપણે સમવાય સંબંધ માનતા નથી. તે માનવાથી નુકશાન કેટલું તે તપાસો. એક લુગડામાંથી એક તાંતણું કે કૂમ કાઢ્યું, તેમાં આખું કપડું નાશ પામ્યું. હવે દેખાય છે કપડું તે ઈશ્વરે કર્યું તેમ માન્યું. સમવાયી કારણ ઉભું કરી કાર્યનો નાશ માન્યો પણ કાર્ય તો દેખાય છે. ઘડાને કાંકરી તમે મારી, કાંણું કોણે કર્યો? તોકે ઈશ્વરે કાંણું કર્યો, તેથી લોકવ્યવહારથી વિરુદ્ધ જવું પડે છે. લોકોમાં કપડામાં સુતર, તેઓને સુતરમાં કપડું માનવું પડે છે. સુતરમાં કપડું ઉત્પન્ન થયું માટે ખરી વાત એ છે કે, નથી એકલા સુતરમાં કપડું, નથી કપડામાં સુતર. સુતર માત્ર પરિણમ્યું છે. જેટલા પ્રમાણમાં સુતર કાઢી લીધું, તેટલું સુતર ઓછું થયું, કામળીઓમાંથી ઉત્ત કાઢી એની ડસી ગનાવે છે, નથી લોકવ્યવહારનું લાન, નથી કલ્પિતનું લાન, જે આમ પદાર્થના નિરૂપણમાં ઈશ્વરને બેસાડી દે તે શ્રાદ્ધમાં ઈશ્વર દેશે. તમે પણ એ જ લઈ બેઠા છો, તમારા આત્મામાં જૈનનો સંસ્કાર નથી. તને મોટો કોણે કર્યો? ઈશ્વરે. તમે જૈનપણું કઈ રીતે જણાવો છો. ક્રિયાએ જૈન છે પણ વચને અને માન્યતાએ તમે જૈન નથી, ખરાબ થયું તો ઈશ્વરને ગમ્યું તે ખરૂં, કાળા કરમ કરનાર ઈશ્વર કેમ? જે દુઃખ તમને છાતી વિંધી નાખે છે, તે તેને ગમ્યું? નાના, મોટા, બાયડી, છોકરા, બધા ભગવાને આમ કર્યું. નિરંજન નિરાકાર વ્યોતિ સ્વરૂપ ભગવાનને માનનારા તમે શું બોલો છો? મૂળ વાતમાં આવો, ઘડાનું માટી એ પારિણામિક કારણ, તેથી જે પ્રમાણમાં માટી, તે પ્રમાણમાં ઘડો, તેમ ઉપાદાનના ગુણ હતા ઠંડકના તેથી ઉપાદાનકારણ માટી, તેમાં ઠંડક કરવાનો સ્વભાવ છે, ધાતુમાં ઠંડક કરવાનો સ્વભાવ નથી, માટીનો ઘડો નાશ થવાનો તો અતે માટી થવાની. ત્રાંખાનો

ઘડો ભાંગાર થશે. ઉપાદાન કારણના સ્વભાવ ઘડામાં હતા, કાર્યનાશ પામતાં ઉપાદાન કારણ જુદું પડ્યું. તેમ આત્મા બનાવેલા હોય તો તેના ઉપાદાન કારણો હોવા જોઈએ ને નાશ પામે તો ઉપાદાન કારણો જુદા પડવા જોઈએ. ઘડાના અંગે હીકરાના અવયવો છે, તેમ આત્માના અવયવો નથી, આથી આત્મા ઉત્પન્ન થયેલી ચીજ નથી, શરીર ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુ અનુભવીએ છીએ. માતા-પિતાના કુધીર વીર્યથી ઉત્પત્તિ છે, તેમ આત્માને અંગે નથી ઉપાદાન, નથી તેવા શુભો કે નથી અવયવો, આત્માને વગર ઉત્પન્ન થયેલો માન્યો. નિર્ત્ય સત્ત્વમસત્ત્વં વા તેના જે સ્વભાવ હોય, કાંતો હંમેશા વિદ્યમાન હોય કે કોઈ દિવસ બને નહિ, આત્મા ચીજ તો છે, ન બને તો અભાવ થાય, કોઈ કારણ નથી તો અનાદિનો છે.

લૂંટાય કોણ ?

આત્મા નિત્ય છે એ ખાત્રી થઈ તો. જે કોઈ પદાર્થ નિત્ય છે, તેની અવસ્થાઓ હોવી જોઈએ. અવસ્થા વગરનો કોઈ પદાર્થ ન હોય. બાળ, જુવાન, કે વૃદ્ધપણું ગમે તે કોઈ અવસ્થા હોય જ. અનાદિકાળથી આત્માની હૈયાતિ છે, તેથી અનાદિકાળથી અવસ્થાઓ છે તે અંગે વિચાર કરીએ તો જે અવસ્થા નિત્ય ટકે. કાં તો જઘન્ય ને કાં તો ઉદ્ગ્રસ્ત. કાયધનવાળો કે શસ્ત્ર ધનવાળો. આ બે ન લૂંટાય, સહસ્ત્રોધી કે નાગો જે જંગલમાં ન લૂંટાય, બીજને લૂંટવાનો સંભવ, તેમ આ જંગલમાં લૂંટનો સંભવ વચગાળાને, જઘન્યને લૂંટનો સંભવ, નથી, અનાદિ નિર્ગોદીયા સ્પર્શ ઇન્દ્રિયના જ્ઞાનવાળા તે પણ અનંતા ભેળા મળે, એક બારીક શરીર બનાવે તે કારણે અનંતમાં ભાગ મળે તેમાં લૂંટાય શું? જ્ઞાનાવરણીય વિગેરે લૂંટાય-જ્ઞાન, દર્શન લૂંટે પણ ત્યાં તો માત્ર કાયાધન છે. કાં તો સિદ્ધમંદિરાંજ ન લૂંટાય, એ રહ્યા સિદ્ધશિલામાં, ત્યાં કર્મ આંટા મારે તો પણ ન લૂંટાય. લૂંટાયા પછી ભા શ્યા? તેમ એમને લૂંટાયા પછી ભા શ્યા? નેથી દશા છે? અહીં આત્મા અનાદિ કાળથી અવસ્થા ને નિર્બંધપણથી નિર્ગોદમાં રખાયો. વચ્ચેના ભાગ બંધન ને નેનાં વચ્ચે. હવે વિચારો ! એવો દરિદ્ર ને એવો નિર્ગુણ કોઈ કે સિદ્ધિમાં સંદેહો, જે ઉપર કર્મસંતોષ પણ દયા કરી. નાશ પામે લૂંટે છે. પણ કોઈ વખત દયા આવી જાય છે, ત્યારે એને આપે ને. કેમ વિદ્યુત્ કોઈ કે અનંત પામેથી લૂંટવું શું? આવી દરિદ્ર દશામાંથી

આત્માને કેટલો ચાલી દશામાં રાખે, કેટલેવડની સ્થિતિમાં દરિદ્ર આવે તો કેવો વિચાર કરે? ત્યાં કર્મને લંટવાતું પણ ન હતું. તેવી દશામાંથી ચાલ્યા. વિચર મળ્યું તેમાં આ હવે હવે ચડી ગયો. હવે કઈ સ્થિતિએ આવ્યા? મનુષ્યપણું મળ્યું. જેનાથી બીજી ઉંચી હદ નથી, ચક્રવર્તી એ છેલ્લી હદ, તેમ કર્મને લીધે સંસારમાં પર્યટન થાય છે, તેમાં છેલ્લામાં છેલ્લી હદ મનુષ્યપણું.

મવજલ્લતિન્મિ અપારે હુલ્લતે પક્ષે ઝ મણુવત્તે ।

અપાર સંસાર સમુદ્રમાં, મનુષ્યપણું મળતું મુશ્કેલ, મનુષ્યપણું મળ્યું પણ પદાર્થની કિંમત તેના ઉપયોગ પર આધાર રાખે છે.

મનુષ્યપણાને છેલ્લી ટોચ કેમ માની?

મનુષ્યપણું છેલ્લી ટોચ લીધી. તેનો હુન્યવી ઉપયોગ જનનવરમાં પણ છે. કુટુંબ મમત્વ, સ્થાન સાચવવું, શરીર પોષવું તે જનનવરમાં પણ છે. ગધાને પોતાના શરીર, સ્થાન, કુટુંબ વહાલા છે. હવે મનુષ્યપણામાં ટોચ શાથી ગણીએ છીએ? કર્મના કાંટા કાઢી નાખે, દેર કરમના કાંટા ન લાવે. જે પ્રકારના અનર્થને હરણ કરનાર. આ સ્થિતિ કરનાર પદાર્થ મનુષ્યપણામાં જ મળે. તે જ કારણથી દરેક મતવાલાએ મોક્ષ મેળવવાનું સ્થાન મનુષ્યપણું માન્યું. કેઈએ પણ મનુષ્ય સિવાય મોક્ષ માન્યો નથી. ચંદ્રલોકમાં જવાનું માન્યું પણ મોક્ષમાં તાલીથી જવાનું ન માન્યું. ચારે ગતિમાં મોક્ષને લાયક મનુષ્ય-ગતિ, મોક્ષને સાધી આપનાર મનુષ્યપણું મળ્યું એટલે લાખનેા હીરો મળ્યો, પછી છોકરા ઉછાંછળા થયા અને સદામાં પડે પછી લાખનેા હીરો કાચના ભાવમાં વેચી દેવો પડે, તેમ મનુષ્યપણું મોક્ષ મેળવી દેનાર તે મળી ગયું છે. કહો કે તમે મનુષ્ય તેથી ઈન્તરો લઈ લીધો? કરમ બધે ભોગવાય છે, બધે કરમનો ક્ષય છે, મનુષ્યભવ પર શું દેવું છે? નારદીમાં તિર્થંચમાં દુઃખો ભોગવે છે. દેવતામાં ક્યંચિત્ કરમનો ભોગવટો છે. ત્યાં પણ કરમ ભોગવી લે ને ક્ષય કરે, મનુષ્યપણામાં જ કેમ કરમ ક્ષય માનો છો. ચારે ગતિમાં એક સરખો ન્યાય રાખો. સીધી વાત રાખો. જેમાં કરમક્ષય ન કરે તે ગતિમાં મોક્ષે ન જાય, મારી મનુષ્યગતિનું રહસ્ટર શું કરવા કરો છો? ત્રણ ગતિમાં મોક્ષ નહિ, આ શું? કર્મક્ષય માટે મોક્ષ છે કે ગતિને અંગે મોક્ષ છે? ચાહે જે ગતિમાં કર્મક્ષય થાય, અને મોક્ષે આલ્યા જાવ, જિંદું તત્વ ન વિચારે

વિચારે કે સંવર પામે ક્યાંથી ? તેમ દેવતામાં લોભ વગરનો એકે ભાંગો નહીં. ત્યાં સંગમદેવને મેરૂ પર્વતની ચૂલા પર કાઢી મેલ્યો. સત્તા વિગેરેનો લોભ છે. દેવતાની અંદર લોભે એવી સંજ્ઞા ઉભી કરી છે કે જેને લીધે સમજી શકાશે, કે ઇંદ્રોને આત્મરક્ષકો, લોકપાળો, સૈનિકો શા માટે ? ચમરેન્દ્ર આવ્યો ત્યારે આત્મરક્ષકોને ત્રાસ કર્યો. વેદિકા સુધી ગયો તે સાંભળો છો. ણાક્રી લુચ્ચાઈઓ પણ છે, ચોરીઓ છે, ત્યાં ઇંદ્રો પણ નિર્ભય નથી. ઇન્દ્રે માથું ધુણાવ્યું, મુગટ પડ્યો. તે લઈ દેવતા સલા વચ્ચેથી નાસી ગયો. કઈ દશાએ ? રાત્રને દૂધ-પૂરીમાં વાંધો આવતો નથી, છતાં લડાઈઓ કરે છે. તો દેવતામાં લોભ, નારકીમાં ક્રોધ સજ્જડ, મનુષ્યમાં એક ન હોય પણ બધા કષાયો થોડા થોડા હોય મનુષ્ય જાતિસ્વભાવમાં જાય તો પણ કષાયોનો કળજે ધરાવી શકે, તેથી મનુષ્ય સંવરને લાયક ગણેલા છે. પ્રતિજ્ઞા કેળુ કરી શકે ? સ્વાધીન હોય તે. દાળ ખાવાની જરૂર પડી, વિષ્ણુવે કહ્યું ‘ખાધા મારી માવડી, દાળ પરથી ઉતરી શાક પર જા.’ દરકાર હોય તે જ પ્રતિજ્ઞા પાળી શકે.

સંવર વગર નિર્જરા અશક્ય :

મનુષ્યપણામાં ચીજ-વસ્તુની દરકાર ન હોવાથી ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા કરી શકે. સંવર ન બને ત્યાં સુધી નિર્જરા ન બને. સંવર નિર્જરા બે આવીને બને છે. દેવતાદિકમાં એ બે બનતા નથી. તેથી મનુષ્ય જ આવીને બને છે. દુઃખ-મુખને અંગે આવીને રજિષ્ટર નથી. પહેલાંના દેવતાં આવીને વચ્ચે આવે છે. સંવર-નિર્જરા બે કરવાની તાકાત હોય ત્યાં મોક્ષ એકાદી શકાય. દેવતાદિક ત્રાણ ગતિ જુનું દેવું વાળે નહિ, મનુષ્ય દેવું રાજાનું નથી, મનુષ્યગતિમાં બન્ને થઈ શકે છે. આ વાત સર્વવ્યાપી રીતે કહી. અગત્યે જનવર તમે દેખ્યા છે. કોઈ જગાએ સંવરની. કે નિર્જરાની નિશાની દેખી ? તમારે જ્યાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે, ત્યાં સંવરની કે નિર્જરાની નિશાની દેખાતી નથી. મનુષ્યપણામાં જ

માત્ર તે દેખીએ છીએ. બીજી ગતિમાં મોક્ષ નથી, આ કલ્પના શી રીતે આવે છે ? ગટરમાં કરતુરી નથી, એ શંકા શી રીતે થાય છે ? એમ નરક, દેવ, તિર્યચ-ગતિમાં સંવર-નિર્જરાની સંભાવના કરી મોક્ષ માનવો તે સમજણ બહાર છે. માટે સર્વ અનર્થનો નાશ કરનાર ધર્મ મનુષ્યપાશમાં જ મળે છે. મનુષ્યમાં ભૂખ્યાને ભોજન મળે છતાં ધારે તો ન ખાય. જનવરમાં તેણે દેખો છો ? જનવર કાયમ ભૂખ્યું, ધરાય નહીં. આદીં ખાધું, ધરાયું, બીજે જાય તો પણ મોં ધાલશે. સંતોષ પામતું નથી. મનુષ્યમાં પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ કે ભૂખ્યો છે, ભોજન મળ્યા છતાં ત્યાગ કરે, ને સમતા રાખે, સંતોષ રાખે, કંબલ, સંગલ બળદો બદ્રિકબાવે નાગકુમાર દેવલોકમાં ગયા છે. સમ્યક્ત્વ નથી, નહીંતર વૈમાનિકમાં જતે. શેઠનું અનુકરણ છે. તિર્યચની ગતિમાં પ્રત્યક્ષ દેખીએ છીએ તે મધ્યમગતિ છે. તેમાં સંવરનો છાંટો કે નિર્જરા પણ દેખતા નથી, તો નારકી, દેવતાને મોક્ષ કેમ નહિં ? એ વિચારશી રીતે આવે ? દેવતાઓ આરંભ પરિશદમાં રક્ત, અસંખ્યાત ભોજન લાંબા વિમાનો, તેમાં રક્ત, તેની સાહ્યબી કરનાર મજબમાં મમતા-મહિરાના ઘેનવાલા હોય. તેટલા માટે જાતિસ્વભાવ પલટવાની, સંવર નિર્જરા કરવાની તાકાત મનુષ્ય ભવમાં જ મળે છે. તે તમને મળ્યો છે. આવો ઉત્તમ ભવ મળ્યા છતાં ધર્મની સિદ્ધિ ન કરે તો તલવાર સજવીને તૈયાર કરાવી બહાર નીકળ્યો, રાંડું ઉભું હતું તેને કાપી નાખ્યું. ‘તલવારના ઝાટકે રાંડું ઉડાડ્યું’ તે બોલતા શરમ આવવી જોઈએ. તરવાર રાંડું કાપવા માટે ન હતી, તેમ મનુષ્યભવ પામી શું કર્યું ? તેનો જવાબ લ્યો. રાંડું કાપ્યું, ચંદ્રહાસ તરવાર હાથમાં આવી, તેથી રાંડું કાપ્યું તેથી કંઈ બહાદુરી કરી ? એ તો સમરાંગણમાં ઝૂમે તો શોભે. તેમ સમસ્ત અનર્થ હરણ કરનાર ધર્મને લાયક મનુષ્ય ભવ પામ્યા. હવે તે માટે કોઈ પૂછે કે, મનુષ્યપણું મેળવી શું કર્યું ? તુચ્છ બુદ્ધિ વોસરાવી નથી. તેટલા માટે ધર્મને લાયક રૂપ ગુણો કહેતા તુચ્છતાની બુદ્ધિ વોસરાવવી જોઈએ. આત્મા અને પુદ્ગલના સ્વભાવને જોડમાં મેલતાં પુદ્ગલ તરફ દોરાઈએ તે તુચ્છતા. પારમાર્થિક સુખ તરફ બેઠરકાર, ઐહિક

મુખો તરફ લાગણી, તે જ તુચ્છતા. હીરા અને કાચના ઢગલામાંથી કાચ ઉપાડે તો નસીળ જ ખોળણ કહીએ, તો આત્મીય અને પુદ્ગલ સ્વભાવ બન્નેને બાણીએ છીએ. અહીંના ધર્મથી જે દેવતાની ગતિના મુખ તે પાપ-કરમ બાંધાવશે. દુર્ગતિ વગરનું મુખ આપનાર ધર્મની હેયાતી છતાં દુર્ગતિવાળા મુખમાં સંડોવાય તો તમને તુચ્છ નહીં તો બીજું શું કહેવું? દેવ શુદ્ધ કે ધર્મ; જ્ઞાન, શીલ, તપ કે ભાવ તેની સેવા કે આરાધનામાં ક્યારે જશે? ભવાંતર ઉપર વિચાર કરશો ત્યારે. સંયોગના ભવિષ્યના મુખને સમજતો નથી, આત્માના સ્વાભાવિક મુખને વિચારતો નથી તે શુદ્ધ છે. તેથી ત્યાગ તપ ભાવનાની વાત આવી ત્યાં બીજી ગતિમાં તે ધર્મ કરે કેવી રીતે? ધર્મનું સાધન તેજ કરે કે જે તુચ્છતા અને ગંભીરતા સમજે.

શ્રી આગમોદ્ધારક પદ્ય પ્રવચન શ્રેણી રૂપ ૧ લો વિભાગ સંપૂર્ણ

★

સંપાદકના સંપાદનો.

૧. વિદ્યોત્તમ અદિકૃત પ્રાકૃત કૃતલયમાલા મહાકથાનો ચૂર્ણાનુવાદ
૨. ભક્તિભક્ત અદિકૃત અમરાઈચંદ્ર-કથા પ્રાકૃતનો "
૩. નાથુ-નાથીયાગ્ય ક્રિયામૂર્તિ સાર્થ પરિશિષ્ટો સાર્થ
૪. શ્રી હિમવંદાગર્વ કૃત સ્તોત્રાગ્ર આગશાસ્ત્ર સવિવરણનો ચૂર્ણાનુવાદ મહા દેવેશ સાર્થ.
૫. મહાકવિ મહાકવિ અરિય પ્રાકૃત શીલકોશગર્વકૃતનો ચૂર્ણાનુવાદ
૬. સ્વામીનાથનક પ્રવચન શ્રેણી રૂપ ૧ લો વિભાગ, મહેતાજીના અનુમાનના રૂપ પ્રવચનો.
૭. પદ્મ અરિય પ્રાકૃત વિભવમુદિકૃત (કૈલસપ્રાગમાયન) અતિ પ્રાચીન કવિ. ચૂર્ણાનુવાદ

૧૯૪૬-૪૭ નાં વર્ષના પૂનર્વેશ મેદાનમાં નવે. ૧૯૪૭-૪૮ પ્રાચીનગીતા બાંધી છે.

સાગર—સમાધાન

સમાધાનકાર : પ. પૂ. આગમોદ્ધારક આનંદસાગર સૂરીશ્વરજી મહારાજ

પ્રશ્ન—૨૬૭. ઉપધાનમાં પ્રવેશ અને સમાપ્તિ અવસરે માળાની ઘોલાતી ઘીની ઉપજ્ઞાનખાતામાં નહિં લઈ જતા દેવદ્રવ્યમાં કેમ લઈ જવાય છે ?

સમાધાન—ઉપધાન એ જ્ઞાનારાધનનું અનુષ્ઠાન છે અને તેથી જ્ઞાનખાતામાં તે ઉપજ્ઞાન નહીં શકે—એમ ક્લેષ્ય માનતા હો, પણ ઉપધાનમાં પ્રવેશથી માંડીને માળ પહેરવા સુધીની ક્રિયા સમવસરણરૂપ નંદિ આગળ થાય છે. ક્રિયાઓ પ્રભુસન્મુખ થતી હોવાથી તે ઉપજ્ઞાન દેવદ્રવ્યમાં લઈ જવી જોઈએ.

પ્રશ્ન—૨૬૮. સ્વપ્નાની ઉપજ્ઞાન અને તેનું ઘી દેવદ્રવ્યના ખાતામાં લઈ જવાની શરૂઆત અમુક વખતથી થઈ છે, તો ફેરફાર કેમ ન થઈ શકે ?

સમાધાન—અર્હત-પરમાત્માની માતાએ સ્વપ્નાં દેખ્યા હતાં એટલે વસ્તુતઃ તેની સર્વ ઉપજ્ઞાન દેવદ્રવ્યમાં જ જવી જોઈએ. અર્થાત્ દેવાધિદેવને ઉદ્દેશીને જ આ ઉપજ્ઞાન છે. ધ્યાનમાં રાખવું કે ચ્યવન, જન્મ, દીક્ષા એ ક્રિયાણકો પણ શ્રી અરિહંત ભગવાનનાં જ છે. ઈન્દ્રાદિકોએ શ્રી ત્રિનેશ્વર ભગવાનની સ્તુતિ પણ ગર્ભાવતારથી જ કરેલી છે. ચૌદ સ્વપ્નોનાં દર્શન પણ અર્હત-ભગવંત કૃપે આવે ત્યારે જ તેઓની માતાને થાય છે. ત્રણ જગતમાં અજવાળું પણ તે ત્રણેય ક્રિયાણકોમાં થાય છે. મારે ધર્મણિટોએ ભગવાન ગર્ભાવસ્થાથી જ ગણવાના છે.

પ્રશ્ન—૭૨૩. હાલમાં ચંદુઆ-પુંડિયામાં જે સ્થૂલભદ્રજી, ગૌતમ-સ્વામી, ભગવંતના ઉપસર્ગો, ઈલાયચીકુમાર, મૈતાર્યમુનિવર, નવપદજી, વજ્રસ્વામીજી, જંબુસ્વામીજી, વગેરે મહાપ્રભાવિક પુરુષોનાં આલેખનો-ચિત્રો જરીના આલેખવામાં આવે છે તે શું યોગ્ય છે ? કેમ કે તે પૂંડિયા વ્યાખ્યાનકાર આચાર્યોના, મુનિરાજોના પાછલા ભાગમાં બંધાતા હોવાથી મહાપુરુષોની આશાતનાનો પ્રસંગ આવે છે, તો ઉચિત શું છે ?

સમાધાન—આને ચંદ્રવા પૂંડિયામાં જે એવા મહાપ્રભાવક પુરુષોનાં જરીથી આલેખન-ચિત્રો લરાય છે તે ઉચિત નથી. આવા પૂજ્ય અને આરાધ્ય પુરુષો આજના મુનિવરોના પાછલા ભાગમાં રહે, તેમની પૂજા કરીને સાધુ આદિકે જેસે તે ઉચિત લાગતું નથી, મારે તે આલંબનના આલેખનમાં પરિવર્તનની જરૂર છે. સૂર્યમુખી, ચંદ્રમુખ

કમલો, નવી નવી વેલો, ૧૪ સ્વપ્નો, આદ્ય મંગલિક વગેરે આલેખવામાં આવે તો તે વ્યાજબી લાગે છે. આરાધ્ય મહાપુરુષોનાં ચિત્રોને આરાધનાના સાધનમાં ગોઠવે તે ઠીક નથી. સાધ્યને સાધનમાં ખેંચી જવું વ્યાજબી નથી. (વિશેષાર્થીએ સં. ૧૯૯૨ માં આગમોદ્ધારકશ્રીએ લખેલા તપ અને ઉદ્યાપન નામના તેમના લખેલા વિસ્તૃત પુસ્તકના ૫૨૮ થી ૫૩૬મા પાને અવલોકન કરવું.)

પ્રશ્ન—૬૯૨. સાતક્ષેત્ર ક્યાં અને તેમાં ધન વ્યય કરવા માટે સાધુઓ ઉપદેશ આપે કે આદેશ કરી શકે ?

સમાધાન—જિનમંદિર, જિનમૂર્તિ, જ્ઞાન અને ચતુર્વિધ સંઘ (સાધુ-સાધ્વી, શ્રાવક-શ્રાવિકા) એ સાત ક્ષેત્રો છે. જુનાં ચૈત્યોનો ઉદ્ધાર કરવો કે નવાં ચૈત્યો (હોટરાં) બનાવવાં તે ચૈત્યક્ષેત્ર કહેવાય. ચૈત્ય અને મૂર્તિ એ બંનેને માટે વપરાતું દ્રવ્ય તે જોય ક્ષેત્રમાં સરખાવટ હોવાથી પરસ્પર વાપરી શકાય છે અને તેથી જ દેવદ્રવ્યની વ્યાખ્યા કરતી વખતે શાસ્ત્રકારો ચૈત્યદ્રવ્ય, દેવદ્રવ્ય, જિનદ્રવ્ય વિગેરે ઉભય સાધારણ શબ્દો વાપરે છે. જો કે ચૈત્ય અને મૂર્તિ એ બંને સંબંધી દ્રવ્યને દેવદ્રવ્ય કહેવાય છે અને તેથી તે બંનેનું ક્ષેત્ર જોક જ કરીને દેવ એવું ક્ષેત્ર કહ્યું હોય તો ચાલી શકત, પણ ચૈત્ય અને મૂર્તિના ક્ષેત્રમાં સ્વતંત્ર ખર્ચ કરવાની યોગ્યતાની અપેક્ષાએ તે બે ક્ષેત્રો જુદાં રાખ્યાં છે, વળી દરેક શ્રાવકે એ સેનેયા જેટલી પોતાની મિલકત થાય ત્યારે પોતાના ઘરમાં હોટરાસર કરવું જ જોઈએ.

એ વાતનો ખ્યાલ પણ ચૈત્યક્ષેત્ર જુદું રાખવાથી આવી શકે છે.

વળી ભગવાનની ત્રિકાળ પ્રજ્ઞ કરવાવાળો શ્રાવક પોતાના દ્રવ્યનો દેવદ્રવ્યમાં ઉપયોગ કરે છે, એવો ખ્યાલ પણ મૂર્તિ નામનું ક્ષેત્ર જુદું રાખવાથી આવી શકે છે. ભગવાનના શાસનનો પુરો આધાર હુલાહલાદિ તત્ત્વોના જ્ઞાન પર દોર્ધ પુસ્તકોનો ઉદ્ધાર કરવો, પુસ્તકો વાળાવવા કે સાચવવાં વિગેરેને અંગ થતો વ્યય જરૂરી દોર્ધ જ્ઞાન નામનું ક્ષેત્ર જુદું રાખેલું છે. આ ત્રણ ક્ષેત્રો (ચૈત્ય, મૂર્તિ અને જ્ઞાન) એ સર્વજન કેવળિ, જુનાની માંભાળ કે જીર્ણોનો ઉદ્ધાર કાઢવા તે વેળે વપરાય છે, તેવી જ રીતે ચતુર્વિધ સંઘને અંગે સાધુ-સાધ્વી નર્મ દીક્ષાઓ, દીક્ષિતોને અજ્ઞાન પાત. આદિમ, વચ-પાત્ર, કંબલ, વગેરે અતિનુ દાન વિગેરે કરાય. તે સર્વ સાધુ-સાધ્વીના ક્ષેત્રમાં વ્યય થાય એમજાય.

તેથી જ રીતે શ્રાવક-શ્રાવિકાને ધન પમાડવો, ધર્મમાં રિયર

કરવા. તે અન્ય લોકો પણ ધર્મની અનુમોદના કરે તેવી રીતે તેઓની ભક્તિ કરવામાં જે ધનનો વ્યય થાય તે શ્રાવક-શ્રાવિકા ક્ષેત્રમાં ધનનો વ્યય ગણવો. સાધ્વી અને શ્રાવિકા, અનુક્રમે સર્વવિરતિ અને દેશ-વિરતિવાળી છતાં પણ સ્ત્રીપણના કેટલાક સ્વાભાવિક દોષોને લીધે તેના તે અવગુણો તરફ દૃષ્ટિ જાય અને તેના સર્વવિરતિ દેશવિરતિ ગુણો તરફ જાહેમાનની નજર ન રહે તેવો અવિવેક ટાળવા માટે સાધ્વી અને શ્રાવિકાનું ક્ષેત્ર જુદું ગણવાની જરૂર પડી છે.

ઉપર જણાવેલા સાતેક્ષેત્રોમાં ધનવ્યય કરવા માટે ઉપદેશ દેવો એ દરેક ઉપદેશકનું કર્તવ્ય છે. યાદ રાખવું કે એક પણ ક્ષેત્રના ભોગે કોઈને પોષવાનો ઉપદેશ અપાય તો તે ઉપદેશ શાસ્ત્રાનુસારી કહી શકાય નહિ. પદાર્થના નિરૂપણમાં જેમ એક પણ ધર્મને ઓળવે તો તે નયાભાસનો ઉપદેશ કહેવાય છે, પણ સર્વ ધર્મોની અપેક્ષા રાખીને અપાતો ઉપદેશ જ યથાર્થ ઉપદેશ કહેવાય છે. તેવી રીતે સર્વ ક્ષેત્રની અપેક્ષાવાળો ઉપદેશ જ યથાર્થ ઉપદેશ કહેવાય. કોઈપણ ક્ષેત્રમાં દુર્લભ્ય કરાવીને કે ઉઠાવીને જે ઉપદેશ અપાય તે યથાર્થ ઉપદેશ કહેવાય જ નહિ.

જૈનશાસ્ત્રમાં આગલ કાર્યો ભવ્યભવોએ પોતાની ઇચ્છાથી જ કરવાનાં છે અને તેથી જ વંદના સરળા કાર્યમાં પણ શાસ્ત્રકારોએ ઇચ્છાકારેણો પાઠ રાખી ઇચ્છાકાર નામની સામાચારી સૂચવી, મુખ્યતાએ જાણાતકારને સ્થાન નથી એમ જણાવેલું છે. તો પછી સાતક્ષેત્રમાં દ્રવ્ય વાપરવા માટે આજ્ઞા કે જલાભિયોગ ન હોય તે સ્વાભાવિક જ છે, તેથી ખીન પ્રયોજનોની માફક આ સાતક્ષેત્ર અંગે પણ સાધુનો અધિકાર માત્ર ઉપદેશનો જ હોઈ શકે. (જે કે ચૈત્યદ્રવ્યનાં ગામ-ગાયો વિગેરે કોઈ રાજા આદિક મનુષ્યે હરણ કર્યા હોય અગર હરણ થતાં હોય તેની ઉપેક્ષા થતી હોય તેનું નિવારણ કરવાની ફરજ ગચ્છની અંદર રહેલા સાધુઓ અને ગચ્છથી નિરપેક્ષપણે વિચરતા સાધુની પણ છે. તોપણ તે ફરજ જતાવનાર ગાથાની જોડેજ એમ જણાવવામાં આવ્યું છે કે તે જ ચૈત્યાદિકને માટે નવા માગવાના કે ઉત્પત્તિનાં કાર્યો કરતાં સાધુઓના મહાવ્રતની શુદ્ધિ રહે નહિ. માટે સાધુઓએ સાતક્ષેત્રની અને શ્રોતાના ઉદ્ધારથી અપેક્ષાએ માત્ર ઉપદેશ જ કરવો યોગ્ય છે.)

પ્રશ્ન-એક ઘરમાં દશ માણસ હોય, તેમાં કેટલાક પાપી હોય અને કેટલાક ધર્મી પણ હોય, તો પાપીએ કરેલાં પાપથી

સમાધાન-શાસ્ત્રકારો મન વચન કાયાથી જેમ પાપને કરવું અને કરાવવું એ બંનેનો નિષેધ કરે છે, તેવી જ રીતે પાપની અનુમોદનાનો પણ નિષેધ જ કરે છે અને અનુમોદના શાસ્ત્રકારો ત્રણ પ્રકારે જણાવે છે.

જે કોઈપણ જીવ આપણા પ્રમંથમાં આવેલો હોય, અને તે જે કાંઈ પાપ કરે (જે કે તે પાપ કરવાનું આપણે કહ્યું ન હોય છતાં) તેનો નિષેધ ન કરીએ તો આપણને અનુમોદના નામનો દોષ લાગે. (આજ કારણથી ઉપદેશકની પાસે આવેલા અગર તેના પ્રમંથમાં આવેલા જે જે મનુષ્યો હોય તેને તેને તે ઉપદેશક મહાત્માએ સર્વ પાપોનો સર્વથા ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ જ કરવો જોઈએ અને આજ કારણથી શાસ્ત્રકારો સર્વ પાપોનાં સર્વથા પરિહાર રૂપી સર્વવિરતિનો ઉપદેશ આખ્યા સિવાયના દેશવિરતિ આદિનો ઉપદેશ આપવામાં આવે તો ગૃહસ્થપણમાં રહેલા દેશવિરતિવાળાએ કરેલા પાપોની અનુમોદનાનાં પાપ ઉપદેશકને લાગે એમ સ્પષ્ટપણે કહેલું છે.

જે કે સર્વ પાપોના ત્યાગ અને તેના રૂળનું સ્વરૂપ જેણે ગણાવ્યું છે, અને સર્વ પાપોની વિરતિરૂપ સર્વવિરતિ આદરવાને કે દેશથી પાપોનો વિરામ કરવો તે રૂપ દેશવિરતિ આદરવાને પણ અશક્ય દોષ દેશવિરતિ કે સમ્યક્ત્વ આદ્ય હોય, તેના શ્રાવકોને તો ઉપદેશકો શ્રાવકની યોગ્યતા અનુસારે માર્ગાનુસારી, સમ્યક્ત્વ, દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિપણનો યથારુચિ ઉપદેશ કરી કે ઉન્નતિ આપી શકે છે; અને તેથી જ તેવા જીવોને ઉદ્દેશીને પંચાશક, ધર્મગિદ્, શ્રાવકધર્મ પ્રકરણ, શ્રાદ્ધવિધિ કે ધર્મશાસ્ત્ર વિગેરે ગ્રંથો અવવામાં આવેલા, પણ તે સર્વ ગ્રંથોમાં એ વાત તો સ્પષ્ટ જ કરવામાં આવી છે કે સર્વ પાપની નિવૃત્તિરૂપ યતિધર્મને લેવા માટે અશક્ય હોય તેવાઓને જ દેશવિરતિનું અર્થ હોય છે; તથા દેશથી પાપની નિવૃત્તિરૂપ દેશવિરતિ અર્થ હોય છે; તથા દેશથી પાપની નિવૃત્તિરૂપ દેશવિરતિ અર્થ કરવાને અસમર્થ મનુષ્યોને જ એકલું સમ્યક્ત્વનું અર્થ વિગેરે હોય છે, તેમ સ્પષ્ટ કરે છે.

આ બધી વસ્તુઓને જોતાં મનુષ્ય સ્પષ્ટપણે સમજી શકે છે કે તેના ધર્મમાં આવે એટલાજ કુટુંબીજનો તો શું પણ સામાન્ય માનવીઓ કે વાણિજ્યવાળા જીવો તો પણ તેઓ જે પાપ કરે તેનાથી એકલા માટે પ્રવચન ન કરાય તો તે પાપ નહિ કરતાં જ મનુષ્યને પાપાવિરતિ નામની અનુમતિ આપી પાપ લાગે છે.

આજ કારણથી દરેક સમ્યક્ત્વવાળો મનુષ્ય મા કાર્યનું કોઈપણ પાપનું એટલે જગતનો કોઈપણ જીવ પાપનાં કાર્યો ન કરે; એવી ભાવના તથા તેવી ઉદ્વેગપણા સતત પ્રવૃત્ત રાખે છે. આવી અનિપેધ અનુમોદનાની માફક બીજી પ્રશંસા નામની અનુમોદના શાસ્ત્રકારો જણાવે છે. પાપ કરવામાં સાગરિત થનારા જેમ સ્પષ્ટપણે પાપના ભાગી હોય છે, તેમ પાપ કરતી વખતે પાપમાં મદદગાર નહીં બનનારો પણ મનુષ્ય પાપનું કાર્ય થઈ રહ્યા પછી પણ ફળ ભોગ કે વચન દ્વારા-એ પણ તે કાર્યને વળાણે તો તે વળાણનાર મનુષ્યને તે થએલા પાપકાર્યની પ્રશંસા નામની અનુમોદના ગણવામાં આવે છે.

આવી જાતની અનુમોદના લોકોમાં પ્રસિદ્ધ હોવાથી ઘણાં મનુષ્યો યથાવસ્થિત વસ્તુના યોગને અભાવે પૂર્વે જણાવેલી અનિપેધ અનુમોદનાને કે આગળ જણાવીશું તેવી સહવાસ અનુમોદનાને, અનુમોદના રૂપે યોગ્યતા નથી અને ગણ્યતા નથી પણ માત્ર આ પ્રશંસા અનુમોદનાને અનુમોદના રૂપે ગણે છે. આ પ્રશંસા અનુમોદનાના નિપેધ માટે જ યોગ્યિદ્વકાર ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજીએ માતાપિતા આદિનું મરણ થયા છતાં પણ તેમનાં વસ્ત્ર આભૂષણના ઉપભોગને નિપેધ કરેલો છે અને તેમના વસ્ત્ર આભૂષણના ઉપભોગ કરનારને મરણના ફળને ઉપભોગ કરનાર ગણી માતાપિતા આદિના મરણની અનુમોદનાવાળો ગણેલો છે અને તેથી જ તેજ શાસ્ત્રમાં તે માતાપિતાદિના વસ્ત્ર આભૂષણને તીર્થસ્નેહાદિમાં ગર્હ્ય નાખવાનું જણાવેલું છે.

આ સહવાસ નામની અનુમોદનાથી લાગતા પાપની નિવૃત્તિ માટે જ તીર્થંકર ગણધર આદિ મહાયુરુષોને પણ ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી સાધુતા ગ્રહણ કરવાની વિશેષ જરૂર હોય છે. આ વસ્તુ સમજનારો મનુષ્ય જેટલી અવિરત રહે તેટલું વધારે વધારે કર્મ બંધાય એવું શાસ્ત્રોક્ત યથાસ્થિત કથન રહેલું માની શકશે. આ ત્રીજી સહવાસ અનુમોદનાના ભેદને સમજનારો મનુષ્ય પોતાના કુટુંબીજન-માંથી કોઈએ પણ કરેલા પાપની અનુમોદનાના દોષોનો ભાગીદાર કુટુંબના સમગ્રજન બને છે એમ સ્પષ્ટ સમજી શકશે. (આવાજ કારણથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગૃહસ્થલાયક ધર્મકરણી કરવાવાળા પણ પાપને અંગે માત્ર ખાળે ડૂબ્યા મારે છે પણ મોટા દરવાજા ખુલ્લાં રાખે છે. અને આ કારણથી દેશવિરતિના ઉદ્વેગ સ્થાન કરતાં પણ પ્રમત્તસંયતના જઘન્ય સ્થાનમાં અસંખ્યગુણ નિર્જરા જે

સ્રક્ષારોએ ફરમાવી છે તથા સંજ્યાતા સાગરોપમની સ્થિતિ ઉલ્લેખ
વિરતિની પ્રાપ્તિ માટે બપાવાતી કર્મસ્થિતિ કરતાં વધારે બપાવે
દેવ પ્રમત્ત ચારિત્રની પણ પ્રાપ્તિ થાય, એ વાત સ્પષ્ટપણે
મનશે.)

[' સિધ્ધયક ' માસિકમાંથી]

વ્યાજ્ઞભક્ષણના દોષથી બચો અને બચાવો.

દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ (૫)

આખાએ સંઘમાં પરિણામની વૃદ્ધિ કરનાર દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ છે,
આથી તે અત્યંત આવશ્યક કર્તવ્ય તરીકે છે, ઇન્દ્રમાળા કે બીજી
માળાની ઉછામણીથી દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ.

શ્રીરૈવતાચાલણ ઉપર શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બરનો સંઘ ભેગો
થયો હતો, તીર્થ અંગે વિવાદ થયો. તે વખતે વૃદ્ધોએ કહ્યું કે બોલી
મોલો. તેમાં જે વધે તેનું આ તીર્થ. નિર્ણય 'પણ બોલીના આધારે
થયો. બોલીનો રિવાજ કેવો તે વખતે પણ પ્રબળ હતો, તે અંગે
વિચારો ! આ સમયે સાધુ પેથડશાહે ૫૬ ઘડી સુવર્ણ બોલી ઇન્દ્રમાળા
પહેરી, ઘડી સોનું એટલે દશ શેર સોનું. તે સમયે તેઓએ ચાર ઘડી
સોનું તો ચાચકોને આપ્યું હતું.

એક વાત જ્યાંસમાં રાખજો કે પહેલાં દેવદ્રવ્યની બોલી બોલતા,
તેનાં નાણાં તુરત જ આપી દેતા, જેકમાં પણ નાણાં મૂકાય તેની
સાથે તુરત વ્યાજ શરૂ થાય છે. પેથડશાહ છાપન ઘડી સોનું બોલ્યા
અને માળ પણ પહેરી. સોનું આપવા જોઈએ તે માટે તુરત ઊંટડી-
માંટડી દોડાવી, એ સોનું આવે નહિ, દેવાય નહિ ત્યાં મુઠ્ઠી અથ
પાળી લેવા નહિ, આવો સંકલ્પ કર્યો હતો, આથી છડ થયો, બીજે
દિવસે જ્યારે બેઘડી દિવસ બાકી રહ્યો ત્યારે સોનું આવ્યું, સૂર્યાસ્તની
કેલકી બેઘડી પાળી પીવાય નહિ. રાત્રીના મંત્રી હતા, કહો કેવી
શ્રદ્ધા ! આ બધાઓના નામો શાસ્ત્રના પાને બોટા નથી ચડ્યા.
શાસ્ત્રનો વિધિ છે કે બોલવું તે તુરત ચુકવી દેવું. આ માટે નામો
ચડાવવું પડે, નોકર રાખવા પડે, ઉધરાણીઓ કરવી પડે છે તે રીત
વ્યાજની નથી, તુરત તે નાણું ન આપે તો વ્યાજભક્ષણનો દોષ
લાગે છે તે સમજો ! બોલ્યા છે કે- પરતી કેમ આવી ? પણ
તમારો દરેક કાર્યમાં પુણ્ય પાપનો વિચાર કેરો કરાય છે તે
વિચારવું નથી.

(આગમોદારક પર્વ વ્યાજ્યાન અંગ્રા-પર્વ ૬-૧૫)

